Stimmen aus Maria-Laach

Jahrgang 1912

Freiburg im Breisgau
Herdersche Verlagshandlung

Stimmen aus Maria-Laach

Stimmen aus Maria-Laach

Katholische Blätter

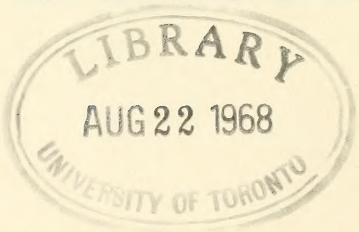
Zweiundachtzigster Band

□□□

Freiburg im Breisgau
Herdersche Verlagshandlung
1912
Berlin, Karlsruhe, München, Straßburg, Wien, London und St Louis, Mo.

Alle Rechte vorbehalten

AP
30
S7
Bd.82



Buchdruckerei der Herderschen Verlagshandlung in Freiburg

Inhalt des zweiundachtzigſten Bandes.

Seite

Diesſeits und Jenſeits. (P. Lippert S. J.) 1

Aus Windthorſts Korreſpondenz. (O. Pfülf S. J.)

I. Windthorſt und Onno Klopp im Königreich Hannover . . 11

II. Windthorſt in den Berliner Parlamenten 136

III. Windthorſt und die Wiener Friedensverhandlungen . . 252

IV. Die Ära Jacobini 357

V. Windthorſt und Galimberti 490

Unſere Lyrik und unſere Zeit. (J. Overmans S. J.) 31

Staatskunde als Unterrichtsfach in der oberſten Gymnaſialklaſſe. (R. von Noſtitz-Rieneck.) 46

Jeſuitenaszeſe und deutſche Myſtik. (M. Meſchler S. J.) 56 165

Eine miſſionsgeſchichtliche Quellenpublikation. (A. Huonder S. J.) . . 64

Zur Jahrhundertfeier von Charles Dickens und Zygmunt Kraſiński. (J. Overmans S. J.) 125

Willenloſigkeit und Willensſchwäche. (J. Beßmer S. J.) . . 150 282

Marianiſche Prozeſſion zu Reggio im Jahre 1764. (St. Beiſſel S. J.) . 179

Widerſprüche bei modernen Entwicklungstheoretikern. (K. Frank S. J.) 241

Die Weltbriefmarke. (J. G. Hagen S. J.) 274

Goethe im Lichte der Bibliographie. (A. Stockmann S. J.) . . . 298

Reinhardts Mirakel in London. (J. Overmans S. J.) . . . 373 511

Helleniſtiſcher Synkretismus und Chriſtentum. (St. von Dunin-Borkowski S. J.) 388 520

Verkürzte Arbeitszeit — erhöhte Arbeitsleiſtung. (H. Koch S. J.) . . 399

Von San Francisco nach dem Hawaii-Archipel. (Fr. Hillig S. J.) . 417

Das Alleins nicht Eins. (O. Zimmermann S. J.) 477

Hawaii. (Fr. Hillig S. J.) 533

Miszellen.

Seite

Wie man das Volk aufklärt! 121
Goethe oder Göthe? 123
Was ist Okkultismus? 234
„Gemeinsame Tagung für Denkmalpflege und Heimatschutz" . . . 237
Hans von Bülow und die Jesuiten 239
Eine neue Jesuitenfabel. (M. Meschler S. J.) 349
Vom Weimarer Kartell 352
Ein Wandel im Urteil über Schönherrs „Glaube und Heimat" . . 354
Erinnerung an die erste Preußische Expedition nach Ostasien (1860—1862) 468
Kuriosa aus einer holländischen Reise des Polyhistors Morhof v. Jahre 1671 475
Das kulturelle und soziale Wirken der Orden in Österreich . . . 595
Das Zwei-Dampfer-System (J. G. Hagen S. J.). 596
Letzte Briefe 597
Zu Windthorsts Zentenargedächtnis 600

Verzeichnis der beigegebenen Abbildungen.

Wagen der Bruderschaft des heiligsten Sakramentes zu Reggio 1674 . 182
Wagen der Bruderschaft des hl. Franziskus: Salomons Thron . . 186
Wagen der Marienbruderschaft: Das Grab der Gottesmutter . . . 187
Illuminationsbau zu Messina 1842 192
Karte des Hawaii-Archipels 533

Verzeichnis der besprochenen Schriften.

Seite

Adloff, J., Beichtvater und Seelenführer. 2. Aufl. 232
Aichner-Gerster, Stille Stunden 345
Alice, Maria, Frauenrecht und Frauenmacht 584
Allgeier, A., Über Doppelberichte in der Genesis . . . 574
Almeida, E., Historia de Ethiopia a alta, s. Beccari, C., V bis VII 64
Alphonsi de Ligorio Opera moralia. IV 554
Alt, Th., Die Herabwertung der deutschen Kunst durch die Parteigänger des Impressionismus 568
Altkemper, J., Deutschtum und Polentum in politisch-konfessioneller Bedeutung 578
Alttestamentliche Abhandlungen s. Baumgarten, Eberharter.
Andrieux, L., La première Communion 344
Anklin, M., Enrika v. Handel-Mazzetti und Karl Schönherr 355
Apponyi, Comte A., Le Parlement de la Hongrie . . . 221
— Count Albert, The Juridical Nature of the relations between Austria and Hungary . . . 221
Apponyi, Albert Graf, Die rechtliche Natur der Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn 221
— Lebenserinnerungen eines Staatsmannes. Aus 40 Jahren parlamentarischer Tätigkeit . . . 581
Archiv für die Geschichte des Hochstifts Augsburg. II, 1—4 . 105
Arndt, A., Das Buch der Psalmen. Lateinisch und deutsch . . . 321
Artbauer, O. C., Afrikanische Spiegelbilder 109
— Ein Ritt durch Marokko . . 329
Arvisenet, Cl., Memoriale Vitae Sacerdotalis 114
Aubanel-Steinitz, Der halbgeöffnete Granatapfel . . . 349

Seite

Aus der eigenen Werkstatt. Vortragszyklus im Wiener Volksbildungsverein, s. Apponyi, Lebenserinnerungen.

Bach-Borgas, Studien und Lesefrüchte aus dem Buche der Natur. 5. Aufl. IV . . . 223
Bachem, J., u. H. Sacher, Staatslexikon. 3. Aufl. I—V 430
Bannwart, C. (-Denzinger), Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de rebus fidei. 11. ed. . . 572
Banz, Pl., Gold, Edelsteine u. Perlen 343
Bardenhewer, O., Biblische Studien. XVI, 3 u. 4 . . . 574
Barradas, O. E., Tres Tratados, s. Beccari, C., IV. . . 64
Baumer, J. B., Wunder der Pflanzenwelt 109
Baumgarten, P. M., Die Vulgata Sixtina von 1590 . . 203
Baumgartner, A., Untersuchungen und Urteile (Geschichte der Weltliteratur. Ergänzungsband) 116
Baeumker, Cl., Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. X, 1—2 . 436
Bäumker, W., u. J. Götzen, Das kathol. deutsche Kirchenlied. IV 550
Baumstark A., Die christlichen Literaturen des Orients. I u. II 450
— Oriens Christianus, Neue Serie. I, 1 215
Baur, B., Klarheit und Wahrheit. Eine Erklärung des Antimodernisteneides 560
Beardsley, A., Letzte Briefe . 597
Beaumont College, The History of 455
Beccari, C., Rerum Aethiopicarum scriptores occidentales inediti a saeculo XVI ad XIX. I—XVI 64
Beetz, F., Engel und Erstkommunikant 343

Seite

Beissel, St., Betrachtungspunkte für alle Tage des Kirchenjahres. V IX 231 465
— Das Leiden unseres Herrn. 3. Aufl. 231
— Die Verehrung Unserer Lieben Frau. 3. Aufl. 465
Beißwanger, K., Von der Amöbe zum Menschen. 4. Aufl. 121
Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, s. Renz, O.
Bendel, Fr., Vita S. Burkardi 324
Benson-Lama, Der Herr der Welt 233
Benzigers Naturwissenschaftliche Bibliothek Nr 4 8 13 16, s. Gander, Kindler.
Berg, E. P. (=Forsyth), Gott als Inbegriff des Schönen . 451
Bericht über den fünften Marianischen Weltkongreß zu Salzburg 580
Berthier, J. J., L'Église de Sainte-Sabine à Rome . . . 227
Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschriften in Österreich. IV u. V 440
Biblioteca della Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, Ser. C, Nr 2 459
Bibliotheca Ascetica (Collectio Pustet). I—IV 114
Bibliothek, Aszetische, s. Blosius-Friedrich.
— der katholischen Pädagogik. XVI 198
— Illustrierte, der Länder- und Völkerkunde, s. Werner.
— Theologische, s. Kaulen-Hoberg.
Bibliothèque de la Société d'Études morales et juridiques. 5, s. Mueller, A.
— de l'enseignement de l'histoire ecclésiastique, s. Gougaud.
Bigger, U., Im Glanze der Hostie 343
Bilderbibel, Düsseldorfer . . . 338
Birkle, G., Christliche Berufsarbeit 115
Blosius, L. (=Friedrich), Trost und Ermutigung . . . 588
Blum, M., Summarischer Inhalt der von den kirchl. Oberhirten des Großherzogtums Luxemburg 1801—1870 erlassenen Aktenstücke 328
Blüten und Früchte vom heimatlichen und auswärtigen Missionsfelde. 1—3 330
Bock, J. P., Die Brotbitte des Vaterunsers 82

Seite

Böckenhoff, K., Katholische Kirche und moderner Staat . 305
Boedder B., Theologia naturalis. 3. ed. 216
Borgas, L., s. Bach-Borgas.
Bötsch, A. (=Hattler), Das hochheilige Meßopfer. 4. Aufl. 343
Bouillé, Marquis L. J. A. de, Souvenirs et Fragments pour servir aux mémoires de ma vie et de mon temps. III . 106
Braig, Der Modernismus und die Freiheit der Wissenschaft 564
Brehm-Zur Strassen, Tierleben. 4. Aufl. VI u. VII . 311
Brockhaus, H., Michelangelo und die Medici-Kapelle. 2. Aufl. . 462
Brugier-Hamann, Geschichte der deutschen Literatur. 12. Aufl. 232
Buberl, P., Die illuminierten Handschriften in Steiermark. I 440
Bunte Blätter aus aller Welt . 338

Callewaert, C., La réforme du Bréviaire 451
Camerlynck, A., Compendium Introductionis generalis in Sacram Scripturam P. I . . 320
Cathrein, V., Philosophia moralis. 7. ed. 216
Clemen, P., Die Kunstdenkmäler der Stadt Köln. II, 1 . . . 334
Clemens, K., Die Liebe des Gekreuzigten. 4. Aufl. . . . 231
Clericus, Johannes, Schildereien aus dem Tagebuch des . . . 466
Cöln, F., Oriens Christianus. VIII 214
Couillaut, C., La réforme de la prononciation latine . . . 229
Creusen, J., Tabulae fontium traditionis christianae . . . 572
Cursus philosophicus. In usum scholarum. II V VI . . . 216
— Scripturae Sacrae. Pars prior: Libri introductorii. VII . . 210

Dalman, G., Palästinajahrbuch. VI 222
David, J., S. Marie-Antique . 587
Dechevrens, A., Composition musicale et composition littéraire 339
Delplace L., Catéchisme et apologétique 450
Denkmalpflege und Heimatschutz. Stenographischer Bericht über die Gemeinsame Tagung zu Salzburg 237

Seite

Denzinger-Bannwart, Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de rebus fidei. 11. ed. 572
Diekamp, F., Über den Ursprung des Trinitätsbekenntnisses . . 99
Dinges, G., Untersuchungen zum Donaueschinger Passionsspiel . 591
Discours Eucharistiques. Ie et IIe Série 343
Dorsch, E., Der Opfercharakter der Eucharistie einst und jetzt 82
Dufourcq, A., Histoire de l'Église du IIIe au XIe siècle. [Le Passé Chrétien. V.] 3e édit. 324
Düsseldorfer Bilderbibel . . . 338

Eberharter, A., Der Kanon des Alten Testamentes zur Zeit des Ben Sira 448
Eberl, F., Das neue Kommunionedekret Quam singulari . . . 343
Ebert, L., Der kirchenrechtliche Territorialismus in Bayern . 327
Eckardt, J., Karl Schönherrs „Glaube und Heimat" . . . 355
Elsner, S., Weihnachten . . 348
Elster, O. und H. M., Wilhelm Raabe-Kalender auf d. J. 1912 232
Erzberger, M., Der Modernisteneid 560
Ettlinger, M., Philosophische Fragen der Gegenwart . . . 452
Études de philosophie et de critique relig. s. Lapparent, A. de.
— de Théologie Historique. 3, s. Le Bachelet.
Eulenburg, Ostasien in Briefen des Grafen Fritz, 1860—1862 469
Eymieu, A., Le naturalisme devant la Science 576

Falls, E., Drei Jahre in der Libyschen Wüste 108
Federer, H., Lachweiler Geschichten 120
Ferreres, J. B., Los esponsales y el matrimonio según la novísima disciplina. 5. ed. . . 575
Fischbach, P., Der brave fromme Meßdiener 343
Forschner, K., Vorträge für Vereins- und Familienabende. Vierter Zyklus. [Soziale Briefe. VIII.] 583
Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte. X, 2, s. Weinand.
Foerster, F. W., Schuld und Sühne 89

Seite

Forsyth-Berg, Gott als Inbegriff des Schönen 451
Frank, O., Deutschland und die Modernismusbewegung . . . 560
Frankfurter Zeitgemäße Broschüren. XXX 6, XXXI 3, s. Mankowski, Scheid.
Franque, V., Bible et Protestantisme 321
Frassinetti-Schlegel, Die Kinder zu Füßen Mariens . 466
— Geistliche Übungen für Kinder 589
Freiburger Münsterblätter. VI, 1 2 113
Freiburger Theologische Studien. 3 4, s. Allgeier, Stockums.
Frenssen, G., Der Untergang der Anna Hollmann . . . 592
Frick, C., Ontologia sive Metaphysica generalis. 4. ed. . 216
Friedrich, Pl. (= Blosius), Trost und Ermutigung . . . 588
Fromm u. Schütze, Schulgemäße Erklärung des mittleren Deharbeschen Katechismus 333

Gander, M., Die Bakterien. 2. Aufl. 330
— Die fünf Sinne des Menschen 330
— Naturwissenschaft und Glaube. 2. Aufl. 330
Gardthausen, V., Das Buchwesen im Altertum und im byzant. Mittelalter. [Griechische Palaeographie I.] 2. Aufl. . 442
Gatterer, M., Wie betet man das neue Brevier? 342
— — 3. Aufl. 450
— = Krus, Katechetik. 2. Aufl. 96
Gaudé, L., Opera moralia S. Alphonsi de Ligorio. IV. . . 554
Gemeinnützige Volksbibliothek. I, 1—10 223
Gemeinsame Tagung für Denkmalpflege und Heimatschutz zu Salzburg 237
Gemelli, A., L' enigma della Vita e i nuovi orizzonti della Biologia 459
Gerini, J. B., s. Rayneri.
Gerster, Th. B. (= Aichner, S.), Stille Stunden 345
Gesammelte gemeinnützige Volksbibliothek s. Gemeinnützige.
Gimet-Götzelmann, Der Name Jesus 230
— Der Priester und der heiligste Name Jesu 231
Goedeke-Goetze, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung. 3. Aufl. IV, 2 298

Seite

Görresgesellschaft, Sektion für Rechts- und Sozialwissenschaft. 9, s. Ebert.
— Zweite Vereinsschrift für 1911, s. Rieger.
Göschen, Sammlung, s. Baumstark, A.
Goetze, E., s. Goedeke-Goetze.
Götzelmann, A., s. Gimet-Götzelmann.
Gotzen, J. (=Bäumker), Das kathol. deutsche Kirchenlied. IV 550
Gougaud, L., Les Chrétientés Celtiques 104
Grob, J., Recueil d'Actes et Documents concernant les Frères-Mineurs dans l'ancien Duché de Luxembourg . . 207
Grou, N., Retraite spirituelle 345
Gruber, P., Anleitung zum Breviergebet und zur Feier der heiligen Messe nach der Konstitution Divino afflatu . . 450
Gutberlet, C., Der Mensch, sein Ursprung und seine Entwicklung. 3. Aufl. 582

Haase, F., Festschrift zur Hundertjahrfeier d. Universität Breslau 98
Halusa, T., Die Leidensgeschichte des Herrn 231
Hamann, E. M., Abriß der Geschichte der deutschen Literatur. 6. Aufl. 232
— (=Brugier), Geschichte der deutschen Literatur. 12. Aufl. 232
Hammer, Th., Altfränkische Bilder mit erläuterndem Text 461
Häring, O., Der erste Beicht-, Kommunion- u. Firmunterricht 224
Hattler, F., Christrosen im Mariengarten. 4. Aufl. . . 465
Hattler-Bötsch, Das hochheilige Meßopfer. 4. Aufl. 343
Heiner, F., Die Maßregeln Pius' X. gegen d. Modernismus 559
Helferin der Christen, Die allerseligste Jungfrau Maria als . 466
Hemmer, H., et P. Lejay, Textes et Documents. XIII 102
Henning, M., Jahrbuch des Weimarer Kartells 353
Herbigny, M. de, Un Newman russe: Vladimir Soloviev . 107
Hesse, R., Der Tierkörper als selbständiger Organismus [Hesse u. Doflein, Tierbau und Tierleben in ihrem Zusammenhang betrachtet. I.] 565

Seite

Hettinger, F., Aus Welt u. Kirche. 6. Aufl. I u. II . . 328
Hiller, K., Die Welt der Aufklärung. Nachgelassene Schriften von Max Steiner 592
Hoberg, G. (=Kaulen), Einleitung in die Heilige Schrift. 5. Aufl. I 319
Hochscheidt, H., Wegweiser für Lehrerinnen 461
Hofstetter-Leu, Der Boykott nach Schweizer Recht . . . 584
Höhler, M., Rosa Wantolfs Tagebuch 119
Hruschka, A., Der geheimnisvolle Bucklige 594
— Der graue Mann 594
Hüfner, R., Die Tage der Exerzitien 589
Hunziker, Otto, 1841—1909, Zum Andenken an 457
Hunziker, R., Johann Jakob Reithard. I 456
Hüsgen, E., Ludwig Windthorst. 2. Aufl. 108

Jahrbuch der Naturwissenschaften 1910/11. XXVI 110
— des Caritasverbandes für das Geschäftsjahr 1911/12. V . . 223
— des Weimarer Kartells (1912) 353
Illustrierte Bibliothek der Länder- und Völkerkunde s. Werner.
Inderfurth, L., Praktische Anleitung zur Erteilung des Erstkommunionunterrichtes . . . 224
Joos, J., Krisis in der Sozialdemokratie 460
Jörgensen-Mayrhofer, In excelsis 119
Joseph vom Heiligen Geiste, Gebetsschule der hl. Theresia 589
Jürgensohn, A., Weltporto-Reform. Das nahende Welt-Pennyporto in neuer Beleuchtung 274

Kann, M. K., Nur ein Zigeunermädchen 117
Kassiepe, M., Ernstes u. Heiteres aus unsern Volksmissionen . 330
Kaulen, F. (-Vosen), Rudimenta linguae hebraicae. 9. ed. 229
Kaulen-Hoberg, Einleitung in die Heilige Schrift. 5. Aufl. I. 319
Keel u. Kunz (=Rayneri-Gerini), Pädagogik in fünf Büchern 198

Seite

Keiters Katholischer Literaturkalender. XII 586
Kermaingant, L. de (-Bouillé), Souvenirs et Fragments. III 106
Kiesgen, L., Ausgewählte Märchen deutscher Dichter. III IV 468
Killermann, S., Die Miniaturen im Gebetbuch Albrechts V. von Bayern 337
Kindler, F., Das Wetter . . 330
Kißling, J. B., Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reiche. I 194
Klaiber, P. (=Lagerlöf, S.), Liljecronas Heimat 467
Klara Maria, Klarissen-Kapuzinerin, Leben der Mutter . . . 341
Kleinschmidt, B., St Franziskus von Assisi in Kunst u. Legende. [Monographien zur Geschichte der christlichen Kunst. II.] . 228
Klopp, O., Geschichten, Charakteristische Züge und Sagen der deutschen Volksstämme. I—III 217
Klug, J., Ein Sonntagsbuch. 2 Bde 342
Knauer, Fr., Tierwanderungen und ihre Ursachen 111
Knodt, K. E., Die Gott suchen 348
König, E., Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum Alten Testament 446
Koschel, J., Das Lebensprinzip 439
Kralik, R. v., Homeros. [Gesammelte Werke. I. Reihe. I. Bd.] 347
Krane, A. v., Wie der König erschrak 118
Kranz, R., Der Sonne zu. 2. Aufl. 117
Kraß u. Landois, Das Pflanzenreich in Wort u. Bild. 12. Aufl. 458
Kreuser, M., Handhabe für den ersten Beichtunterricht . . . 224
Krier-Vogelbacher, Das Studium und die Privatlektüre. 6. Aufl. 585
Krudewig, J., Kunstdenkmäler der Stadt Köln, s. Rahtgens und Krudewig.
Krus, F., Pädagog. Grundfragen 103
— (=Gatterer), Katechetik. 2. Aufl. 96
Kühlen, B. (Kunstanstalt), Neue Kommunionandenken: Erstkommunion d. Kinder — Jesusknabe 339
Kuhn, A., Allgem. Kunstgeschichte, Allgemeines Register der Sach-, Personen- u. Ortsnamen . . 339
Kunz, F. X., Pädagogik, s. Keel und Kunz.
Künzle, M., Ethik und Ästhetik 87

Seite

Lagerlöf-Klaiber, Liljecronas Heimat 467
Lama, H. M. (=Benson), Der Herr der Welt 233
Landois, H. (=Kraß, M.), Das Pflanzenreich in Wort und Bild. 12. Aufl. 458
Landrieux, M., Eine kleine Schwester 341
Landwirtschaft, Die 584
Laperrine d'Hautpoul, G., Lettres à un homme du Monde 101
Lapparent, A. de, La philosophie minérale 110
Lauer, H., Die Moraltheologie Alberts des Großen 99
Le Bachelet, X.-M., Bellarmin et la Bible Sixto-Clémentine 202
Loë, P. v., und B. Reichert, Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens. VI 577
Lohmann, J. B., Das Leben unseres Herrn und Heilandes (Evangelienharmonie). Volksausgabe 230
Lohmann-Cathrein, Vita D. N. Iesu Christi . . . 114
Lohmeyer, K., Friedrich Joachim Stengel 336
Lohr, A., Geschichte der englischen Literatur 346

Mädchenschutz und Mädchenhandel 584
Mangenot, E., Les Évangiles synoptiques 101
Mankowski, H., 25 Jahre deutscher Ostmarkenpolitik . . . 579
Maria Regina, Schw., Marientag 466
Marianischer Weltkongreß, Fünfter, zu Salzburg, Bericht über den 580
Marx, J., Der Eid wider den Modernismus und die Geschichtsforschung 562
Maurer, F., Veje til Moderkirken 341
Mausbach, J., Der Eid wider den Modernismus und die theologische Wissenschaft 562
May, J., Die hl. Hildegard von Bingen 340
Mayrhofer, J. (=Jörgensen), In excelsis 119
Meersch s. Van der Meersch.
Mendez, A., Expeditio Aethiopica, s. Beccari, C., VIII IX. 64
Menne, K., Keiters Katholischer Literaturkalender. XII . . . 586

Seite

Mey, G., Vollständige Katechesen f. d. untere Klasse der katholischen Volksschule. 13. Aufl. . 224
Michael, E., Die bildenden Künste in Deutschland während des 13. Jahrh. [Geschichte des deutschen Volkes vom dreizehnten Jahrh. bis zum Ausgang des Mittelalters. V.] 308
Michel, Ch., Évangiles apocryphes. I. 102
Minimum, Le, de Salaire et les Administrations publiques en Belgique 333
Missiaen, B., L'appauvrissement des masses . . . 585
Mitteilungen des historischen Vereins für die Saargegend. XI, s. Lohmeyer, K.
Mohlberg, C., Radulph de Rivo, der letzte Vertreter der altrömischen Liturgie. I . . 326
Mohr, H., Das Dorf in der Himmelssonne 119
Monographien zur Geschichte der christl. Kunst. II, s. Kleinschmidt.
Montgelas, A. v., Die religiöse Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen im Königreich Sachsen 579
Mörzinger, J., Das Blumenreich im Dienste der Gottesmutter 465
Mueller, A., Guide Social de Belgique 461
Müller, J., Kunstanstalten: Aufnahmebilder s. Marian. Kongregationen — Eheandenken — Kommunionandenken — Religiöse Kunst-Postkarten — Kleinere Bilder mit Goldrand — Christusbildnisse — Marienbildnisse — 48 Brustbilder von Heiligen — Bilder mit Rosenkranz und Kreuz — Der Gekreuzigte — Der Schmerzensmann — Das Kirchenjahr . 463 f
— L., Die Breslauer politische Presse von 1742 bis 1861 . 453

Neujahrsblatt d. Stadtbibliothek Zürich auf das Jahr 1912 . 456
Niderberger, L., Ausgewählte Erzählungen für Volk und Jugend. 8 Bändchen 591
Nikel, J., Alttestamentliche Abhandlungen 203 448
Noë, J., Das fromme Werk der heiligen Sühnungsmesse . . 343
Noort s. Van Noort.

Seite

Oehl, W., Monsalvat. Erste Folge. 2. Aufl. 1910 31
— — Neue Folge. 1911 . . . 31
Office du Travail du Ministère de l'Industrie et du Travail du Royaume de Belgique, Le Minimum de Salaire . . . 333
Oriens christianus. VIII, 1. u. 2 214
— Neue Serie. I, 1 215
Ortner, J., Erklärung des allerheiligsten Sakraments des Altars 332

Paez, P., Historia de Ethiopia s. Beccari, C., II III . . . 64
Pagès, H., Gnadenjahr . . . 343
Palästinajahrbuch des deutschen evangel. Instituts f. Altertumswissenschaft des Heiligen Landes. VI. 222
Paul, G., Die Chronologie des Lebens Jesu nach den Visionen der A. K. Emmerich 574
Paulus, N., Protestantismus und Toleranz im 16. Jahrhundert 220
Peeters, P., Histoire de Joseph le Charpentier 102
Peitz, W., Das Originalregister Gregors VII. im Vatikan. Archiv 325
Pell, G., Jesu Opferhandlung in der Eucharistie. 2. Aufl. . . 82
Perle, Die, von Bigan 341
Perzager-Zinkl, Das Leben der schmerzhaften Mutter Maria. 2. Aufl. 465
Pesch, J., Geschichte der Germanen bis zum Tode Cäsars . . . 323
Pesendorfer, F., Alpenblumen aus Tirol 331
Pfättisch, J. M., Die Dauer der Lehrtätigkeit Jesu . . . 574
Piccirelli, I. M., De Catholico Dogmate Universim . . . 557
Plaßmann, J., Jahrbuch der Naturwissenschaften. XXVI . 110
Plüß, B., Unsere Wasserpflanzen 331
Popkiewicz, A., Die Marxsche Konzentrations- und Akkumulationstheorie 333
Preußische Expedition, Die, nach Ostasien nach amtl. Quellen. III 471
Prohászka, O., Betrachtungen über das Evangelium. III . 231
Publications de la Bibliothèque slave de Bruxelles, Série A. 107
— de la Section historique de l'Institut G. D. de Luxembourg. LIV LVI 207
Publikationen d. Gesellschaft f. Rheinische Geschichtskunde. XXIII 576

Seite

Pustets Klein-Quart-Missale. 19. Aufl. 230

Quellen, Vatikanische, s. Schäfer, K. H.
Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte. XV, 1 453
Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens. VI 577

Rademacher, A. (=Scheeben), Die Mysterien des Christentums. 3. Aufl. 571
Rahtgens, H., u. J. Krudewig, Die kirchlichen Denkmäler der Stadt Köln 334
Rasche, B., Das Breviergebet nach der Konstitution Pius' X. Divino afflatu. 2. Aufl. 450
Rauchberg, H., Österreichische Bürgerkunde 48
Rayneri-Gerini, Pädagogik in fünf Büchern 198
Recueil de Travaux publiés par les membres des Conférences d'Histoire et de Philologie à l'Université de Louvain. Fascic. 29 326
Reichert, B., Registrum litterarum Raymundi de Capua, Leonardi de Mansuetis . . 577
Reichsversicherungsordnung, Die, und ihr parlamentarischer Werdegang 460
Reimers, J., Handbuch für die Denkmalpflege. 3. Aufl. . . 227
Reiners, H., Kölner Kirchen 588
Relationes et epistolae variorum s. Beccari, C., X—XVI . . 64
Renz, O., Die Synteresis nach dem hl. Thomas von Aquin . 436
Rhenanus, Über neuere Kirchenbauten 335
Rickaby, I. (-Storr), Concordantia ad quatuor libros De imitatione Christi . . . 114
Rieder, K., Frohe Botschaft in der Dorfkirche 590
Rieger, M., Sven Hedins Anteil an d. Erforschung Zentralasiens 457
Rinieri, J., La santa Casa di Loreto. I—III 466
Roothaan, I., Exercitia spiritualia S. Ignatii de Loyola . 114
Roothaan, J., Über die rechte Art und Weise, die geistliche Betrachtung zu verrichten. 7. u. 8. Aufl. 589

Seite

Rosa, E., Il giuramento contra gli errori del modernismo . 565
Rosegger, P., Die beiden Hänse 594
Rothe, K., Die Ilias als Dichtung 346
Rouët de Journel, M. I., Enchiridion patristicum . . . 572
Rudolf, F., Der Rosenkranz des Priesters 464
Ruville, A. v., Katholischer Glaube, Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht. . . 103

Sacher, H., Staatslexikon, s. Bachem und Sacher.
Saitschick, R., Wirklichkeit u. Vollendung. 2. Aufl. . . . 322
Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiete der Theologie und Religionswissenschaft. 52, s. Wenck.
— Göschen 527 528, s. Baumstark.
— Kösel 44/45, s. Lohr.
— „Natur und Kultur". 1, s. Schneider, A.
Sasse, R., Gewinnt mehr Ablässe! 589
Sauerland, H. V., Urkunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlande. V 576
Sawicki, F., Die Wahrheit des Christentums 447
Schäfer, K. H., Ausgaben der Apostolischen Kammer unter Johann XXII. 90
— Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien. I 453
Scheeben-Rademacher, Die Mysterien des Christentums. 3. Aufl. 571
Scheid, R., P. Alexander Baumgartner S. J. Ein Gedenkblatt 590
Schering, A., Musikalische Bildung und Erziehung zu musikalischem Hören 340
Schildereien aus dem Tagebuch des Johannes Clericus . . . 466
Schilgen, H., Das neue Brevier 451
Schippers, A., Maria-Laach u. die Kunst im 12. u. 13. Jahrh. 112
Schlegel, L. (=Fraffinetti), Die Kinder zu Füßen Mariens 466
Schmitt, J., Erklärung des kleinen Deharbeschen Katechismus. 10. Aufl. 224
Schmöller, L., Naturphilosophie 102
Schneider, A., Die philosoph. Grundlagen der monistischen Weltanschauungen 323

Seite

Schnitzler, M. H., Die Methodik des biblischen Bildes . . 338
Schrönghamer-Heimdol, F., Wo die blaue Blume blüht . 117
Schultes, R., Was beschwören wir im Antimodernisteneid? . 561
Schumacher, I. (-Vosen-Kaulen), Rudimenta linguae hebraicae. 9. ed. 229
Schurr, B., Das alte und neue Münster in Zwiefalten . . . 113
Schweitzer, Hospize und Ledigenheime der katholischen Gesellenvereine 460
„Science et Foi", Collection, s. Delplace, L.
Seeböck, Ph., Die Nachfolge der seligsten Jungfrau Maria 465
Segarra, E., Los Gremios . 222
Seitz, A., Cyprian und der römische Primat 449
Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philos.-Histor. Klasse. CLXV, 5, s. Peitz.
Soziale Tagesfragen. 37, s. Schweitzer.
Specht, Th., Die Matrikel der Universität Dillingen . . . 105
Spiegel, N., Die Baustile . . 335
Staatsbürgerbibliothek in Einzelheften. 1 10—15 17 . . . 460
Staatslexikon der Görresgesellschaft. 3. u. 4. Aufl. I—V 430
Steiner-Hiller, Die Welt der Aufklärung 592
Steinitz, F. (=Aubanel), Der halbgeöffnete Granatapfel . . 349
Stelljes, W., Um sein Erbe . 584
Sternberg, L., Der Westerwald 586
Stieglitz, H., Ausgeführte Katechesen über die kathol. Sittenlehren. 5. Aufl. 332
Stockums, W., Die Unveränderlichkeit des natürlichen Sittengesetzes in der scholast. Ethik 437
Storr-Rickaby, Concordantia ad quatuor libros De imitatione Christi. 2. ed. 114
Straubinger, H., Grundprobleme der christlichen Weltanschauung 100
Strauch, Ph., Die Deutschordensliteratur des Mittelalters . . 219
Strecker, K. J., Lourdes, die größte Gnaden- und Wunderstätte der katholischen Kirche . 466
Studien zur deutschen Kunstgeschichte 140, s. Killermann.

Seite

Studien, Theologische, s. Freiburger Theologische.
Sven Hedin, Zu Land nach Indien durch Persien, Seistan, Belutschistan 212
Svensjon, J., Zwischen Eis und Feuer 582
Swoboda, H., Großstadtseelsorge. 2. Aufl. 314
Syxtus, P., Notiones archaeologicae christianae. II, 3 . 111

Textes et Documents pour l'étude historique du Christianisme. XIII, s. Michel, Peeters.
Theologia Brugensis s. Camerlynck.
Theologische Bibliothek s. Kaulen-Hoberg.
Theologische Studien, Freiburger. 3 4, s. Allgeier, Stockums.
Thomas a Kempis, De imitatione Christi (ed. Pustet) . 114
Thurston, H., The Coronation Ceremonial. 2. ed. 111
Tietze, H., Die illuminierten Handschriften der Rossiana in Wien-Lainz 440
Tobisch, F., Jung-Klaus, Lehr- und Volksbuch der Bienenzucht. 2. Aufl. 458

Ude, J., Meine Reise durch das Land der Mitternachtssonne . 458
Ugarte, E., España Eucarística 230

Van der Meersch, I., Tractatus de divina gratia. . . 321
Van Noort, G., Tractatus de Sacramentis. 2. ed. . . . 82
Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung. II, s. Schäfer, K. H.
Vereinsschrift der Görresgesellschaft s. Rieger.
Veröffentlichungen des biblisch-patristischen Seminars zu Innsbruck. IV, s. Dorsch.
Vogelbacher, M. (=Krier), Das Studium und die Privatlektüre. 6. Aufl. 585
Vögele, K. A., Höhenblicke . 115
Vogt, F., Germanistische Abhandlungen. 35, s. Dinges.
Vogt, H., Geometrie und Ökonomie der Bienenzelle 583
Volksbibliothek, Gesammelte gemeinnützige. I, 1—10 . . . 223

Seite

Von der Fuhr, W., Der erste Religionsunterricht im Elternhause 224
— Erklärung des kleinen kathol. Katechismus 224
Vosen-Kaulen-Schumacher, Rudimenta linguae hebraicae. 9. ed. 229

Waal, A. de, Der Rompilger. 9. Aufl. 227
— Mein Lichtlein vor dem Tabernakel 343
Wallenborn, J., Gehet hin und lehret alle Völker . . . 330
— Vom Reisekoffer, der gern in die Missionen gegangen wäre 330
Waschinski, E., Erziehung und Unterricht im deutschen Ordenslande bis 1525 220
Weber, A., Til Riemenschneider. 3. Aufl. 337
— S., Theologie als freie Wissenschaft 564
Weinand, H., Die Gottesidee der Grundzug d. Weltanschauung des hl. Augustinus 98
Wemer, P., Unsere Schwalben 331
Wenck, K., Die hl. Elisabeth . 218
Werner, E., Kaiser-Wilhelms-Land 109
Wibbelt, A., Ein Trostbüchlein vom Tode 116

Seite

Widmer, P. J., Bei der Mutter 465
Wiersch, F., Festtagsläuten, Deklamationsbuch 467
Wilde, C., Leerboek der Algemeene Geschiedenis. III. Deel. 2. Aufl. 578
„Wissenschaft u. Bildung". LXXXV, s. Schering.
Woywoods Volks- und Jugendbibliothek. 32, s. Svensson.

Zahn, F., Die Statistik in Deutschland nach ihrem heutigen Stand. I u. II 434
Zák, A., Österreichisches Klosterbuch 580
Zentrale für praktischen Okkultismus 234
Zinkl, G. M. (= Perzager), Das Leben der schmerzhaften Mutter Maria. 2. Aufl. . . 465
Zmigrod Stadnicki, Graf K., Die Schenkung Polens an Papst Johann XV. 105
Zorell, F., Novi Testamenti Lexicon Graecum 210
Zürcher Neujahrsblatt auf d. J. 1912 456
Zur Strassen, O., Die Vögel. I u. II. [Brehms Tierleben. 4. Aufl. VI u. VII.] . . . 311
Zwehl, H. K. v., Nachrichten über die Armen- und Krankenpflege des Ordens vom Hospital des hl. Johannes von Jerusalem . 218

Diesseits und Jenseits.

Seit uralter Zeit hat die Menschheit das Verhältnis von Diesseits und Jenseits als das Grundproblem unseres Lebens und als schwierigste Aufgabe empfunden. Sie fühlte einen Zwiespalt und einen Gegensatz darin. Aber wer trägt die Schuld an diesem Zwiespalt? Die materialistische Geistesrichtung hat die Schuld stets auf das Jenseits geschoben und gesagt: „Ein Jenseitsziel verträgt sich nicht mit unsern nächsten, realen, diesseitigen Aufgaben und Berufen. Es hat also keine Berechtigung, und wir müssen darauf verzichten." Die lebensfeindliche Aszese Buddhas wie auch einige griechische Sekten fanden das Diesseits schuldig und haben ihm darum den Krieg erklärt, den Krieg bis zur Vernichtung; es gilt ihnen als böse und verwerflich von Grund aus.

Christus dagegen hat uns einen neuen Weg gewiesen. Er hat uns keine Verstümmelung des Lebens gelehrt, sondern ein neues Herrentum und eine neue Harmonie. „Suchet zuerst das Reich Gottes, und alles übrige wird euch hinzugegeben werden." Damit hat Christus die Möglichkeit verkündet, daß im Menschen das Diesseits und Jenseits sich zusammenfinde und harmonisch verbinde.

So läge also die Wurzel des Problems im Menschen selbst, in seiner eigenen Zerrissenheit. Dies wäre der große Kummer der Menschheit, daß sie nicht Kraft genug hat, alles zu stillen, was in ihr nach Erfüllung schreit, daß sie nicht die feste Hand hat, um ihren inneren Reichtum zusammenzuhalten; und so droht er ihr ins Uferlose und Nutzlose auseinanderzufließen. Und das ist doch eine traurige Sache, sein gutes Eigentum fortwerfen zu müssen, weil man es nicht bergen kann. Darum hat es Christus anders mit uns gemeint: Wir sollen unsere vielfältige Sehnsucht behalten, aber die Möglichkeit und das Gebot hat er uns gegeben, sie in einem einzigen und einigen Streben zu fassen und in einer einzigen Tat vielfache Erfüllung zu finden. Von diesen zwei Dingen soll also jetzt die Rede sein: von unserer vielfältigen Sehnsucht und von der einzigen Erfüllung.

Unser inneres Leben verteilt sich auf zwei Hemisphären. Die eine ist die große Welt der Instinkte. Alles naturhafte Streben, das unter dem Gebot der Notwendigkeit steht, kann man Instinkt heißen. Das lebende Sinnenwesen wird getrieben und gejagt, geführt und gelockt von einem starken Drang, der ungerufen aufsteigt aus dunkeln Tiefen, der auch unaustilgbar immer wieder nachwächst und nachquillt zu seiner Zeit. So ist es beim Tier. Aber auch der Mensch hat seine Instinkte, zum Teil mit dem Tier gemein: Hunger und Selbstsucht, Haß und Schrecken und die begehrliche Liebe. Ein bedeutsamer Unterschied waltet aber schon hier in diesen untersten Regionen. Die Instinkte des Menschen haben etwas Ungebändigtes in sich. Sie sind nicht durch eigene Dämme und Wehren reguliert.

Der Mensch hat überdies noch eine höhere Welt von Trieben, von der kein Tier etwas weiß, Nöten und Bedürfnisse und Begierden geistiger Art. Es ist der unermüdliche Drang nach fortschreitender Verbesserung seiner Lage, es ist der heiße Durst nach Erkennen, es ist der Glückshunger und die bodenlos tiefe Fähigkeit, geistig und künstlerisch zu genießen. Es ist der Kulturinstinkt. Dieser Trieb *duldet* nicht einmal eine Einschränkung, er strebt in Weiten, die von keinem Horizont umschlossen sind, er ist so grenzenlos wie die Möglichkeit des Erkennens und Fortschreitens. Ja, er überflutet selbst die Grenzen des Individuums. Die Menschheit als solche, die ganze große Menschenfamilie hat ihren Kulturinstinkt mit eigenen Gesetzen und Formen und Zielen. Sein Ergebnis ist mehr als die Summe der individuellen Beiträge. Wir können zwar helfend und hemmend eingreifen, all unser Tun ist von Einfluß auf die Gesamtentwicklung, jede Tat zieht Wellenkreise, die in unerreichbare Fernen hinauswandern, aber in dem ganzen Werk, das die Menschheit vollbringt, herrscht doch etwas Überindividuelles, Massengesetze, welche das einzelne Wirken wie einen Baustein einfügen an seiner Stelle im großen Weltbau.

Dieser Kulturinstinkt der Menschheit ist eine der Wurzeln, aus denen die Geschichte unseres Geschlechtes hervorwächst, dieses endlose Gewoge mit seinem Auf und Ab, mit seinen Völkerwanderungen und Rassenkämpfen, mit seinem Wechsel und Austausch in Produktion und Genuß, mit seinem sozialen Gewebe, mit seinem wissenschaftlichen und künstlerischen Schaffen.

Aber der Mensch ist mehr als ein instinktgetriebenes Lebewesen. Über den gigantischen Kräften, welche die Einzelnen und die Gemeinschaft mit geheimnisvoller Gewalt vorantreiben zu fernen Zielen, liegt im Menschen die freie Tat. Sie gehört der zweiten, höheren Sphäre an, der sittlichen

Welt. Sittlichkeit bedeutet Vollendung, und zwar nicht bloß nach der einen oder andern Richtung, in irgend einem begrenzten Teilstück des Seins, sondern Vollendung einfachhin; sie ist der höchstmögliche Aufstieg auf der Stufenfolge der Größen und Werte. Und darum ist sie in ihrer Wurzel und in ihrer letzten Entfaltung nichts anderes als Religion, persönliche Lebensgemeinschaft mit Gott. Vollkommene Sittlichkeit ist vollkommene Religion. Das Sittliche und das Religiöse sind also mit innerer Notwendigkeit verknüpft. Nicht als ob jede sittliche Tat bewußte Religiosität sein müßte, als ob in jedem guten Wirken auch immer ein Aufblick der Seele zu Gott eingeschlossen wäre. Aber die religiöse Anlage liegt wie eine befruchtende Kraft in jedem Guten. Sie braucht nur aufzublühen, und das Sittliche wird Anbetung und Liebe, wird Gebet und Gottesdienst, wird religiöses Leben. Und wo dieser religiöse Grundkeim erstorben ist, da hat das Sittliche keine Seele mehr, und also auch kein Gedeihen. Da muß es vertrocknen und sterben.

Das Religiöse und Sittliche hat nun Christus ins Übernatürliche erhoben durch seine Gnade. Da bedeutet es ein Aufsteigen bis vor das Angesicht des dreieinigen Gottes, ein liebendes Zusammenwirken und gegenseitiges Schenken; wie es zwischen Vater und Kind ist, zwischen Freund und Freund, so zwischen Gott und der begnadeten Seele. Dieses religiös-sittliche Leben kommt aber in der irdischen Geschichte niemals auf seinen Gipfel und zu seinem strahlenden Triumph, und darum strebt es über alle Grenzen hinaus, darum überfliegt es sogar das Diesseits, und wird Jenseitsglaube und Jenseitsliebe.

So wogt unser inneres Leben über zwei Welten hin, und dazwischen scheint ein Abgrund zu liegen, der sich noch verbreitern will, während wir hinsehen; als ob es zwei auseinanderfliehende Welten wären: ein Zwiespalt und eine Feindschaft in unserem Innersten, ein Zwiespalt zwischen göttlich und weltlich, zwischen ewig und zeitlich, zwischen Jenseits und Diesseits!

Da waltet in der Tat ein ungeheurer Unterschied des *Standes und Wertes*. Die Religion ist wie ein goldenes Leuchten in armer Hütte, also daß die Armut und Armseligkeit aller diesseitigen Werte sich wahrhaft schämen muß neben dem vornehmen Gold, und dem Auge weh geschieht durch eine so unpassende Zusammenstellung. Wie mag doch ein Mensch, der auch nur einmal so recht innerlich und herzinnig vor seinem Gott gestanden hat, wie mag er sich noch umtun in irdischen Geschäften, wie mag

er noch kosten von den sparsamen Tröpfchen Süßigkeit, die über diese Erde hingesprengt sind, hier eines und dort eines, und oft genug liegen sie im Staub. Da heraus muß man sie schlürfen: ein Mundvoll Staub um ein winzig Tröpfchen Freude. Müßte nicht eigentlich jeder vernünftige Mensch sich abkehren von einer so bettelarmen Welt, und alle seine Tage in vertrautem, unabläſſigem Umgang mit Gott hinbringen, und in ekstatischer Umarmung des Kreuzes, und in seliger Betrachtung der großen Jenseitshoffnungen? Für die Erlangung des ewigen Lebens ist es ja schließlich gleichgültig, welche soziale Stellung und welche wirtschaftliche Lage und geistige Höhe ein Mensch innehat; ob seine irdische Pilgerschaft wenige und schlimme Tage umfaßt, oder eine fröhliche Wanderung durch lauter Sonnenschein und offene Tore ist; ob ein Leben wert befunden wurde, in den Geschichtsbüchern der Menschen erwähnt zu werden, oder ob es im Dunkeln liegen blieb: Eitelkeit der Eitelkeiten! Es ist ja doch eine bedeutende Rangverschiebung nach Abschluß der irdischen Prüfungszeit zu erwarten, und manche einfältige, mißachtete Seele wird den großen und starken Geistern voranstehen.

Zweierlei Sinn und Wille! Das ist noch ein anderer Unterschied, der aus dem Unterschied des Standes hervorwächst. Wenn das weltliche Streben und die Religion je sich begegnen, können sie überhaupt einander sehen und grüßen? Ein Arbeitstier ist das eine, schwer beladen, und seine Augen gehen erdwärts, seine Blicke schleifen auf dem Boden wie die Blicke eines Lasttieres. Die Religion aber ist ein aufsteigender Engel. Aus ihren Augen fliegt schon weit voraus und nach oben ein seliges Leuchten. Wie sollte in diesen Augen sich eine zeitliche Sorge abspiegeln können? Wie könnten sie mit Interesse auf das schwer tragende Diesseitsleben schauen? Und ich habe schon sagen hören, daß die Religion stets untüchtig sei für das irdische Fortkommen, unpraktisch in Geschäften und leicht zu betrügen. Sie ist ja so einfältigen Sinnes, gläubig und vertrauend wie ein Kind.

Die Religion ist aber des Sittlichen Seele und Wurzel und Krone. Sie wird also die Sittlichkeit selber weltfremd machen, wird sie loslösen von „der wohlgegründeten, dauernden Erde". Ja vielleicht wird sie die sittliche Tat ganz verwandeln, daß sie nicht mehr Tat ist, sondern ein müdes Leiden, ein stummes Warten und Harren, ein stillstehendes Hoffen.

Und wenn ihr das nicht gelingt, was sollen wir dann erst sagen? Wenn die Wirklichkeit so weit entfernt ist von Geringschätzung und Gleichgültigkeit

gegen das Diesseits? Sind dann die Verhältnisse wieder einmal stärker als die Logik? Haben die hemmenden und verflachenden und beschwerenden Mächte das Übergewicht über die vergeistigende Kraft des christlichen Glaubens? Dann müßten wir in dem Leben, wie es die Christenheit führt, ein Kompromiß sehen zwischen den Forderungen der Religion und dem elementaren Zwang der Natur. Aber zu einem Kompromiß ist die Religion unfähig. Denn so ist sie nun einmal, so starkwillig. Sie kann nur herrschen, nur den ersten Platz einnehmen, sie muß sich durchsetzen mit ungebrochener Konsequenz. Es ist etwas Königliches, etwas Göttliches an ihr: „Du sollst keine fremden Götter neben mir haben." So wäre also die überwältigende Mehrheit der Christgläubigen einer Schwäche schuldig, eines Abfalls von dem lebendigen und folgerichtigen Glaubensgeist. Sie würde sich niemals zur vollen Höhe ihres Bekenntnisses erschwingen. Wie kläglich! Wie schwächlich! Ein halbes Menschentum! Dann hätte die vielseitig reiche Anlage unseres Wesens keinen andern Zweck, als nur die knirschende Scham unserer Ohnmacht wach zu erhalten. Ja wahrlich! Hätte der Mensch nicht die Religion, diese emporreißende Kraft in sich, er könnte viel ungestörter seinen nahen Interessen nachgehen, die da auf irdischem Boden um ihn herumstehen, in greifbarer Nähe, übersichtlich, ausgebreitet in einer einzigen Fläche, zählbar und meßbar. O, wie könnte er da Buch führen über seinen Fortschritt!

Aber auch die Religion! Wäre sie frei von dem Bleigewicht einer niedern Notwendigkeit, frei von dem Nachdrängen unersättlicher Lebensinstinkte, wie könnte sie fliegen und fliegen: „Wer gibt mir Flügel gleich einer Taube? und ich werde fliegen und ruhen." Doch dieser irdische Trubel, dieser Wirrwarr täglicher Geschäfte, diese atemlose Eile und Unrast in unsern Berufsarbeiten, diese erstickenden Dorngewächse der Sorgen! Wie wirkt das alles zerstreuend, erkältend, austrocknend auf die Kraft und Glut des religiösen Lebens!

Habe ich es nicht gesagt? Dem Menschen kommt seine schwerste Verlegenheit von seinem Reichtum. Er kann seine Fülle nicht meistern. Die Provinzen und Teilgebiete seiner Natur liegen so weit auseinander, daß sie durch die ganze Schöpfung reichen, von ihren Grenzen rundum bis zur Mitte, vom toten Stoff bis zur Gottebenbildlichkeit. Und durch die übernatürliche Erhöhung im Gnadenstand ist dieses weite Land erst noch zur Grundlage einer ganz neuen Welt geworden, die sich in die Höhe baut, unermeßlich höher, als die breiten Flächen des Natürlichen uns

ahnen lassen. Diesen gewaltigen Reichtum innerlich zu beherrschen und zu besitzen, wird dem Menschen schwer, ja sogar unmöglich, wenn er mit seiner eigenen Kraft allein gelassen wird. Er fühlt sich nach allen Richtungen gezogen, er weiß sich auf entlegenen Punkten zu gleicher Zeit beansprucht, und so erliegt er leicht der Gefahr, sich zu verstreuen und selbst zu verlieren.

Dann regt sich jener Kleinmut und Schwachglaube, welcher die Schuld für den Unfrieden auf die unbotmäßigen Besitztümer wirft, als wären sie unverträglich miteinander, die vollkommene Jenseitsliebe und die frische, unternehmende Diesseitsarbeit. Dann wird der Mensch entweder in scheuem Argwohn seine Diesseitsaufgaben verkommen lassen, oder er wird seine Jenseitsliebe begraben. Und dieses zweite ist die größere Feigheit und sehr gewöhnlich unter den Menschen. In jedem Fall aber wird er innerlich verarmen und schließlich den schweren und rohen Kräften zur Beute werden. Das vollkommene Gleichmaß eines schönen Menschenbildes ist dann gräßlich entstellt, entweder zu einem flachen, verächtlichen Leben ohne Kraft und Tiefe oder zu einem erstarrten, eingefrorenen, toten Leben, wie es der Fakir lebt.

Nein, der Mensch soll nichts verachten und wegwerfen von all dem, was er besitzt, vor allem nicht seine Jenseitsliebe, aber auch nicht die gewalttätigen, unersättlichen Lebensinstinkte seines Geistes und Leibes. So muß er denn ein Herrscher werden; er muß ausziehen und mit starker Hand alle Provinzen seines Reiches sich unterwerfen und zusammenschließen zu einer Einheit, in der nichts versäumt und vergessen und verloren ist. Es muß der vielfältigen Sehnsucht seines Wesens eine umfassende Erfüllung werden, eine Sättigung für jedes Bedürfnis.

Diese frohe Möglichkeit hat uns Christus aufgeschlossen: Das christliche Leben und die irdische Arbeit sollen nicht in gesonderten Bahnen verlaufen, so daß eines vom andern nichts wüßte, sie sollen nicht sein wie die Gewichte an der Wage, wo das Steigen der einen Seite ein Sinken für die andere bedeutet. Es soll keine Feindschaft sein. Und die katholische Kirche hat es mit unerschütterlicher Festigkeit durch alle Jahrhunderte verkündet, daß Ehe und Familie, Staats- und Wirtschaftsleben, Erwerb und Wissenschaft, Kunst und Natur von dem einen Gott und Schöpfer Himmels und der Erde herkommen und zu ihm zurückführen, daß sie ihren Kindern die Betätigung auf allen Gebieten menschlicher Arbeit und natürlicher

Kultur nicht verbieten könne und nicht verbieten wolle, ja daß jeder Christ gerade in der treuen Erfüllung seines irdischen Lebensberufes den Glauben bewähren und das Himmelreich gewinnen müsse. Diese kirchliche Lehre ist nichts anderes als die sinnvolle Ausdeutung der paulinischen Predigt: „Wenn jemand für die Seinigen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet."

Das ist seltsam! Also gerade der hochfliegende, weltüberlegene Glaube soll uns vermögen, für Haus und Hof Sorge zu tragen? So ist es in der Tat. Gerade die Religion, diese stolze, emporreißende Kraft, soll jener Eroberer sein, welcher unser inneres Leben zusammenschmiedet zu einem einigen Reich. So wird auch hier jenes Gesetz erfüllt, welches durch das ganze Christentum herrscht: Die furchtbaren Dualismen, die durch alles Seiende gehen, werden offen gehalten, aber zugleich werden Brücken gebaut und Friedenswege über die weitesten Klüfte. Und gerade das Hohe und Unverträgliche ist die Einheitsmacht und die brückenbauende Kraft. Da steht Gott in unsagbarer Höhe über allem Geschaffenen, und doch ist gerade er jedem Würmchen und jedem Stäubchen innerlich nahe und gegenwärtig und trägt es wie mit eigener Hand hinauf in sein jauchzendes Dasein. Dieser überweltliche Gott weist jede monistische Vermischung und Verwechslung mit der Kreatur zurück als Befleckung und Greuel, und doch neigt gerade er sich herab zu einer Menschennatur und nimmt sie auf in sein persönliches Eigentum: „Das Wort ist Fleisch geworden." Nach diesem selben Gesetz soll nun auch im Christen ein religiöses Leben von himmlischer Lauterkeit und göttlicher Hoheit alles Irdische, Weltliche, Diesseitige, so klein und unscheinbar es sein mag, aufnehmen in seinen heiligen Umkreis und einschmelzen in ein Gottesreich. Darum ist uns gesagt worden: „Suchet zuerst das Reich Gottes, und alles Übrige wird euch von selbst gegeben werden."

So lasset also unsern Glauben sittliche Tat werden, lebendiges Wirken und Wollen! Und was soll er denn vollbringen? Er soll mit den Pfunden wuchern, die Gott in das Menschenwesen gelegt hat, und keines vergraben. Die kostbare Zeit soll er in ihrem eilenden Vorüberfliegen fassen und nutzen, die Gaben und Güter der Natur soll er geistesfrei und freudig zu bedeutenden Zwecken gebrauchen, alle natürlichen und übernatürlichen Kräfte soll er an würdige Aufgaben stellen und arbeiten lassen und Zins tragen, und schließlich mit allem zusammen die einzig köstliche Perle gewinnen, den Inbegriff aller Werte. So soll der christliche Glaube

eine ausbeutende und wuchernde Arbeit sein, und das sei sein fröhliches Graben: Aus dem Diesseits grabe er das Gold jenseitigen Reichtums.

Was soll der Christenglaube noch mehr vollbringen? Er soll gestalten und formen, bis aus dem irdischen Stoff ein vollendetes Menschenbild herausſteigt. „Lasset uns den Menschen machen nach unserem Bild und Gleichnis." Und dazu hat Gott dem Gebilde aus Erde seinen Geist eingehaucht, Leben und Gnade. Jenes Gotteswort war das erste göttliche Gebot an die Menschheit, ein Gebot an den werdenden Menschen; das christlich-religiöse Leben aber ist seine schönste Erfüllung. Denn nichts anderes soll es bedeuten als das innige Zusammenwirken dieser beiden Mächte, des Naturlebens und der Kindschaftsgnade, und das Ergebnis ihres Wirkens soll ein Gleichbild der ewigen Schönheit sein. So steht die Religion als schaffende Künstlerin in den Steinbrüchen dieser unteren Welt und schlägt Blöcke heraus, gutes und tragsames Gestein. Daraus formt sie dann ihre heiligen und harmonischen Menschenleben, in denen selbst das gewöhnlichste Tagewerk, das ganz in kümmerlicher Berufsarbeit verging, noch voll Wunder ist und voll heimlicher Kleinodien. Das sind jene treuen, verläßlichen Männer und jene hohen und milden Frauen, von denen eine wohltuende Segnung ausgeht: „die Segnung des Abgrundes drunten, und die Segnung des Himmels von oben". Denn Diesseits und Jenseits sind bei ihnen ineinander gewachsen zu einem einigen Himmelreich.

Das alles soll die religiöse Tat vollbringen. Und wahrlich, stark genug ist sie dazu. Sie hat ja diese stolze Unabhängigkeit und innere Freiheit, die nicht elendiglich stecken bleibt auf dem Wege, die sich nicht verschütten läßt unter fallendem Staub und unter dem Moder der Vergänglichkeit. Stark ist die Religion.

Aber wird sie sich auch dazu herablassen? Sie ist doch der aufsteigende Engel, von hochfliegendem, weltabgewandtem Sinn, und eine Art unnahbarer Erhabenheit und Fürstenhoheit umgibt sie. Von einem gewaltigen Unterschied des Standes und von zweierlei Sinn und Willen hörten wir reden. Wird also die Religion an irdische Dinge rühren wollen? Ja, sie wird es tun; denn in jeder echten Religiosität steckt eine Einheitskraft, die hoch und weit ist wie der Himmel, und sich doch klein und demütig machen kann, so daß sie auch das Kleinste und Schwächste nicht verliert. Diese Einheitsmacht ist die Liebe. Und es war ihr süßes Geheimnis, das der heilige Paulus meinte, als er das Eroberungsprogramm

der christlichen Religion für alle Zeiten formulierte: „Ihr möget essen oder trinken oder sonst etwas tun, tut alles zur Ehre Gottes." Dem christlichen Leben ist in diesem programmatischen Satz eine unerschöpfliche Diesseitsaufgabe zugewiesen: Das Essen und Trinken, die Erfüllung der einfachsten Instinkte, der tägliche Broterwerb und das wirtschaftliche Streben, die wissenschaftliche Forschung und das Künstlerschaffen wie das Kunstgenießen, all das ist aufgenommen in die Kulturformel Pauli, all das ist zusammengefaßt von dem Eifer für Gottes Ehre, der mit zartsinnigem Verständnis und hingebender Tatkraft eingeht auf Gottes Gedanken und Absichten. Das ist aber die lauterste Religiosität, die es gibt: Ein solches Eingehen und Beitragen und Helfen, das kann eben nur die reine Liebe.

Hast du sie schon gesehen, diese Gottesliebe? In ihrer Unermüdlichkeit und Ausdauer im schwersten Berufe? Wieviel Schritte sie wohl macht an einem Tage, im Dienste anderer, in selbstvergessener Aufopferung! Wie ihre Hände doch zerarbeitet sind! Und ihre Stirne, wie ernst von all dem Sorgen und Forschen und Vorsehen! Und die kleinen Rinnsale in ihren Wangen! Hast du sie auch gesehen? Viele Kümmernisse sind durch diese kleinen Rinnsale geflossen und haben sie tiefer gemacht jedes Jahr. Und dabei ist das Herz gut geblieben und immer gütiger geworden. Wohl schlafen da tiefe, stille Seen auf dem Grunde, viele Erfahrungen und Bitterkeiten sind da zusammengelaufen; und doch sind nur milde Wasser in den stillen Seen, Wasser des Verstehens und Verzeihens. O diese Diesseitsarbeit, wie hat sie es doch gut unter den Händen der Liebe! Mögen glückselige, lachende Augen darauf niederscheinen oder große Tropfen darauf fallen, immer hat sie es gut, wenn sie von der Liebe gehegt und gepflegt wird, die sich nicht genugtun kann „zur Ehre Gottes". Diese Liebe ist das Band der Vollkommenheit, der Goldring, weit und vielfassend und schmiegsam, und doch von unzerbrechlicher Kraft. In seinem Umkreis kann unser weit verstreuter Reichtum sich auffammeln, da kann unsere vielfältige Sehnsucht herzulaufen von den äußersten Grenzen her und Erfüllung trinken.

So ist die Religion Jesu Christi dem Diesseits eine milde Herrscherin. Sie ist nicht weltflüchtig, aber von unnahbarer Reinheit; sie ist nicht feindselig und mißtrauisch gegen die Diesseitsarbeit, aber sie ist so frei und hochgesinnt, daß sie sich nicht blenden und fesseln läßt durch eine Scheinkultur. Sie hat ihre Heimat in ewigen Höhen, aber sie ist den zeitlichen Dingen darum nicht fremd und herzensfern. Sie ist folgerichtiger Jenseitsglaube und unbesiegliche Jenseitsliebe, aber gerade so gibt sie dem

Menschentum seinen abschließenden, ganzen Sinn; sie wird zur Einheitsmacht, die alles Diesseitige durchdringt, die das Vielfältige, Zerstreute und Verlorene zusammenführt zur Einheit. Sie ist die wegweisende und richtende Kraft im Menschen: all sein Wirken und Leiden, sein Wissen und Wollen, sein Geschaffenes und Gelebtes, alles rafft die christlich-sittliche Tat zusammen und zwingt es in einen Weg zur Mitte hin, in einen Aufstieg zur Höhe alles Seins, sie faßt es wie einen Strom und gibt ihm seinen Lauf nach dem ewigen Meere. So wird dann schließlich auch die dunkle, träumende Ahnung erfüllt, die schon in den untersten Gründen des Menschenwesens dämmert und seine Lebenskräfte alle ins Grenzenlose treibt: es ist die Ahnung vom Jenseits und von überfließender Erfüllung. —

Eine quälende Frage ist noch zurückgeblieben. Das Christentum gibt dem Diesseits wohl Harmonie und lichte Schönheit. Aber läßt es ihm auch seine ursprüngliche Kraft? Seht nur die Lebensinstinkte der Menschheit! Da stürmen sie hin und wühlen tiefe Furchen in die Erde, und aus den Furchen sprießt der Fortschritt. Diese urwüchsige Kraft können wir nicht missen. Darum ist dies die große Bangigkeit, welche besonders die moderne Menschheit befallen hat, ob die christliche Religion diese Kraft ungebrochen läßt, und ob sie vielleicht gar ein ermunterndes und segnendes Wort für sie hat.

„Tut alles zur Ehre Gottes", hat St Paulus gesagt. Aber wird denn der Ehre des Allerhöchsten wirklich gedient durch unser emsiges Graben in irdischen Arbeitsfeldern? Die Liebe soll zwischen Diesseits und Jenseits Brücken bauen und Friedenswege, indem sie eingeht auf die Absichten Gottes. Aber dürfen wir es wirklich denken, daß unsere Diesseitskultur einen Platz hat in den göttlichen Gedanken? Und wenn die Menschheit an dieser Kultur arbeitet, ist es wirklich ein Mithelfen und Mitarbeiten an ewigen Ratschlüssen? Dann könnten wir freilich freudestrahlend und ruhigen Herzens an diese Arbeit eilen, und würden nimmer müde bei Tag und Nacht.

So laßt uns also an einem andern Tage über diese Frage reden: Arbeit und Mitarbeit. Ob der diesseitige Fortschritt der Menschheit eine wahre Gottesarbeit ist und unsere eigenen Bemühungen eine willkommene Mitarbeit.

P. Lippert S. J.

Aus Windthorsts Korrespondenz.

I. Windthorst und Onno Klopp im Königreich Hannover.

Windthorsts Name lebt heute, 21 Jahre nach seinem Tod, in ungeschwächtem Glanze fort. Der scharfsichtige Politiker, der unübertroffene Parlamentstaktiker, der siegreiche Führer ist unvergessen. Daß am 17. Januar 1912 ein Jahrhundert sich erfüllt, seit er der Welt geschenkt wurde, wird dazu beitragen, die Erinnerung an ihn neu zu beleben. Wir Katholiken sehen jedoch in ihm mehr als das staatsmännische Genie oder den überlegenen politischen Kampfredner: uns ist er das Vorbild des grundsatzfesten deutschen Mannes, der unentwegten Pflichttreue, des mutigen Einstehens für den unverfälscht bewahrten katholischen Glauben, er bleibt uns das Muster des selbstlosen und sich selbst beherrschenden Vorkämpfers für die katholische Sache. Das wird sein Andenken unsterblich erhalten.

Verdächtigungen gegen die Aufrichtigkeit seiner katholischen Gesinnung, wie sie früher verbreitet waren und geflissentlich verbreitet wurden, können heute nicht mehr aufkommen, zumal nach den Arbeiten Rachfahls und Finkes. Auch ist es Dr Hüsgen gelungen, in der Neuauflage seines Windthorstbuches so zahlreiche Tatsachen und Zeugnisse aus den verschiedensten Perioden in Windthorsts Laufbahn beizubringen, die ihn als treuen und praktischen Bekenner wie als immer bereitwilligen Förderer seiner Kirche erscheinen lassen, daß ein Zweifel in dieser Beziehung nicht mehr möglich ist. Wohl aber könnte es dahin kommen, daß mit dem Namen Windthorst allmählich Vorstellungen sich verbänden, die nicht mehr sein eigenes Wesen und seine Grundsätze, sondern spätere, ihm völlig fremde Auffassungen widerspiegelten. Ihn kennen zu lernen, wie er wirklich war, Einblick zu gewinnen in seine Denkweise und Art, in seine geistige Werkstätte, in seine persönliche Stellungnahme zu den weltbewegenden Fragen seiner Zeit, dazu kann nichts mehr beitragen als das Vertrautwerden mit der privaten Korrespondenz aus den Jahren seines einflußreichsten Wirkens. Schon 1900 ist gegenüber einer häßlichen Verdächtigung in den Spektatorbriefen eine Anzahl vertrauter Schreiben Windthorsts in diesen Blättern (LIX 594 f) der Öffentlichkeit übergeben worden, und nun wird gerade noch

vor Anbruch des Zentenarjahres durch fremde Güte ein wertvoller Schatz von Windthorstbriefen unserer Redaktion in die Hände gelegt. In einer Folge von mehreren Abteilungen sollen die anvertrauten Schriftstücke dem beginnenden Jahrgange unserer Zeitschrift eingegliedert werden[1]. Der Hauptsache nach bestehen sie im brieflichen Austausche Windthorsts mit seinem Landsmanne, dem einst gefeierten Historiker und nachmals systematisch totgeschwiegenen Konvertiten Onno Klopp († 1903). Nur wenige Schreiben anderer Herkunft sind an passender Stelle eingefügt. Die Korrespondenz umspannt die ereignisschweren dreißig Jahre von 1858 bis 1888, und man wird sich überzeugen, daß sie nicht in Alltäglichkeiten oder bloßen Höflichkeitsbezeigungen aufgeht. Liegen die inneren Verhältnisse des Königreichs Hannover unter Georg V. jetzt auch fern und wird es schwer, die verworrenen Parteiströmungen in Deutschland vor der Katastrophe von 1866 uns heute richtig klar zu machen, so wird doch das psychologische Moment in diesen Briefen und ihre biographische Bedeutsamkeit dem Leser nicht entgehen. Das Interesse wächst mit dem Fortgang der Jahre trotz der Lücken und Lakonismen während der Zeit des brennendsten Kulturkampfes. Die letzten Abteilungen der anvertrauten Korrespondenz sind vollends von der allerernstesten Bedeutung und enthalten historische Dokumente ersten Ranges.

Klopp, um zehn Jahre jünger als Windthorst, wurde mit diesem bekannt, als er im Herbst 1845 seine Lehrstelle am Ratsgymnasium zu Osnabrück antrat, wo Windthorst als dirigierender Rat des katholischen Konsistoriums und Syndikus der Ritterschaft einem bedeutenden Wirkungskreise vorstand und insbesondere die Verwaltung der katholischen Schul-

---

[1] Alle, die bis jetzt mit dem Leben Windthorsts sich zu befassen veranlaßt waren, haben es empfunden und viele mit Bedauern festgestellt, daß solche Korrespondenzen uns fast gänzlich abgehen. Rachfahl schreibt noch 1910 in der Allgemeinen Deutschen Biographie: „Da Windthorst seine Korrespondenzen zu vernichten pflegte, ist ein schriftlicher Nachlaß leider nicht vorhanden." Selbst ein Forscher wie Hofrat Dr Finke, als er ein Gesamtbild von Windthorsts Persönlichkeit zu schaffen beabsichtigte, mußte zur Erkenntnis kommen, daß „die Quellen versagen". Im „Hochland" 1911 spricht er seine Erfahrung dahin aus: „Bei der Suche nach Briefschaften zeigte sich, daß, von dem nächsten Verwandtenkreise vielleicht abgesehen, fast nichts zu finden war. Was man bereits wußte, bestätigte sich bei weitester Umfrage: Windthorst hat wenig in den letzten Jahrzenten seines Lebens geschrieben oder für sich schreiben lassen; er hat sich zudem für die Beseitigung des wenigen Wichtigen, was er schriftlich niederlegte, sehr stark bemüht. Gewiß gibt es noch manche freundschaftliche Zeilen — oft ein packendes Gemisch von Scherz und Ernst, aber für die Geschichte des Mannes bieten sie nicht viel."

angelegenheiten unter sich hatte. Windthorst war intim befreundet mit dem damaligen Osnabrücker Dompastor und späteren Bischof Beckmann, und die Gattin, die Onno Klopp 1848 heimführte, eine geborne Beckmann aus Osnabrück, dürfte zu diesem in verwandtschaftlichen Beziehungen gestanden sein. Gewiß scheint, daß irgendwelche Familienfreundschaft mit einspielte, die neben Klopps anerkannter Tüchtigkeit als Lehrer und Gelehrter dazu beitrug, Windthorsts Augen auf diesen gerichtet zu halten. Bei Eröffnung der Korrespondenz erscheint das Verhältnis zu diesem noch wie das eines hohen Gönners zu einem Klienten, allmählich wandelt es sich in das eines Führers zum tätigen Parteigenossen und wächst (nach vorübergehender Kühlung infolge einer Einflußnahme Medings) unter der Erprobung von zwei Jahrzehnten sich aus zu wirklicher Vertrautheit.

An die Spitze der Korrespondenz sei eine Erklärung gestellt, die Onno Klopp im Februar 1872 einem Wiener Blatte auf einen Ausfall gegen Windthorst hin als Entgegnung eingesendet hat; sie ist geeignet, das Verhältnis der beiden Männer noch mehr ins Licht zu stellen. Die in Wien erscheinende Tageszeitung „Die Presse", anknüpfend an die Expektorationen eines Berliner Briefes im „Schwäbischen Merkur" vom 14. Febr. 1872, hatte sich in feindseligem und verdächtigendem Sinne mit der Person Windthorsts beschäftigt und das ganze Stück aus dem „Schwäbischen Merkur" wörtlich zum Abdruck gebracht. Wiewohl ein Schmähllibell gemeiner Sorte, entbehrt der Artikel, in Anbetracht des Zeitpunktes seines Erscheinens noch in den ersten Phasen des entstehenden Kulturkampfes, heute eines gewissen Interesses nicht. Was der „Schwäbische Merkur" sich hatte von Berlin erzählen lassen, lautete:

Es hat lange gedauert, ehe die leitenden Staatsmänner Preußens die ganze Gefährlichkeit des Herrn Windthorst erkannt haben, obwohl sie darüber durch jeden einsichtigen Hannoveraner sich leicht hätten unterrichten können. Sie ließen sich aber bis jetzt durch seine sog. konservativen Äußerungen einwiegen, hofften vielleicht bei dem rastlosen Tätigkeitstriebe Windthorsts auf dessen Nutzbarkeit für ihre eigenen Zwecke und schlugen die Warnungen in den Wind, die darauf hinwiesen, daß Windthorst neben seinem brennenden Ehrgeize sich ausschließlich als Diener der jesuitischen Kirchenpartei leiten läßt. Von seiner Jugend auf ein rastloser Streber, wußte er in seiner Heimat Osnabrück durch Neubelebung der konfessionellen Gegensätze sich eine gewisse Bedeutung zu verschaffen, welcher ein Sitz im katholischen Konsistorium, nachher eine Stelle im Oberappellationsgerichte zu Celle und ein Platz in der Zweiten Kammer die nötige Unterlage gab. Schon 1849 war es Windthorst, der die Bestrebungen der deutschen Verfassungsfreunde in Hannover mit täuschenden Redensarten vernichtete, dadurch aber die Aufmerksamkeit des blinden Kronprinzen auf sich zog. Trotz seines Einflusses bei dem dem Katholizismus durch ihn geneigt

gemachten hannoveranischen Hofe traute man ihm aber nur dann, wenn man sich in Verlegenheit sah und seiner dialektischen Schlauheit zu bedürfen glaubte, ließ ihn jedoch gerne bald wieder fallen. Windthorst seinerseits hielt alle seine Verbindungen aufrecht, streckte seine Fühlfäden in alle Parteien und war genau instruiert über jede antideutsche Regung in Stuttgart, München und Wien, die er für seine Zwecke zu verwerten wußte. Trotz seiner offen zur Schau getragenen welfischen Gesinnung, die seine Beseitigung von dem einflußreichen Posten eines Kronoberanwaltes nach der Annexion notwendig machte, stellte er sich im Gegensatze zu den Heißspornen der welfischen Partei sofort auf den Boden der preußischen Verfassung, um von dieser Grundlage aus alles zu tun, was der deutschen einheitlichen Entwicklung hinderlich sein konnte. Daß er nebenbei die finanziellen Geschäfte des Königs Georg geschickt führte, mag noch erwähnt werden. Die preußischen Konservativen glaubten an ihm einen brauchbaren Diener gewonnen zu haben, ohne daran zu denken, daß er sie schließlich nur zu seinen Parteizwecken benutzen werde. Dies für einen langjährigen unbefangenen Beobachter durchsichtige System scheint jetzt endlich seine Endschaft in den höheren Kreisen erreicht zu haben, wohinein er seine Fäden anscheinend durch die einflußreiche katholische Familie des Fürsten Radziwill zu schieben versucht hat, um das Vertrauen in Bismarck an maßgebender Stelle zu erschüttern. Daher die zermalmende Rede des Ministerpräsidenten gegen den kleinen schlagfertigen, nie um Gemeinplätze verlegenen hannoveranischen Exminister, dessen Gefährlichkeit aber die Masse der junkerlichen altpreußischen Partei natürlich nur langsam zu ahnen anfängt.

Unverzüglich schrieb Klopp an die Redaktion der „Presse"; sein Konzept liegt noch vor:

Herr Redakteur. Sie haben in Nr 47 Ihrer Zeitung, Morgenblatt vom 17. Februar, unter den Stimmen aus dem Publikum einen Brief gebracht, unterzeichnet „ein alter Hannoveraner". Dieser Brief greift den früheren hannoverschen Minister Windthorst in einer Weise an, die, wie ich dartun werde, durch die Tatsachen nicht zu rechtfertigen ist. Ich bin nicht bloß auch ein alter Hannoveraner, sondern habe auch die Ehre, Herrn Windthorst seit langer Zeit persönlich zu kennen, nämlich seit 27 Jahren. Ich habe während dieser Zeit viele Jahre mit Herrn Windthorst in einer und derselben Stadt gewohnt, erst in Osnabrück, dann in Hannover, und in vielen Beziehungen mit ihm gestanden, sowohl dienstlicher als freundschaftlicher Art. Ich habe daher nicht bloß das Recht, sondern, wie ich glaube auch die Pflicht, in dieser Stadt [1], wo doch nur wenige Personen Herrn Windthorst kennen dürften, durch eine Richtigstellung der in Nr 47 irrig angegebenen, mir genauer bekannten Tatsachen für meinen Landsmann einzutreten. Ich stelle daher an das Gerechtigkeitsgefühl der Redaktion das Gesuch, diesen meinen Brief in die nächste Nummer Ihres Blattes aufzunehmen.

Herr Windthorst wurde zuerst im Februar 1849 von einem Landwahlbezirke des Fürstentums Osnabrück in die Zweite hannoversche Kammer gewählt. Die Mehrheit der Wähler bestand aus Katholiken. Die Wahl wurde von der gesamten konservativen Partei, ob katholisch, ob protestantisch, mit Freuden begrüßt.

Als Mitglied der Zweiten Kammer, die dem Verhältnisse der Bevölkerung gemäß zu neun Zehnteln aus Protestanten, kaum zu einem Zehntel aus Katholiken

[1] Wien (Penzing), wo er seit Mai 1872 ein eigenes Haus bewohnte.

bestand, war Herr Windthorst in der politischen Grundrichtung, nämlich des Strebens der Erhaltung des Königreiches Hannover, völlig eines Sinnes mit seinem engeren Landsmanne Herrn Stüve aus Osnabrück[1]. Windthorst stellte in diesem Sinne seinen Antrag gegen die Anerkennung der Frankfurter sog. Reichsverfassung. Dieser sein Antrag erhielt die Mehrheit. Er ward Präsident der Kammer[2], also emporgehoben durch diese selbst. Er ward einige Zeit später Minister der Justiz. Als solcher führte er 1852 die neuen Organisationen ein, und zwar als notorischer Katholik in einem fast ganz protestantischen Königreiche mit solcher Gerechtigkeit und Unparteilichkeit, daß sogar diejenigen Blätter, welche nicht offen loben oder anerkennen wollten, diese Anerkennung darbrachten durch Schweigen. Um so weniger scheint es gerechtfertigt, daß 20 Jahre später in einem fremden Lande ein Vorwurf des Gegenteiles erhoben wird.

Herr Windthorst ging als Justizminister ab im Jahre 1853. Bis dahin existierte nicht ein Bischof von Osnabrück. Das Bistum Osnabrück ward von Sr Majestät König Georg V. von Hannover hergestellt im Jahre 1858, und dann der Bischof Paulus Melchers, ein geborner preußischer Untertan, eingeführt. Die Jesuitenmission, an welcher die PP. Max und Joseph Klinkowström beteiligt waren, fand statt in Osnabrück im Jahre 1850. Die Vergleichung dieser Zahlen lehrt, daß eine vereinte Tätigkeit des Ministers Windthorst und des Bischofs Paulus Melchers für diese Mission unmöglich ist. Es haben auch später Jesuitenmissionen im Königreich Hannover stattgefunden, z. B. 1859 diejenige des P. Roh in der Stadt Hannover, 1860 oder 1861 des P. Pottgeißer und andere in der Stadt Leer[3]. Beide Male war Herr Windthorst nicht Minister. In Betreff der Predigten der Patres kann ich für die beiden erstangegebenen Fälle als Augenzeuge versichern, daß der Raum der Kirchen nicht ausreichte für die Hörer, Katholiken und Protestanten. Überhaupt aber ist es eine sehr gewagte Behauptung, daß in irgend einer Weise die Missionen der Jesuiten abhängig sein sollen von Bemühungen von Staatsministern.

Es wird dann in Nr 47 dieses Blattes der Vorwurf erhoben: „Das wissen wir: zur Erhaltung des Königreiches Hannover hat Windthorst als Minister nichts beigetragen." Ich stelle auch dieser Anklage, die, wenn begründet, mit schwerer Wucht auf Herrn Windthorst lasten würde, nur die Daten gegenüber.

Herr Windthorst ward zum zweiten Male Justizminister im Herbste 1862, trat ab im Oktober 1865, fast ein volles Jahr vor der Katastrophe des Jahres 1866. Wie kann man denn einem Justizminister des Jahres 1865 dasjenige zum Vorwurfe machen, was ein Jahr später an seinem Vaterlande verübt worden ist durch die Gewalt fremder Übermacht!

---

[1] Joh. K. Bertram Stüve (1798—1872), hochverdienter hannoverischer Politiker, wiederholt viele Jahre hindurch Bürgermeister von Osnabrück, Führer der Opposition in der Kammer, Minister 1848—1850, Bahnbrecher für freisinnige und volksfreundliche Reformen, in vielem Vorläufer und Vorbild Windthorsts, wenn auch in anderem, z. B. der Schulfrage, weit von ihm getrennt.

[2] Seit 12. Februar 1851, nachdem er schon im ersten Jahr seines parlamentarischen Wirkens sich außerordentliche Achtung und Einfluß errungen hatte.

[3] Es war im Mai 1861; zu Beginn 1862 fanden auch in Göttingen und verschiedenen andern Orten der Diözese Hildesheim Volksmissionen statt, die durch Jesuitenpatres abgehalten wurden. Windthorst war damals noch nicht Minister. In der Stadt Osnabrück hielten die Jesuiten Mission 1851 und 1861; beide Male war Windthorst nicht im Ministerium.

Herr Windthorst ist, wie der Verfasser in Nr 47 sich ausdrückt, neu entdeckt. Er ist seit einem Vierteljahrhundert dem Lande Hannover bekannt als einer der fähigsten und begabtesten Männer, die es geboren, als warmer Patriot, in jeder Richtung als Katholik gleich hoch geachtet von Protestanten wie Katholiken[1]. Er ist auch dieser Monarchie nicht unbekannt; denn bereits vor einer Reihe von Jahren hat Se K. u. K. Apostol. Majestät dem Herrn Windthorst in Anerkennung seiner Verdienste um die Rechtspflege die 1. Klasse des Ordens der Eisernen Krone verliehen. Das glänzendste Zeugnis für Herrn Windthorst aber ist die Leidenschaft, die hervorgebrochen ist in den Reden des Fürsten Bismarck vom 8. bis 10. Februar wider diesen einen Mann, der seinerseits über nichts gebietet als über die Macht seiner Gründe. Dr O. Klopp.

An Windthorst in Osnabrück[2]. Hannover 3. September 1858.

Es ist meine Pflicht, Euer Exzellenz mit meinem herzlichsten Dank für die mir mitgegebene Empfehlung und überhaupt die so wohlwollende Gesinnung gegen mich einen Bericht abzustatten, wie es mir ergangen.

Ich beginne mit Norderney[3]. Dort fand ich sehr gnädige Aufnahme. Der Kabinettsrat Lex war sehr freundlich, und noch mehr der König persönlich, indem er mir nicht bloß Audienz gewährte, sondern auch mehrmals mich zur Tafel zog, auch zu einer Schiffspartie mitnahm. Auf seine Frage nach meinen Verhältnissen entwickelte ich ihm dieselben, soweit ich gehen durfte. Ich glaube sagen zu dürfen, daß, wenn zurzeit eine geeignete Stelle für mich offen gewesen wäre, ich sie erhalten hätte; aber leider war nun eine solche nicht da. Ob der König nach seiner Rückkehr hierher etwas für mich tut, muß ich abwarten.

Hier angekommen, übergab ich meine Briefe. Lichtenberg[4] hat mich sofort als Mitglied des Historischen Vereins eingeschrieben. Wermuth[5] nahm mich ebenfalls sehr freundlich auf, sagte mir aber dann ebenso offen, daß er für mich in Göttingen nichts zu tun wisse. Es seien zwei Historiker da, mehr sei nicht zu erübrigen.

In Wahrheit gesagt, wüßte ich nicht, ob ich zurzeit eine solche Stelle lebhaft wünschen darf. Ich muß fürchten, daß ich bei meiner Auffassung der Geschichte seit 1517 sehr bald in irgend welche Konflikte geraten würde. Vielleicht ist es sogar besser, ich bleibe einstweilen hier. Die Sache in Vegesack[6] ist noch nicht erledigt. Hier nämlich habe ich hinreichend Stoff, meinen Studien nachzugehen. Ich kann zu meiner Freude sagen, daß ich meine Ansicht, die ich jetzt als Euer Exzellenz bekannt voraussetzen darf, durch weitere Forschungen nur befestige. Täglich arbeite

---

[1] Klopp war, als er dies schrieb, noch nicht zur katholischen Kirche zurückgekehrt, was erst im Dezember 1873 geschah.

[2] Konzept aus dem literarischen Tagebuche Onno Klopps.

[3] Klopp reiste dahin, um dem König zu danken für die ihm gespendete Anerkennung und hochherzige Gratifikation mit Rücksicht auf den II. Band seiner Geschichte Ostfrieslands. Vgl. Wiard Klopp, Onno Klopp 41—43.

[4] Oberjustizrat, ein rechtlicher und frommer Mann, als Kultusminister Windthorsts Kollege in dessen zweitem Ministerium, der Gesinnung nach ihm nahestehend.

[5] Damals General-Polizeidirektor, sehr einflußreich beim König, neben Meding und Schow Mitglied der viel beargwöhnten Kabinettskamarilla.

[6] Stadt an der Weser im bremischen Gebiet mit höheren Schulen. Klopp hatte sich, um seine Lage aufzubessern, um eine Anstellung daselbst beworben.

ich von 10 bis 2 Uhr auf dem Archive, wo ich zunächst Tillys Aufenthalt in dieser Gegend von 1623 bis 1630 ins Auge fasse. Ich habe bislang nur noch meine Überzeugung befestigt, daß wenige Menschen in der Geschichte so mißhandelt sind als Tilly. Ich bin ursprünglich auch darin von meiner kleinen Heimat ausgegangen. Tilly hat sich dort, wie ich nachgewiesen zu haben glaube, als ein Ehrenmann erwiesen: sollte es anderswo nicht der Fall gewesen sein? In Wahrheit, ich finde immer dasselbe Ergebnis. Hoffentlich werde ich im Laufe der Zeit so viel zusammenstellen können, um offen und gerade mit einer Ehrenrettung Tillys aufzutreten. Ja ich möchte fast sagen, daß dies gewissermaßen eine Pflicht ist.

Demgemäß grenze ich dann auch meine Studien enger ab. Zwar ist das Feld noch vielleicht zu weit; denn es dehnt sich aus von 1517 bis 1648. Allein ich glaube: man muß die Sache ex fundamento angreifen, und da hängt eins so eng an dem andern, daß es nicht zu trennen ist. Der Augsburger Religionsfriede ist eine hauptsächliche Wurzel des Dreißigjährigen Krieges. Aber zuvor muß man auf den Augsburger Religionsfrieden kommen, und da ist die Geschichte der Bewegung, welche man die Reformation nennt, unerläßlich. Ich habe bereits in Osnabrück sämtliche Werke Luthers, die 24 dicken Quartbände von Walch durchgelesen und exzerpiert. Dazu besitze ich seine Briefe, und aus diesen heraus muß der unglückliche Mann erkannt werden. Nur sie eröffnen den Einblick in sein Inneres. Dies können nun freilich auch andere, und namentlich Österreicher sollten es können. Allein eines liegt ihnen fern: das Verhältnis der Niederlande dazu. Ich wiederhole meinen Ausspruch, den ich in den „Studien“[1] getan: Im Haag ist das Gebläse des Feuers, das Deutschland in Asche legte. Und daß man darauf nicht aufmerksam ist, kann ich Ihnen einfach daraus beweisen, daß Hurter erst durch mich auf das wichtigste holländische Quellenwerk jener Zeit aufmerksam geworden ist und mir dann schrieb: dasselbe übertreffe alle andern Sammlungen aus jener Zeit.

Ich möchte die Geschichte von 1517 bis 1648 vom nationalen deutschen Standpunkte schreiben, der im wesentlichen zusammenfallen wird mit dem österreichischen. Doch ich sehe, daß ich nahe daran bin, historische Exkurse zu machen. Nicht das ist meine Absicht. Ich möchte nur aussprechen, wie sehr ich Euer Exzellenz zur Dankbarkeit verpflichtet bin und es hoffentlich vielleicht noch einmal mehr sein werde. Einstweilen bitte ich um geneigte Empfehlung meiner Frau und meiner selbst an Ihre Frau Gemahlin und an die Familie Hüln (?) und empfehle mich selber Euer Exzellenz freundlichem Wohlwollen

ganz gehorsamster.

Windthorst an Onno Klopp. Osnabrück, 3. September 1861.

Verehrter Herr Doktor. Ich sage Ihnen meinen besten Dank für den mir gütigst übersandten ersten Teil Tillys[2]. Es war mir bei der Kürze der Zeit natürlich noch nicht möglich, denselben ganz durchzulesen; allein das, was ich gelesen, genügt, um Ihnen einen starken Sturm vorherverkünden zu können. Bestehen Sie ihn mit unerschütterlicher Geduld. Unzweifelhaft wird und muß er zum Guten führen. Die Eichen sind immer noch die kräftigsten geworden, welche stark

[1] Studien über Katholizismus, Protestantismus und Gewissensfreiheit in Deutschland, Schaffhausen 1857, Hurter. Über diese bedeutsame, leider zu wenig beachtete Schrift, die Onno Klopp anonym hatte erscheinen lassen, vgl. Dr Wiard Klopp, Onno Klopp. Ein Lebenslauf 39.

[2] Onno Klopp, Tilly im Dreißigjährigen Kriege. 2 Bde. Stuttgart 1861, Cotta.

dem Sturmeswehen ausgesetzt gewesen sind. Übrigens ist es allerdings ein seltsames Zusammentreffen, daß dieser erste Teil gerade in dem Augenblicke ausgegeben wird, in welchem die Gustav-Adolf-Männer in Hannover tagten.

Den Zweck des Gustav-Adolf-Vereins, insoweit er auf Unterstützung bedrängter Mitchristen gerichtet ist, kann ich nur loben, und wünsche ich dem Verein in dieser Richtung das beste Gedeihen. Daß aber ein Verein, der vorzugsweise deutsch sein will, sich nach dem Schwedenkönige hat nennen mögen und noch nennt, das ist mir immer schmerzlich gewesen und ist es noch. Und wenn dort Männer, die nationale Interessen zu vertreten vorgeben, aufgefordert haben, die Fahne Gustav Adolfs hoch zu tragen, dann bedaure ich es. Die Fahne Gustav Adolfs wird Deutschland Einigkeit nicht bringen, sie kann nur Krieg und Verderben über das schöne Vaterland heraufbeschwören. Möge uns der Himmel davor schützen. — Hoffentlich komme ich noch in diesem Monat nach Hannover und freue ich mich im voraus auf die Gelegenheit, Sie und Ihre verehrte Frau Gemahlin dann begrüßen zu können.

Über unsere Angelegenheit habe ich noch nichts Bestimmtes gehört.

Ein nahstehender Herr aus Frankfurt[1] schreibt mir: „Vollkommen einverstanden mit Euer ꝛc. über die Opportunität, Klopp in Sybels Stelle zu bringen, wünschte ich mehr dafür tun zu können, als durch indirekte Einwirkung, die ich mir möglichst habe angelegen sein lassen. Ich bedaure jetzt doppelt, daß es unsern und J.s[2] Bemühungen im vorigen Jahre nicht gelingen konnte, Klopp eine außerordentliche Professur in Göttingen zu verschaffen, wodurch er sich auch in formeller Beziehung zu einer Kandidatur qualifiziert hätte, welche seine ausgezeichneten Fähigkeiten in hohem Grade rechtfertigen. Am meisten hoffe ich von der Verwendung

---

[1] Wer dies gewesen, läßt sich mit Sicherheit nicht ermitteln, es liegt nahe, an J. Friedrich Böhmer zu denken, der sich nachweisbar um jene Zeit für Klopp interessiert hat. Am 22. Mai 1861 schrieb derselbe an Buchhändler Hurter in Schaffhausen: „Im Augenblick beschäftigt mich u. a. Klopps bei Ihnen erschienenes Buch über König Friedrich II. von Preußen. Ich lasse diesem nun auf einmal so bedeutend auftretenden Autor alle Gerechtigkeit widerfahren und freue mich seines Auftretens. . . .“ (Janssen, Joh. Friedr. Böhmers Leben, Briefe und kleinere Schriften III 353.) Wahrscheinlicher jedoch handelt es sich um einen in Frankfurt amtierenden Diplomaten.

[2] Wohl Graf Ingelheim, der österreichische Gesandte in Hannover. Es liegt die Abschrift eines Brieffragmentes aus dem vorhergehenden Jahre vor, die deutlich auf Ingelheim hinweist. Der Brief kam in den neunziger Jahren in Wien zur öffentlichen Versteigerung und wurde mit über zwanzig Mark bezahlt. In der unvollständigen Abschrift, die damals genommen werden konnte, ist der Name des Adressaten nicht genannt: Osnabrück, 19. Dezember 1860.

„Ew. Exzellenz erlaube ich mir heute an den Geschichtsforscher Onno Klopp zu erinnern, von dem ich im Oktober sprach und der den dringenden Wunsch hat, im Kaiserstaate, namentlich in Wien eine Verwendung zu erhalten, die es ihm ermöglicht, die Archive zu durchforschen. . . .

„Eine eben erschienene Arbeit des jungen Gelehrten gibt mir dazu Veranlassung . . . Friedrich II. überschickt [Der König Friedrich II. von Preußen und die deutsche Nation, Schaffhausen 1860]. . . . Tilly ist unter der Presse [1861 bei Cotta in Stuttgart erschienen]. Die Preußen werden über ihn herfallen oder ihn totschweigen.“

Cottas. Klopp ist der Mann, um die Geschichte von den tendenziösen Fälschungen zu reinigen und auf die Universitäten veredelnd zu wirken. München wäre hierzu gewiß ein geeigneter Platz. Gelingt es aber nicht, ihn dahin zu bringen, so muß dies anderwärts versucht werden." Dies unter uns.

Sollte Cotta nicht dafür sorgen können, daß der erschienene erste Teil (Tillys) in München in die rechten Hände kommt? Meine besten Empfehlungen zu Hause.

Ihr Windthorst.

Der folgende Brief führt mitten hinein in die damals zuerst in die Erscheinung tretende großdeutsche Bewegung, die durch die Wühlereien des „Nationalvereins" hervorgerufen war. Zwei Hannoveraner, Miquel und Rud. v. Bennigsen, der Bannerträger der liberalen Tendenzen in seiner Heimat, hatten mit ihren Gesinnungsgenossen im Oktober 1859 diesen Verein ins Leben gerufen, um durch Aufstachelung der öffentlichen Meinung und jede mögliche Art der Agitation dahin zu gelangen, daß die Staaten des Deutschen Bundes mit Ausschluß Österreichs unter preußischer Hegemonie sich zu einer engeren politischen Einheit verbinden sollten. Von seinen Anfängen an bewies der Verein eine überaus rührige Tätigkeit, machte in allen größeren Städten Deutschlands sich bemerkbar und warb die Anhänger auch außerhalb Deutschlands, wo immer Deutsche in einer größeren Zahl sich zusammenfanden. Binnen kurzem war die ganze Presse, ja die ganze Welt mit kleindeutschen Deklamationen angefüllt. Allein die großdeutsche Auffassung zählte zur Zeit noch zahlreiche und bedeutende Vertreter, die nicht nur um der historischen Erinnerungen oder der religiösen Sympathien willen, sondern aus ehrlichem deutschen Patriotismus von einer Losreißung von Österreich nichts wissen wollten. Es regnete Broschüren von beiden Seiten. Zeitungen und Zeitschriften flossen über von Erörterungen der deutschen Frage. Man glaubte, beim bloßen Diskutieren nicht stehen bleiben zu dürfen. Ein Gegenverein, der über ganz Deutschland sich verzweigen und in Volksversammlungen wie in öffentlichen Blättern dem Nationalverein entgegenwirken sollte, schien erfordert. Zur Vereinbarung hierüber wie zur Beratung der weiteren Schritte war eine Versammlung von Vertrauensmännern aus ganz Deutschland auf 28. Oktober 1862 nach Frankfurt a. M. anberaumt. In Hannover, von wo der Nationalverein ausgegangen war, hatte man so lange nicht gewartet. Zunächst stieß dieser ruhestörende Agitationsverein auf polizeiliche Hindernisse und wurde mit Hilfe äußerer Machtmittel vorsorglich niedergehalten. Zugleich bildete sich aber in der Stille unter des Königs persönlicher Interessenahme ein eigentlicher Verein, anfangs von manchen

als „Georgverein", dann offen als „Großdeutscher Verein" bezeichnet[1]. Er war von unabhängigen Männern, den geachtetsten Elementen der Bevölkerung ausgegangen. Grundbesitzer, Kaufleute, Industrielle, Ärzte usw. bildeten seinen Kern, und rasch wuchs der Verein zu beträchtlicher Stärke an. Die ganze Erste Kammer und eine Mehrheit der Zweiten hatten sich angeschlossen. Als der Verein am 19. November 1862 zu Hannover seine erste Generalversammlung abhielt, um sich provisorische Statuten zu geben, zählte man über tausend Mitglieder. Ein im ganzen Lande hochangesehener Großgrundbesitzer und früherer Staatsminister, Graf von der Decken, hielt die Eröffnungsrede, Obergerichtsrat Witte wurde als Präsident gewählt. Zwei anerkannt fähige, in weiten Kreisen bekannte Schriftsteller liehen opferwillig ihre Hilfe als Schriftführer, einer von ihnen war Onno Klopp.

Im Grunde hatte der Verein einstweilen kein anderes Programm, als daß er „großdeutsch" sein wollte im Gegensatz zu den Tendenzen des Nationalvereins. Sowohl die Freunde des großdeutschen Kaisertums wie die Anhänger der Triasidee konnten sich ihm anschließen. Noch waren die Dinge nicht so weit geklärt und die Tendenzen nicht so weit geeint, daß man hätte wagen dürfen, den bestimmt abgegrenzten Plan für eine neue Verfassung Deutschlands vorzulegen. Dies schloß jedoch keineswegs aus, daß man zu einer positiven Befürwortung und Unterstützung aller gemeinsamen Interessen des gesamten deutschen Vaterlandes sich gebunden fühlte.

Man wußte, daß die Gründung des Vereins vom König selbst den Anstoß erhalten hatte. Als leitender Geist wurde neben Graf von der Decken der Göttinger Professor des Staatsrechtes Herbert Pernice genannt. Windthorst trat bei dem Verein in keiner Weise hervor, wohl aber übte er bestimmenden Einfluß auf Onno Klopp, der einer der rührigsten Vorkämpfer und ohne Zweifel in Hannover der bedeutendste schriftstellerische Vertreter der Vereinssache war.

Nach Windthorsts Überzeugung wäre der beste Platz, um die großdeutsche Idee dem ganzen Volke vertraut und lieb zu machen, das Parlament gewesen, wo Bennigsen als Führer der liberalen Opposition die vorhandene Unzufriedenheit geschickt benutzte, um den entgegengesetzten Tendenzen Volkstümlichkeit zu verschaffen. Aber Windthorst wie andere bedeutende Männer, die mit ihm übereinstimmten, sahen sich von den parlamentarischen

[1] In Frankfurt, Schwaben und Bayern usw. nannte man die verwandten Vereine den „Deutschen Reformverein".

Verhandlungen ferngehalten. Bei der Neuwahl, die seiner Entlassung aus dem Ministerium (23. November 1853) auf dem Fuß gefolgt war, hatten drei Wahlkreise ihm ihre Stimmen gegeben, und er hatte sich gleich von Anfang an in der Kammer wieder eine hervorragende Stellung gesichert. Bei aller Loyalität gegen die Krone und bei aller Festigkeit seiner konservativen Grundsätze sah er sich jedoch gegenüber der unheilvollen Richtung des selbstherrlichen Ministeriums v. Borries immer mehr in die Opposition gedrängt. Während der Session 1856 galt „der Demokrat und Katholik Windthorst" geradezu als deren Haupt, und die bittersten Anklagen gegen ihn wurden von den Herrschenden dem König hinterbracht. Sein beharrlicher Widerstand gegen die angestrebte Erhöhung der Krondotation machte ihn vollends mißliebig. Als im Januar 1857 die Neuwahlen herannahten, erschien, zwei Tage bevor die Entscheidung fallen sollte, eine königliche Verordnung des Inhaltes, daß auf Grund einer Bestimmung der 1855 wiederhergestellten Verfassung von 1840 kein ehemaliger Minister in die Kammer eintreten dürfe ohne ausdrückliche königliche Genehmigung. Am 16. Januar 1857 wurden gleichwohl sechs ehemalige Minister vom Volk zu seinen Vertretern erkoren. Allen verweigerte der König die Erlaubnis, ihr Mandat anzutreten. Einseitig, ohne Mitwirkung der Minister erlassen, war die Verordnung gesetzlich kraftlos und stützte sich überdies auf eine Bestimmung, die ihrem Sinn und Wortlaut nach nur auf aktive Staatsbedienstete eine Anwendung haben konnte. All dies änderte nichts an der Wirkung des königlichen Erlasses. In jene selbe neue Kammer von 1857, aus der man die bewährten treuen Diener der Krone ausgeschlossen hatte, trat Rudolf v. Bennigsen, der den Dienst quittiert hatte, um frei Opposition zu treiben.

Jetzt, 1862, da der König selbst die großdeutsche Fahne hochzutragen sich entschlossen zeigte, durfte man hoffen, daß jenes Verbot, das die erfahrensten Ratgeber und bedeutendsten Intelligenzen des Landes von den parlamentarischen Beratungen ausschloß, endlich fallen werde. Der Deputierte der Universität Göttingen, Schatzrat v. Bothmer, brachte einen dahin zielenden Antrag bei der Kammer ein, der 28. Mai 1862 unter großem Zudrang der angesehensten Kreise zur Verhandlung kam. Allein die Rechte des Hauses hatte beschlossen, es zur Diskussion nicht kommen zu lassen. Jener unglücklichen Maßregel des Königs glaubte sie es gerade zu danken, daß sie im Hause über die Mehrheit gebot und ihre Mehrheit aufrecht erhalten konnte. Nach erregten Geschäftsordnungsdebatten wurde mit 43 gegen 34 Stimmen jede Diskussion des Antrags abgelehnt. Von diesem Vorfall,

anläßlich dessen Onno Klopp im Sinne Windthorsts und des Bothmerschen Antrages zu werben gesucht hatte, nimmt Windthorsts Brief seinen Ausgang.

Windthorst an Onno Klopp. Osnabrück, 9. Juni 1862.

Verehrter Herr Doktor. Meinen Dank für Ihren Brief vom 30. vorigen Monats. Ihre Bemühungen sind ohne Erfolg gewesen, ich bin dafür aber nicht weniger dankbar. — Wenn man uns nicht in den Ständen haben will und das ganze Beamtenheer contra kommandiert, wie kann man dann von unserem Wirken im großdeutschen Sinne sich Erfolge versprechen? In den Ständen ist der Ort, an welchem man die entsprechenden Ideen vertreten, und wo der Kampf, soweit er unser Land betrifft, ausgekämpft werden muß. Aber was soll man machen? Die Ereignisse werden leider nur zu bald zeigen, auf welch unhaltbaren Boden man sich gestellt hat. Gelegentlich erführe ich gern, welchen Eindruck das auffallende Vorgehen in Beziehung auf den v. Bothmerschen Antrag dort[1] gemacht hat.

Daß Sie den bekannten Aufsatz schon so bald beginnen können, freut mich[2]. Arbeiten Sie aber mit Ruhe und Vorsicht. Derselbe wird viel Anfechtung finden, und es darf keine Behauptung darin vorkommen, die nicht bombenfest wäre. Von vornherein muß im Auge behalten werden, daß ein Separatabdruck gemacht wird.

Hier ist sehr stark das Gerücht verbreitet, Herr v. Borries habe dem Herrn v. Bennigsen Offerte gemacht, ins Ministerium zu treten[3]. Dieser aber habe die Offerte abgelehnt. Daß das Gerücht unbegründet, liegt auf der Hand. Die Veranlassung aber liegt doch in einer nicht unbedeutenden Tatsache. Es leidet nämlich keinen Zweifel, daß v. Borries den Wunsch geäußert hat, eine besondere Konferenz mit v. Bennigsen zur Verständigung zu haben. Zwei unabhängig voneinander geschriebene Briefe von Personen, welche den Verhältnissen dort nahe stehen, melden es. Bennigsen hat bis jetzt die Konferenz abgelehnt. In der v. Borriesschen Majorität fühlt man das durch und ein Mitglied derselben sagte mir neulich im Unmut, v. Borries wolle Sekretär im Nationalverein werden. Auf welcher Basis v. Borries eine Verständigung oder Annäherung versuchen möchte, kann ich bei der Verschiedenheit der jetzt eingenommenen Standpunkte nicht begreifen.

---

[1] In der Hauptstadt Hannover selbst, wo Onno Klopp damals lebte.

[2] Es handelt sich wohl um Onno Klopps anonym herausgegebene Schrift „Die deutsche Nation und der rechte deutsche Kaiser", die ursprünglich, wie es scheint, für die Histor.-polit. Blätter bestimmt, schließlich auf Windthorsts Rat als Broschüre bei Herder in Freiburg 1862 erschienen ist.

[3] v. Borries, zu jener Zeit noch der allgebietende Ministerpräsident, galt als der eigentliche Träger (nicht Schöpfer) des über Hannover waltenden autokratischen Regiments. Man kennzeichnete seine Regierung als „napoleonisch-bureaukratischen Absolutismus". Dabei war er klug und gewandt, wußte jeder der Parteien etwas zu gewähren, jede aber auch wieder durch drohende Verluste im Schach zu erhalten. Bennigsen war im damaligen Parlament des Ministers entschiedenster und dabei zugleich fähigster Gegner. Daß Borries sich geschmeichelt habe, den geschickten Parteiführer durch glänzende Zukunftsaussichten auf seine Seite und in des Königs Dienst zu ziehen, wäre nicht unmöglich. Jedenfalls aber war die Sache aussichtslos.

Ich melde Ihnen dies zur Orientierung und zur Avertierung der Ihnen bekannten beiden Herren[1]. Beobachten Sie die Entwicklung und teilen Sie mir mit, was Sie entdecken.

Daß von der Decken[2] auch nach Wien gegangen, freut mich. Derselbe wird auf seiner Reise in manchem Punkte Belehrung finden. Kommt eine Versammlung in Frankfurt zusammen, so wird man sich bald überzeugen, daß man bei einem negativen Programm nicht stehen bleiben kann. Ob das Positive aber, was man daselbst vorschlagen dürfte, an der Leine Anklang finden wird, ist mir mehr als zweifelhaft[3]. Auch darin wird von der Decken noch zu lernen haben. Bis jetzt haben sich meine Bemerkungen, welche ich in der ersten Konferenz machte, sämtlich bestätigt. Darauf können Sie gelegentlich wohl hinweisen. Übrigens behandeln Sie den Inhalt dieses Briefes diskret und werfen ihn ins Feuer.

Windthorst an Onno Klopp. Osnabrück, 12. Juni 1862.

Verehrter Herr Doktor! Auf Ihren freundlichen Brief vom 10.[4] beeile ich mich zu erwidern, daß die Behauptungen der Rechten und auch St.s Ausflüchte sind. Man hat im allgemeinen und der bezeichnete Herr insbesondere nicht gewollt und es prinzipiell richtig gehalten, daß frühere Minister nicht in die Kammer kommen. In allen andern Ländern kennt man ein solches Prinzip nicht und in unserem Lande gilt es auch nicht für die Erste Kammer. Sonst könnte von der Decken nicht darin sitzen. Wenn die Rechte wirklich so gute Intentionen hat, wie sie behauptet, so hindert sie nichts, den Antrag in der Form einzubringen, wie sie ihn gewünscht hat.

---

[1] Es läßt sich heute schwer erraten, wer gemeint sein sollte. Man könnte an von der Decken und den Göttinger Rechtslehrer Herbert Pernice denken, welche als die Seele des Großdeutschen Vereins betrachtet werden konnten. O. Meding, der sich selbst eine bedeutende Rolle bei der Sache zuschreibt (Memoiren I 186 f), nennt noch als besonders tätig bei den Konferenzen Baron v. Cramm, Präsident des Schatzkollegiums v. Alten und Kommerzienrat Angerstein.

[2] Graf von der Decken, sehr angesehen beim König wie im Land, war Mitglied des Ministeriums Kielmannsegg-Borries gewesen und diente jetzt als Hauptheber für die Belebung der großdeutschen Bewegung. Er wurde um diese Zeit zum Wirklichen Geheimen Rat ernannt. Er war damals 54 Jahre alt, „ein ritterlich furchtloser und loyaler Mann", der mit jugendlich feuriger Lebhaftigkeit der Sache sich annahm.

[3] An positiven Vorschlägen und Entwürfen fehlte es durchaus nicht (vgl. z. B. K. Ulrichs, Großdeutsches Programm und Lösung des großdeutschen Problems, Frankfurt 1862, oder Die deutsche Verfassungsfrage jetzt und vor einem Jahrzehnt, in der Deutschen Vierteljahrsschrift 1861, Nr 95, Stuttgart), durch welche erstrebt wurde, die bundesstaatliche Entwicklung des Reichs in friedlicher und geordneter Weise weiter zu fördern. Aber schwer schien es, ein festes Programm zu finden, das bei allen Parteien und in allen Bundesstaaten hätte Beifall finden können. Die größte Schwierigkeit war hier auf seiten der Fürsten, welche, um zur erstrebten Einigung zu gelangen, auf einen Teil ihrer Selbstherrlichkeit hätten verzichten müssen. Windthorst kannte zu gut die hohe Vorstellung seines Landesherrn von dem Königtum von Gottes Gnaden, um nicht gerade von dieser Seite her, aus der Königsresidenz an der Leine Schwierigkeiten zu fürchten. O. Meding hatte inzwischen, wie er sich rühmt, gemeinsam mit dem König schon seine eigenen Pläne ausgeheckt (Memoiren I 193 194).

[4] Ist nicht erhalten.

Denn dann zeigt sie die wahre Farbe. Machen Sie darauf doch aufmerksam. Ein abgelehnter Antrag kann zu derselben Diät zwar nicht nochmals eingebracht werden, aber der Antrag in der von der Rechten angeblich gewünschten Form würde eben nicht derselbe, sondern ein anderer sein.

Daß Sie mit dem Artikel[1] so vorschreiten, freut mich. Wenn ich sagte, er müsse „bombenfest" sein, so sollte damit nicht gemeint sein, daß er nicht angefochten werden dürfe. Darüber, daß er aufs heftigste angefochten werden würde, konnte bei mir nicht im entferntesten Zweifel sein. Es kommt mir nur darauf an, daß er *mit Erfolg* in keinem Punkte angefochten werden darf. Die Partien, welche in dieser Hinsicht einer Gefahr ausgesetzt sind, bleiben besser fort. *Auch die Form* muß vollendet sein. Ich zweifle nicht, daß er viel besprochen werden wird, auch unter die Augen Franz Josephs kommt. *Übereilen Sie nichts, scheuen Sie die Länge in nichts.* Es muß eine Musterarbeit sein, von der ich wünsche, daß sie beitragen soll, Sie weiter zu bringen.

In den Pfingsttagen hatte ich eine Geschwindtour nach dort zu machen. Leider war meine Zeit so beengt, daß ich nicht zu Ihnen kommen konnte.

Meine besten Grüße zu Hause Ihr Windthorst.

Windthorst an Onno Klopp. Osnabrück, 8. August 1862.

Mein verehrter Gönner! Meinen besondern Dank für Ihre Mitteilung von gestern. Ich habe nicht gehört, daß Graf B.[2] hier gewesen. Dagegen hat Stüve eine Exkursion mit Eisenbahn gemacht, ohne daß man erfahren *wohin*. Ich vermutete, daß er eine Konferenz mit Graf B. und Braun gehabt haben werde. Durch Ihren Brief wird mir das zur Gewißheit. Man wird in Rehme, Münden oder Bückeburg getagt haben. Wenn Graf B. dort den Korrekturbogen[3] vorgelegt und zum Eintritte aufgefordert, so müßte ich, um über den Erfolg urteilen zu können, wissen, ob Graf B. seinen Beitritt erklärt hatte, als Graf v. D.[4] ihn aufforderte, Stüve den Antrag zu machen. Ich glaube nicht, daß Graf B. beigetreten, nicht, daß Graf B. Stüve zum Beitritt bewogen haben werde[5]. Viel eher lege ich mir die Frage so zurecht, daß Graf B. in irgend einer Weise zum Eintritte aufgefordert, den Wunsch gehabt hat, Stüves Ansicht zu erfahren, ehe er sich entschlossen. Es wäre mir von großem Interesse, zu wissen, ob Graf B. eingetreten, ferner was Stüve erklärt hat. Aus den alten Provinzen des Landes, bisher nicht aus dem Osnabrückschen, erhalte ich tief eingehende Fragen über den Verein. Noch in diesem Augenblicke liegt mir eine solche Anfrage von einflußreicher Seite vor. Für Antworten auf solche Anfragen wäre es mir von großer Wichtigkeit, zu wissen, wie die gedachten Herren sich erklärt. Von ihnen selbst erfahre ich das nicht. Fragen Sie also Graf Decken und geben Sie mir, wenn tunlich, *umgehende* Nachricht, da ich die Antwort auf die letzte, oben erwähnte Anfrage gern bis zum Eingange dieser Nachricht ausgesetzte und doch nicht lange mehr darauf warten lassen darf.

---

[1] Die deutsche Nation und der rechte deutsche Kaiser s. oben S. 22.

[2] v. Borries, der im Juni 1860 in den Grafenstand erhoben worden war.

[3] Wohl die Probenummer der Wochenschrift, welche der Großdeutsche Verein herauszugeben beschlossen hatte. [4] Geh. Rat Graf von der Decken.

[5] Borries sah den Verein ungern; eine selbständige, von der Regierung unabhängige Parteibewegung war ihm unbequem.

Auf den Empfang der Probenummer bin ich recht gespannt. Was Sie mir über Ihre Stellung zum Blatte sagen [1], ist mir zu hören angenehm gewesen. Ich bitte Sie, die Bemerkungen, welche ich Ihnen bei meiner letzten Anwesenheit machte, festzuhalten. Sie sind ein Mann der Wissenschaft, und in dieser Stellung müssen Sie ausharren und nur in ihr können Sie mit nachhaltigem Erfolge wirken. Was mich betrifft, so bedaure ich, durch die Ihnen bekannten besondern Privatverhältnisse gezwungen zu sein, gewissermaßen passiv zu sein. Hat Graf Decken den Grafen B. aus eigenem Antriebe oder mit höchster Autorisation aufgefordert? Ihr vortreffliches Manuskript habe ich durchgearbeitet. Ich habe einige Observationen, die mit einer der nächsten Posten folgen sollen. Ein noch nicht gehobenes Unwohlsein hat mich gehindert, rascher zu sein.

Grüßen Sie die Freunde und antworten Sie baldigst. Ihr Windthorst.

Wo ist Graf Platen? Was hören Sie über Österreichs Anträge, in den Zollverein zu treten?

Windthorst an Onno Klopp. Osnabrück, 19. August 1862.

Verehrter Gönner! Sie werden sich wundern, daß der verheißene Brief noch nicht angelangt. Ich muß dieserhalb um Entschuldigung bitten. Unerwartete und unerfreuliche Verhandlungen haben mich an allem und jedem gehindert [2], ich atme erst jetzt wieder auf und werde nun meine Mitteilung wegen des Manuskriptes unterbreiten. Vorläufig aber zunächst die Notiz, daß nach allen meinen Wahrnehmungen die in Münden stattgehabte Konferenz zwischen Stüve, Braun und Bennigsen für den großdeutschen Verein keinen günstigen Erfolg gehabt haben muß. Sicheres aber weiß ich noch nicht und würde es mir angenehm sein, bald zu erfahren, ob dort Näheres bekannt.

Die Katechismusfrage regt dort und allenthalben die Gemüter auf [3], und wenn dieselbe mit dem Großdeutschen Vereine auch nichts zu tun hat, so mag es doch gut

---

[1] Das großdeutsche Wochenblatt und Vereinsorgan, das Dr Bärens redigierte.

[2] Wie es scheint, bewegten diese Verhandlungen sich bereits um Windthorsts Wiedereintritt in das Ministerium, denn v. Borries hatte gründlich abgehaust und stand unmittelbar vor seinem Sturz. Die Unterhandlungen führte in der Folge hauptsächlich Graf Platen, der als Minister des Auswärtigen in seinem Amte verblieb. Für jetzt müssen, da er noch abwesend war, andere Mittelspersonen tätig gewesen sein. Die ministerlose Zeit sollte indes diesmal lange währen. Erst nachdem die Ministernot aufs höchste gestiegen war und alle sieben Ritterschaften des Königreichs durch Immediateingaben um die Besetzung der vakanten Ministerposten den König angefleht hatten, wurde am 9. Dezember 1862 das neue Ministerium vereidigt, in welchem Windthorst die Justiz übernahm. Daß Verhandlungen mit ihm im Gange waren, aber nicht vom Flecke wollten, hatten schon Wochen vorher die Zeitungen ausgeplaudert. Windthorst hatte 1856 als Führer der Opposition öffentlich vor dem Lande Forderungen verfochten, die er für geboten hielt. Da er sich selbst nicht untreu werden wollte, mußte er sich freie Hand sichern, bevor er ins Ministerium trat.

[3] Eine königliche Verordnung vom 14. April 1862 hatte einen alten Katechismus allgemein wieder vorgeschrieben, was großen Widerspruch erregte und bei der allenthalben herrschenden Unzufriedenheit agitatorisch ausgebeutet wurde. Ein Sturm von Protesten, Versammlungen, Petitionen und Deputationen überzeugte den König

sein, wenn die Sache desselben einstweilen ruht, weil offenbar an die stattgehabten Ereignisse sich Erörterungen wegen des Ganges der Staatsangelegenheiten im allgemeinen knüpfen und man doch notwendig wissen muß, wie die Landesregierung in der deutschen Frage marschieren will, ehe man über die Rätlichkeit und den Gang eines großdeutschen Vereines in Hannover bestimmt urteilen kann. Ganz getrennt von der Regierung wird ein großdeutscher Verein in diesem Augenblicke und unter den gegebenen Verhältnissen hier kaum gedacht werden können.

Die Regierung ist offenbar aber im Schwanken. Bar ist abgegangen [1], v. Borries soll seine Entlassung verlangt haben und nur bleiben wollen, wenn Platen geht. Nun ist Platen abwesend. Das begreife ich nicht. Platen müßte in aller Weise veranlaßt werden, zurückzukehren.

Wo ist Zimmermann? [2]

Die Einlage bitte ich an Graf Ingelheim eigenhändig zu geben.

Im Oktober versammelt sich der Handelstag in München. Dieser Tag ist wichtig wegen der Zollvereinsfrage. Es sind vorbereitende Beratungen angeordnet. Hurtzig in Hannover hat mit Hausmann die Frage der Rekonstruierung des Zollvereins zu behandeln [3]. Auf den Bericht dieser Herren wird viel ankommen. Sagen Sie mir, daß Sie diesen Brief erhalten, gütigst umgehend, nachdem Sie die Einlage überbracht. Von Herzen Ihr Windthorst.

Windthorst an Onno Klopp Osnabrück, 20. August 1862.

Mein verehrter Herr Doktor! Ich weiß, daß Sie es mir nicht als Anmaßung auslegen, wenn ich in Beziehung auf das beiliegende Manuskript mir einige Bemerkungen erlaube. Dieselben werden ganz zu Ihrer besseren Einsicht und Beurteilung verstellt, da ich nur zu wohl fühle, wie mißlich es ist, einem Meister in der Geschichte Winke geben zu wollen.

Im allgemeinen hebe ich hervor, daß meo voto die Arbeit als Broschüre zunächst erscheinen muß [4]. Mögen die Zeitungen Sie dann abdrucken. Vielleicht finden Sie, daß danach hie und da in der äußeren Form zu ändern und daß noch Nachträge zuläßig, welche jetzt der Kürze wegen weggelassen.

Sodann bemerke ich, daß mir die Verdienste des Gründers der Habsburger Dynastie zu kurz abgetan zu sein scheinen. Ich würde glauben, es sei erforderlich, den Zustand Deutschlands kurz zu skizzieren, wie er vor Rudolf war, und zu zeigen,

---

davon, daß die Einführung nicht aufrecht erhalten werden konnte. Fürs erste wurde die Einführung der freien Entscheidung der Gemeinden überlassen, doch war die Aufregung noch keineswegs gedämpft.

[1] Justizminister v. Bar wurde in der Folge durch die Bitten des Königs bestimmt, einstweilen noch im Amt zu bleiben und sogar neben seinem Ressort auch das des verstorbenen Kultusministers v. Bothmer provisorisch zu verwalten.

[2] Staatsrat v. Zimmermann, einer der einflußreichsten Beamten des Königreichs.

[3] Es handelte sich hauptsächlich um Annahme oder Verwerfung des von Preußen angestrebten deutsch-französischen Handelsvertrags. Hannover wie Bayern waren demselben abgeneigt, wie alle die, welche eine Zolleinigung mit Österreich wünschten. Insbesondere König Georg V. war Gegner des Vertrags. Oberbaurat Hausmann, der den Fabrikanten Hurtzig nach München begleitete, war vom Handelsstand der Stadt Hannover dazu deputiert.

[4] So geschah es in Die deutsche Nation und der rechte deutsche Kaiser (1862).

wie er ihn gebessert. Hiernächst möchte ich empfehlen, die Arbeit nochmals durchzugehen und namentlich zu erwägen, ob da, wo von Preußen die Rede, nicht dann und wann die Ausdrücke zu mildern. Die Tatsachen müssen bleiben und ungeschminkt hingestellt werden, aber die Wortbezeichnung, namentlich wo von den preußischen Fürsten die Rede, kann wohl gemildert werden.

Nach meiner Ansicht muß die Arbeit im wesentlichen mit dem XIX. Abschnitte abschließen, wenn zwar einiges Tatsächliche aus den Abschnitten XX ff dem XIX. Abschnitte hinzugefügt werden kann, um den Überblick auf unsere Tage zu führen. Alles, was Sie in dem Abschnitte XX ff sagen, ist freilich wahr, aber es gehört nicht alles in einen Aufsatz, welcher die Verdienste des Hauses Habsburg um Deutschland schildern soll.

Die Auslassung über die verfälschende Geschichtschreibung, über die Politik des Professorentums, über den Nationalverein sind nicht allein wahr, sie können auch nicht genug wiederholt werden. Ich würde anheimgeben, sie zu besondern Aufsätzen zu verarbeiten [1], denen man in der Presse dann die möglichst große Verbreitung zu verschaffen hätte und auch verschaffen könnte.

Dieselben hier wegzulassen, würde ich auch deshalb empfehlen, weil dieselben zu viel Reminiszenzen aus Ihren früheren Schriften enthalten, die unmittelbar auf Sie schließen lassen, was deshalb zur Zeit wohl zu vermeiden, weil die Arbeit einen großen Sturm erregen wird und auch hier und da in hohen Regionen Anstoß erregen kann, die augenblicklich wenigstens zu schonen sind.

Mein Wunsch ist, daß die Arbeit mehr rein und allein den Ausdruck der geschichtlichen Wissenschaftlichkeit erhält, und möchte ich darum die in dem Abschnitte XX ff enthaltene Polemik und unmittelbare Nutzanwendungsnachweise beseitigt sehen. Die Nutzanwendung ergibt sich von selbst, und ist die wissenschaftliche Grundlage für sich erst gelegt, so bleibt Gelegenheit genug, in ferneren literarischen Arbeiten dieselbe für die weniger selbst Denkenden zugänglich zu machen. Übrigens möchte ich auch zur Erwägung verstellen, ob nicht aus den Wiener Kongreßverhandlungen die erhaltende Politik Österreichs namentlich mit Rücksicht auf den preußischen Appetit nach Sachsen und aus dem Zweck des Krieges von 1859 gegen den Erbfeind die schützende Politik für Deutschland nachzuweisen, welche letztere auch sich bewährt haben würde, wäre Österreich nicht von Deutschland und von Preußen ins besondere im Stich gelassen.

Falls die eine oder andere Bemerkung begründet, so werden Sie die danach erforderlichen Modifikationen bald anbringen können. Es würde mir angenehm sein, das Manuskript recht bald zurückzuerhalten, weil Herr v. Gruben aus Regensburg, der vielleicht Ende des Monats hierher kommt, dasselbe dann selbst mitnehmen kann.

Auch bitte ich mir zu sagen, welches Honorar Sie angesetzt wünschen. Ich bin gefragt, was ich davon meine und was ein Verlagshändler zahlen werde.

Daß ich Sie so bemühe, müssen Sie entschuldigen. Ich wünsche Sie nach Taxis [2] und höher in Verbindung zu bringen. Ihr Windthorst.

---

[1] Auch diesem Rate wurde stattgegeben in der Broschüre: Die gothaische Auffassung der deutschen Geschichte und der Nationalverein, Hannover 1862, und in mehreren folgenden.

[2] Anspielung auf v. Grubens Eigenschaft als Taxisscher Beamter und sein Reiseziel Regensburg. Die Aufmerksamkeit des österreichischen Kaisers auf Klopp zu lenken, hatte Windthorst schon früher angestrebt.

Windthorst an Onno Klopp. Osnabrück, 11. September 1862.

Mein lieber Doktor! Ihr Manuskript habe ich erhalten, aber noch nicht durchstudiert. Während der Anwesenheit der königlichen Familie wurde ich durch fortwährende Anfragen von Einwohnern der Stadt und Fremden komplett bestürmt. Jetzt werde ich den ersten Augenblick benützen.

Die königliche Familie ist hier sehr gut aufgenommen[1]. Die Entlassung von Borries hat gewirkt[2]. Der König und die königliche Familie haben mich auf das freundlichste behandelt. Es wird Sie das freuen. Mündlich mehr darüber[3].

Einliegenden Brief besorgen Sie doch sofort, aber, wenn möglich, persönlich und sagen Sie mir umgehend, daß Sie ihn besorgen konnten. Ihr Windthorst.

Windthorst an Onno Klopp. Osnabrück, 18. September 1862.

Verehrter Gönner! Das Manuskript habe ich nun nochmals durchgenommen. Wenn ich zwar in Beziehung auf die Nummer XX ff noch nicht ganz von meiner früher geäußerten Ansicht abgehen kann, so weiche ich doch nach den gemachten Abkürzungen Ihrem und J.[ngelheims] besserem Ermessen. Es muß jetzt so rasch wie möglich gedruckt werden. Herr v. Gruben ist krank geworden und im Bade, sonst hätte ich mit ihm schon das Nähere besprochen. Er will im Oktober hierher kommen, bis dahin will ich aber nicht warten, ich schreibe heute. Nur in Beziehung auf das Honorar habe ich noch Skrupel. Ich möchte für Sie möglichst viel herausschlagen. Ganz bereit Ihren Vorschlag, das Buch in Kommission zu geben, zu unterstützen, fürchte ich, es könne nicht so viel bringen, als wenn man für die erste Auflage 50 Pistolen verlangte. Überlegen Sie nochmals, ob ich jenes oder dieses proponieren soll. Sie dürfen Sich über den Geldpunkt unverhohlen gegen mich äußern. Sie wissen, ich halte an dem englischen Prinzipe in solchen Dingen.

Nach Rosenheim zu kommen[4], war auch ich aufgefordert. Sie kennen die Gründe, derentwegen ich nicht hinaustreten kann. Daran muß ich festhalten. Sonst wäre ich ums Leben gern gegangen. Sagen Sie mir baldigst, welche Personen dort waren, was verhandelt worden. Am 28. huius soll ja nun das Vorparlament in Weimar tagen[5]. Werden die Süddeutschen kommen und wer geht aus Hannover?

---

[1] In den letzten Tagen des August war der König in Osnabrück eingetroffen, um im alten fürstbischöflichen Schloß daselbst einige Zeit seinen Aufenthalt zu nehmen. Er hatte erwartet, eine unzufriedene Bevölkerung und halb revoltierende Stadt zu finden, wurde aber aufs freudigste empfangen und hochgefeiert. Bürgermeister Stüve, der ehemalige Minister, begrüßte ihn mit einer bedeutsamen Anrede.

[2] Borries schied am 20. August 1862 aus seinem Amt, die Entlassung erfolgte brüsk und mit allen Zeichen der Ungnade. Verschiedene Lesarten waren darüber im Umlauf. Außer dem Ministerium des Innern, das er verließ, war noch das des Kultus und der Justiz neu zu besetzen, die der amtsmüde v. Bar nur widerstrebend noch provisorisch weiter verwaltete.

[3] Es war für einen Kenner der Verhältnisse nicht ohne Bedeutung, daß Windthorst die freundliche Behandlung von seiten der königlichen Familie betonte und im Schreiben unterstrich.

[4] Wohl zu einer Konferenz des Großdeutschen Vereins?

[5] Es war dies eine Gegendemonstration der Kleindeutschen gegen die auf den 28. Oktober angesagte Versammlung der Großdeutschen Vertrauensmänner aus

Wie steht's mit dem Ministerium? Kuriere der Tagespost sprechen von der Ernennung Roschers [1] zum Ministerialvorstand des Innern. Das würde im Lande aufgefaßt werden als die Wendung zur Rückkehr auf Graf Borries.

Man sagt mir, Ihre Frau Gemahlin habe Ihnen ein Töchterchen geschenkt. Mir ist die Anzeige entgangen. Bin ich recht berichtet, so gratulieren wir sämtlich und bitten, uns Frau Gemahlin und der Neugeborenen bestens zu empfehlen.

Wie steht's mit dem Großdeutschen Verein? Wie wird die Zoll- und Handelsfrage aufgefaßt? Hier in der Provinz kommt man ganz aus der Kunde.

Mit Gruß an die Freunde. Von Herzen Ihr Windthorst.

P. S. Kennen Sie den Aufsatz Sybel und Klopp in Nummer 99 der Deutschen Vierteljahrsschrift bei Cotta? Darauf müssen Sie antworten, wo möglich in der Vierteljahrsschrift selbst [2]. Eventuell muß Fischer oder Jarcke oder Hartmann (?) ins Feuer!

Windthorst an Onno Klopp. Norderney, 6. August 1864.

Mein lieber Klopp! Die gewünschten Erkundigungen werde ich, sofern ich kann, einziehen [3].

Sehr bedaure ich den Zwiespalt im Großdeutschen Vereine [4]. Die Sachlage kann ich natürlich von hier aus nicht ganz übersehen. Aber zum Austreten kann man immer noch kommen. Man soll niemals das Feld verlassen, denn dann verliert man gewiß. Überlegen Sie also die Sache.

Meinen Dank für den Auszug aus den Historisch-politischen Blättern [5]. Die besten Grüße zu Hause. Ihr Windthorst.

Windthorst an Onno Klopp auf Norderney. Hannover, 18. August 1865.

Verehrter Gönner! In der Bibliothek des Klosters Tepl bei Marienbad ist das Manuskript eines Augenzeugen, worin die Zerstörung Magdeburgs beschrieben

---

allen Bundesstaaten in Frankfurt a. M., die tatsächlich zusammenkam und in ganz Deutschland großen Eindruck hervorbrachte. Man sprach damals viel von den zwei gegensätzlichen „Notablen-Versammlungen".

[1] Der Geh. Regierungsrat Roscher, bisher Generalsekretär des Königs, sollte das erledigte Ministerium der Justiz einstweilen bis zur nächsten Ständeversammlung weiterführen, was für die Opposition ungefähr so viel hieß, als daß der König mit dem Ressort nach freiem Belieben schaltete. Roscher, seit sechs Jahren Mitglied der Kammer, war bisher kaum hervorgetreten und schien in allem gefügig.

[2] In der Tat brachte die Vierteljahrsschrift noch vor Ablauf des Jahres eine Abhandlung von Klopp „Leibniz über den Dreißigjährigen Krieg", die wohl eine Spitze gegen Sybel gerichtet haben dürfte.

[3] Windthorst war zur Zeit noch Justizminister und die letzte Krisis noch nicht eingetreten. Diese kam mit der Ernennung v. Borries' zum Präsidenten und Wermuths zum Mitglied des Staatsrates am 9. September. Am 21. September 1865 schied Windthorst aus dem Amt.

[4] Wohl in Anbetracht der Schleswig-Holsteinschen Frage, welche überall die großdeutsche Partei spaltete und verwirrte.

[5] Der anonym erschienene Aufsatz in Bd LIII: Wie man in Deutschland Religionskriege macht.

wird. Es ist dasselbe ziemlich umfangreich [1]. Wie man mir sagte, stimmen die Resultate Ihrer Forschung mit dem Inhalte dieses Manuskriptes. Es wäre doch für eine zweite Auflage Ihres Tilly von Wichtigkeit, dieses Manuskript einzusehen. Ich zweifle nicht, daß ich Ihnen diese Einsicht werde vermitteln können.

Ich dachte, diese Notiz werde Ihre Kur dort nicht stören [2]. Dann benütze ich diesen Anlaß, zwei Stück der Augsburger Allgemeinen Zeitung beizulegen. In dem einen finden Sie Näheres über Ihren Leibniz, im andern die Unterredung Bismarcks mit von der Pfordten in Salzburg [3]. Man wird dieselbe von Berlin dementieren und die Vertreter preußischer Politik werden sie zu beseitigen suchen, indem sie dieselbe lächerlich machen. Nach den mir bekannten Anschauungen Bismarcks halte ich sie im wesentlichen für wahr. Angenehme Aussichten für Deutschland sind das! — Es verdienen derartige Expektorationen allgemein bekannt gemacht zu werden. Wann kommen Sie zurück und was gibt's Neues?

Die Ihrigen hier sind guter Dinge. Ihr Windthorst.

---

[1] Gemeint ist das Tagebuch des Zacharias Bandhauer über die Katastrophe von Magdeburg 1631. Im Jahre 1874 konnte Klopp den Wink sich zu nutze machen und das Manuskript in Tepl einsehen. Er gab Auszüge aus demselben mit einer historisch-kritischen Einleitung heraus bei Herder in Freiburg 1874. Natürlich diente es dann auch zur erweiterten Neuausgabe des Tilly (Der Dreißigjährige Krieg bis zum Tode Gustav Adolfs I, 1891). Windthorst hatte in jenem Jahr die Kur in Marienbad gemacht. Während seiner Abwesenheit wurde sein Sturz vorbereitet.

[2] Klopp weilte in der zweiten Hälfte August in Norderney, jedoch nicht zur Kur, sondern weil dahin beschieden.

[3] Allgem. Zeitung vom 16. August 1865, Nr 228. Korrespondenz aus Wien vom 14. August. Bismarck kündigte dem bayerischen Minister den nahe bevorstehenden Bruch mit Österreich an und stellte die Forderung, daß während dieses „Duells zwischen Österreich und Preußen allein" die deutschen Mittelstaaten sich neutral verhalten sollten. Die Spannung zwischen den beiden deutschen Großmächten war damals aufs höchste gestiegen. Bismarck weilte seit 25. Juni in der Begleitung seines Königs in Karlsbad, dann in Gastein und hatte an beiden Orten wichtige diplomatische Unterredungen. Die Zusammenkunft mit von der Pfordten in Salzburg scheint bereits in der ersten Augustwoche stattgefunden zu haben; seit 10. August hatte von der Pfordten in München zahlreiche Konferenzen mit den Vertretern der andern Mittelstaaten. — Die Besprechung von Onno Klopps Leibnizausgabe brachte die Allgem. Zeitung Nr 223 B und 229 B (16. und 17. August 1865).

(Fortsetzung folgt.)

Otto Pfülf S. J.

Unſere Lyrik und unſere Zeit.

Was die katholiſchen Lyriker von ihren dichtenden Zeitgenoſſen trennt, iſt oft genug erörtert, was ſie mit ihnen verbindet, allzu oft vergeſſen worden. Ob der Freude, daß ſie an der literariſchen Entartung der Zeit einen verhältnismäßig geringen Anteil hatten, überſah man nicht ſelten, daß alle literariſchen Tugenden, deren ſie ſich rühmen durften, Tugenden der Zeit waren.

Echte Kunſt trägt immer den Stempel ihres Jahrhunderts. Homer, Dante, Cervantes, Shakeſpeare, Racine, Goethe ſprechen nur deshalb ſo unvergleichlich das allgemein Menſchliche aus, weil in ihren Werken das ganze Herz ihres Zeitalters ſchlägt. Jeder Dichter iſt mit Geiſt und Sinnen von ſeiner Umwelt dermaßen abhängig, daß er ohne ſie bettelarm wäre. Wenn er nicht mit beiden Händen aus den Schätzen ſeiner Zeit ſchöpft, dann gelingen ihm vielleicht blutleere Schemen — aber Kunſt will blühendes Leben. Vielleicht wiederholt er als braver Epigone, was einer oder zwei oder hundert vor ihm geſagt haben — aber Kunſt fordert allerperſönlichſte Eigenart.

Nun ſteht es ja nicht ſo, daß einer, der dieſe Dinge erkannt hat, ſie ſich zu klugen Arbeitsregeln machen und damit ein nennenswerter Lyriker werden könnte. Wem nicht wenigſtens im Augenblick künſtleriſcher Empfängnis die Welt von ſelber zu ſingen anhebt, der iſt bekanntlich für alle Kunſt verloren. Daß ſo einer dennoch „dichtet", ereignet ſich bei uns Katholiken ebenſo gut wie überall ſonſt. Aber haben wir neben dieſer Schwäche auch die Stärke mit den andern gemein? Haben wir viele geborne Lyriker, die, an den wahren Werten unſerer Zeit gemeſſen, nicht allzu klein erſcheinen?

Wilhelm Oehl hat in ſeinen zwei Bänden „Monſalvat" [1], im erſten nach dem Alter der Dichter, im zweiten nach der alphabetiſchen Folge ihrer Namen, Proben von 64 katholiſchen Lyrikern der Gegenwart vereinigt. Der Herausgeber iſt ſich bewußt, daß ſeine Sammlung noch einige Lücken aufweiſt, und daß ihr Inhalt nicht an allen Punkten die ſtrengſte Kritik

[1] Erſte Folge, 2. Aufl., Ravensburg 1910, Alber. Neue Folge 1911.

ertragen kann. Da er aber nicht nur Anhänger des Gralbundes aufgenommen hat, sondern redlich bemüht gewesen ist, niemand auszuschließen, der sich „im Leben und Dichten" als Katholik bekennt, so bietet die überraschend reiche Blumenlese in der Tat ein richtiges Bild des Besten, was unsere heutigen Lyriker geschaffen haben. Wenn also den katholischen Dichtern die Stimmen ihrer Zeit vertraut sind, dann muß hier ein vielfaches Echo schlummern.

Auf Turm und Tor und Mauerkranz,
Auf rauschende dunkle Tannen
Fällt Flammenschein und Lichtertanz
Von Fackeln und aus Pfannen.

Ein Weib steht an des Söllers Rand,
Es nimmt der Wind ihre Rede:
„Mein Trauter zog ins Niederland,
Er zog in die blutige Fehde."

Und hört sie nicht Zinken und Siegsgeschrei,
Sieht seinen Helm sie nicht blinken?
Im Wald nur singt auf der Wiese die Fei,
Ein Stern tät niedersinken.

Der Morgen graut, die Welt ist so leer,
Die Welt ist voll Herzeleide.
Wen tragen auf langen Spießen sie her?
Sie fanden ihn tot in der Heide.

Könnten die drei letzten Strophen nicht aus „Des Knaben Wunderhorn" stammen? Und doch sind sie mit ihren unbestimmten Linien und dem schlichten Ausdruck eines uralten Gefühls von demselben, der in kunstvoller Fügung und klarer Bildkraft die erste Strophe gedichtet hat — von Liliencron. Dieser leider oft so frivole Häuptling der Moderne, der sich von seinen Jüngern nur allzuleicht für immer Neues gewinnen ließ, hörte in glücklichen Stunden die nie versiegenden Brunnen rauschen, die aus dem dichtenden Volksgemüt aufquellen. Liliencron ist kein Grübler, dem die Welt in Rätseln starrt. Sie lacht und weint ihn an — und so wird sie ihm zum Lied. So einfach und unmittelbar wob einst Theodor Storm um die graue Stadt am Meere den Zauber der Erinnerung. So sang Uhland mit einer Träne im Auge seinen „Guten Kameraden". So füllte dem jungen Goethe der Mondschein Busch und Tal und die ganze Seele. So klang die ritterliche Harfe Walters von der Vogelweide. So war alles, was im Volk an Liedern durch die Jahrhunderte fortlebte. Auch heute empfindet das Volk nicht anders. Und auch heute ist jeder wie immer geartete Lyriker beglückt, wenn die Kritik an einzelnen Stellen seiner Werke Spuren solch schlichter Schönheit findet. Also läßt sich nicht leugnen, daß auch diese Dichtung zeitgemäß ist. Dann ist sie es aber ebenso, wenn sie von Katholiken gepflegt wird, von Mertens zum Beispiel, von Hans Grüninger und Flaskamp und Martin Greif.

Wie sonnig und schelmisch und zwischen Lust und Wehmut spielend singt Mertens von seiner goldenen Kindheit, wo ihm die Dorfschmiede und der Rasen an der Kirche und ein schmuckes Häuschen im Wiesengrund so liebe Stätten waren! Die Komponisten stürzen sich buchstäblich in Scharen auf seine Texte. In ungezählten Melodien wird am Rheine sein Lied vom „blonden Kind" gesungen. Da ist die wandernde Sehnsucht, die aus allen Fernen nach dem treuen Mädchen heimverlangt, so unmittelbar wiedergegeben, als ob die Volksseele selber Gesang geworden wäre.

Auch Flaskamp trifft solche Töne. Nur schlägt er sie mit zarter benervten Fingern an. Seine Worte lassen erkennen, daß sie nicht zugeflogen sind, daß ein sicherer Geschmack sie gewählt hat. Der forschende Denker weckt oft den sinnenden Träumer. Mit welch einfachen Mitteln aber auch Flaskamp eine Stimmung ganz auszudeuten vermag, zeigt ein Gedicht wie dieses:

Tiefstes Erlebnis.

Nur nicht fragen: still sein, lauschen —
Horch: ein Quell aus Nacht entspringt.
Horch: der Wald beginnt zu rauschen.
Horch: der Märchenvogel singt . . .
Und dein eigen Blut erklingt.

Und der Geist beginnt zu tagen,
Und er treibt des Lebens Fluten:
Und die Menschenherzen schlagen,
Und die Menschenherzen bluten —
Still sein, lauschen: nur nicht fragen!

Immerhin ist das Gefühl, das sich hier in so adeliger Schlichtheit offenbart, kompliziert. Und tatsächlich reiht sich Flaskamp mit einem großen Teil seiner Schöpfungen ehrenvoll an die Vertreter einer andern Kunst, die nicht aus naivem Empfinden, sondern aus hoher Kultur geboren wird.

Dagegen verrät Hans Grüninger schon durch die vielgerühmten Gedichte in alemannischer Mundart, daß seine Lyrik aus dem Volksboden sprudelt. Was im Schwarzwald bei Tag und Nacht durch die Jahreszeiten rauscht, das strömt diesem Glücklichen in klare Augen und in ein fühlendes Herz. Wenn er mit seinem Sohn unter der Linde vor seines Vaters Haus sitzt und über dem sonnigen Bodensee die Berge schimmern sieht, wenn sich ihm dann von selbst die Hände zum Gebete falten, daß auch sein Sohn einst so unter der Linde sitzen möge — dann umfängt er uns mit der Innigkeit des alten Claudius. Auch ganz modern gesinnte Kritiker haben sich vor dieser ungekünstelten Schönheit gebeugt.

Noch lauter haben sie das Lob Martin Greifs verkündet. Wie der die Natur zu beseelen versteht, wie er mit wenigen Worten dämmernde Weiten öffnet und tiefste Gefühle auslöst, das hat ihm um die Jahrhundertwende bei seinen Kennern den Ruf des größten lebenden Lyrikers ein-

getragen. Selbst die das leugnen, die sogar mit Richard M. Meyer nur einen kleinen Teil seiner Gedichte gelten lassen, stehen bewundernd vor Versen wie etwa „Ihr Grab“ oder „Das klagende Lied“ oder vor den zwei kleinen Strophen, die „Hochsommernacht“ überschrieben sind:

Stille ruht die weite Welt,
Schlummer füllt des Mondes Horn,
Das der Herr in Händen hält.

Nur am Berge rauscht der Born —
Zu der Ernte Hut bestellt,
Wallen Engel durch das Korn.

Mit Unrecht hat man Greifs katholische Gesinnung in Zweifel gezogen. Ganz abgesehen vom Zeugnis seiner Dichtung, hat Hermann Herz 1911 in der Mainummer der „Bücherwelt“ eine briefliche Mitteilung des katholischen Stadtpfarramtes zu Kufstein veröffentlicht, in der ausdrücklich erklärt wird, Greif habe bald nach seiner Ankunft in Kufstein „aus sich selbst“ versichert, „daß er in Bälde seine Ostern zu machen gedenke“. Nur „um nach Erlangung besserer Kraft die Sakramente würdiger feiern zu können“, habe er etwas warten wollen. Als aber die erhoffte Besserung nicht eingetreten sei, habe er um den Priester gebeten. „Mit rührender Andacht, unter Tränen“ habe er dann „alle heiligen Sakramente“ empfangen und später, „als die Situation sich verschlimmerte“, noch einmal gebeichtet und kommuniziert.

So blüht denn die zu edelster Einfachheit geläuterte Kunst, die immer als die allerköstlichste Lyrik gepriesen wird, auch in unsern Gärten. Und das ließ sich ja selbst nach den Begriffen, die sich Durchschnittsköpfe vom Katholizismus machen, von vornherein erwarten. Die literarischen Werte, die unsere Zeit von der Vergangenheit übernommen hat, konnten nirgendwo bessere Pflege finden als dort, wo bei allem Fortschritt die erste Sorge der Wahrung des organischen Zusammenhangs mit dem bewährten Alten gilt. Dagegen schien vielen der neue Inhalt der Zeit, also besonders die Umwälzung im Wirtschaftsleben und das Chaos philosophisch-religiöser Strömungen, innerhalb der katholischen Dichtung keine Form finden zu können. Als ob der Katholizismus die himmlische Kraft, alles Mehl der Erde zum Gären zu bringen, in unsern Tagen nicht mehr besäße!

Ein Lyriker alten Schlages, wie Franz Alfred Muth, konnte freilich die Poesie einer modernen Fabrikstadt nicht entdecken. „Um wahre, innige Lyrik hervorzubringen wie genießen zu können“, schrieb dieser liebe Sänger des Waldes und der Heide, „müßte die Gegenwart weniger rasch und genußreich leben wollen, müßte sie mehr inniges Seelenleben fördern können.

So jagen sich Lust und Not, so sind Häuser und Herzen mit Werktagstreiben überfüllt, die Zeit ist eine Zeit materieller Interessen. Das Qualmen der Schornsteine und das Rasseln der Räder drängt sich sogar immer mehr in die stillen, friedlichen Täler, wo sonst nur die Natur mit ihren unschuldreinen Schönheiten waltete."

Allein im Staub und Lärm der Großindustrie leuchtet nicht weniger hell als im Frieden wonniger Täler das ewige Kleinod aller Lyrik, das zagende und siegende Menschenherz. Und als die Dichter, auch die katholischen, davon zu singen begannen, fühlte die hastende Zeit auf ihrer Stirne den Flammenkuß hoher Kunst.

Oder ist das keine Poesie, was lohend und brausend und gellend und stöhnend durch dieses Gedicht unserer Hedwig Dransfeld stürmt?

In der Fabrik.

Mit Rad und Riemen, Schaft und Schraube droht
Polypengleich das schwarze Ungeheuer
Und wirft die Schlacken aus wie flüssig Feuer
Und taucht den Mittag in ein falbes Rot.

Ein Wutgeheul! Der Riesenkörper bebt . . .
Ein hundertarmig Ineinandergreifen,
Ein tückisch Vorwärtsschießen, Rückwärtsschleifen,
Von einer einzigen, großen Kraft belebt!

Und um den Herrn der Knechte dunkle Schar
In Ruß und Rauch. . . . Die Riesenhämmer klingen,
Die Funken tanzen und die Räder singen
Das große Lied der Arbeit und Gefahr.

Im Schlund der Esse loht es purpurbraun . . .
Und wo die Räder hart und stählern blitzen,
Seh' ich ein Weib mit heißen Augen sitzen
Und fest und saugend mir ins Antlitz schaun.

Der nackte Arm wie ein verdorrtes Scheit,
Finster die Stirn und rauchgeschwärzt die Wange . . .
Sie neigt sich mir, sie spricht mit wildem Klange:
„Ich bin die graue Not, ich bin das Leid.

Herrin des Weltalls ich — wie keine war!
Sahst du schon je so eifrig die Vasallen
Durch Glut und Rauch für ihre Herrin wallen,
Unsichtbar stets den Opferkranz im Haar?

Ja, ich bin stark und mein das größte Reich!
Mein Hauch bewegt die tosenden Maschinen,
Mein Blick allein heißt tausend Arme dienen
Und macht die keckſten Männerstirnen bleich."

Sie springt empor, sie bebt — ihr Auge lacht ...
Die Achsen kreischen, und die Hebel krümmen
Sich von der Last, die roten Essen glimmen,
Durch Rad und Riemen tobt die wilde Jagd.

Die Menschen keuchen: „Arbeit nur und Brot!"
Und durch das Wutgeheul, Schleifen und Krachen
Hör' ich ein leises, sieggewohntes Lachen:
„Herrin des Weltalls ich — die graue Not!"

Obwohl die Dichterin hier so Hartes und Trauriges sagt, verirrt sie sich keineswegs in die Einseitigkeit verblendeter Parteipoesie. Sie kennt die zukunftssichere Kraft der Arbeitermassen ebenso gut wie die Größe des berechnenden Gedankens, der Menschen und Maschinen in den Dienst einer weltumspannenden Entwicklung zwingt. Und sie weiß, daß in den rußigen Gassen neben Not und frecher Lust auch heilige Freude wohnt:

Ein lichtes Fenster flimmert durch die Nacht,
Ein stilles Weib eilt sorgend ihm entgegen,
Ein Mädchen singt, ein brauner Bube lacht,
Ein Gott des Friedens spricht den Abendsegen.

Hüben und drüben ebenso anerkannt und ebenso reich an Tönen ist Franz Eichert. Auch er hat ein Auge und ein Herz für die Not in der Tiefe:

Hört ihr's? — Hört ihr das Grollen dumpf?
Irrlichter huschen, es brodelt der Sumpf,
Fahl zuckt am Himmel und gräbt sich ein
In schwarze Wolken der Wetterschein.
Und seht ihr nahen den finstern Schwarm?
Gedrängt, verschlungen Arm in Arm
Und Aug an Auge, wie Brand an Brand,
Viel tausend Gedanken, doch eine Hand.
Der Proletarier fest im Schritt
Rückt an, und Tausende ziehen mit:
Enterbte Massen, die Not ihr Kitt,
Und Ketten klirren den Takt zum Tritt.
Was heiß in der Hölle der Esse braust,
Was dröhnend im Radwerk zischt und saust,
Grollt aus den Herzen, zuckt in der Faust.
Chormeister ist das blasse Leid,
Die Trommeln wirbeln zum Massenstreit,
Wild brummt der Baß, und die Fiedel schreit:
„Gerechtigkeit!"

Und unaufhaltsam rollt wie eine Lavaflut die Dichtung voran, mit Worten, die brennen und donnern und zermalmen. Niemand hat uns die kämpfenden Gewalten unserer Zeit, die sozialen, die politischen, die religiösen, stärker

in die Seele geſungen als Eichert. Die Titel ſeiner Bücher ſind Fanfaren: Wetterleuchten, Höhenfeuer, Kreuzlieder, Kreuzesminne! Seine Geſänge ſind reiſige Heere, die dröhnend und funkelnd und fahnenumweht einherziehen — und dennoch wirkliche Lieder, weil das Herz eines echten Sängers allzeit mit ihnen iſt:

Ich bin mein Lied — mein Lied bin ich,
Du glaub an mich!
Mein Lied iſt weder Spiel noch Scherz —
Es iſt mein Herz.

Von den ſozialen Paradedichtern, von Mackay und Henckell und ihren Geſinnungsgenoſſen, ſagt Hans Benzmann in einer Studie über die neue Lyrik: „Die ſog. ſozialen Poeſien jener Zeit ſind keine ſozialen Poeſien, weil ſie keine Poeſien waren.“ Hedwig Dransfeld und Franz Eichert nennt er mit Anerkennung. Unſere katholiſchen Dichter haben in ihrer Religion die unzerſtörbare Brücke zwiſchen allen Geſellſchaftsklaſſen und zugleich die einzige Warte, von der ſich das wirre Getriebe, das ja zuletzt ein Kampf der Weltanſchauungen iſt, mit künſtleriſcher Klarheit überſchauen läßt.

Allein indem ſo von ſelbſt die ſoziale Dichtung in die religiöſe übergeht, erhebt ſich ſogleich der allen Modernen geläufige Einwand, eine religiöſe Poeſie ſei im Katholizismus überhaupt nicht mehr möglich. Denn die Kirche habe alles religiöſe Denken und die Worte und Symbole, die das Dogma zulaſſe, ſo feſtgelegt, daß jede Originalität der Empfindung und des Ausdrucks rettungslos erſticke. Träfe dieſer Vorwurf zu, gäbe unſer Gefühl, in das die Religion aus Verſtand und Willen überſtrömen muß, wenn ſie Poeſie werden ſoll, dem religiöſen Inhalt keine perſönliche Note, dann wäre allerdings unſere religiöſe Lyrik ihres Namens nicht würdig. Sehr richtig ſchrieb P. Albert Kuhn O. S. B. vor zwei Jahren in ſeinen „Modernen Kunſt- und Stilfragen“: „Selbſt die Gegner der Moderne ſprechen es in aller Schärfe aus, daß heute die Grundlage alles künſtleriſchen Schaffens die geiſtige Selbſtändigkeit und Originalität des Künſtlers ſein müſſe.“ Innerhalb einer jahrtauſendealten, in Dogma, Sittengeſetz und Kultus einheitlich ausgewachſenen, in allen Schönheiten unzählige Male beſungenen Kirche iſt dieſe Forderung gewiß ſchwerer zu erfüllen als in der kurzlebigen Freiheit einer Weltanſchauung, die ſich der moderne Lyriker mit eigener Hand ganz „originell“ aufbaut. Aber nicht nur ſchafft alles Suchen und Finden des Menſchengeiſtes auch dem katholiſchen Glauben neu zu wertende Beziehungen, dieſer Glaube umſchließt in ſich ſelber, eben weil ſein weſentlicher Inhalt übernatürliche Offenbarung

Gottes ist, Weiten und Höhen, die der Mensch nie zu Ende wandert. Wer sich freilich im Denken und Leben an der äußersten Oberfläche seiner Religion bewegt, der ist ein zu „gewöhnlicher" Katholik, als daß er ein „besonderer" Sänger des Katholizismus sein könnte. Anderseits darf religiöse Ergriffenheit nicht mit künstlerischem Können und theologische Kenntnis nicht mit dichterischem Erlebnis verwechselt werden. Trotz so mannigfacher Versuchungen zum Handwerksmäßigen haben wir aber noch immer eine religiöse Lyrik, in der sich die Eigenart wirklicher Dichter ausspricht.

Was zum Beispiel den Christusliedern von Lorenz Krapp ihre rauschenden Triumphe bei den Kölner Blumenspielen bereitet hat, ist nicht bloß der weiche Glanz einer neuen Form. Ganz moderne Gefühlstöne beben in Versen wie diese:

An den Wolken des Himmels schleift dein Mantel entlang,
Die Sterne tönen und zittern zu deinem Gang —
Tiefschauernd hält die Woge der Zeiten still
Vor deiner Ewigkeit, die nicht enden will:

Indessen stöhnt die Menschheit, dein liebstes Kind,
In Petruszweifeln irrt sie durch Meer und Wind
Und rüttelt am Tore des Himmels mit ihrem Weh:
„Wir gehen zu Grunde, o Christ! Komm über die See!"

Die erste Strophe feierlich wie Goldbrokat, die zweite das krampfhafte Aufschluchzen der gequälten Seele unserer Zeit. In dieser Verbindung von Pracht und Schmerz ist Krapp der katholische Schoenaich-Carolath. Beiden wurde Christus der große Erwecker, der die versunkenen Tempel ihrer Jugend aus den Fluten hob. Und als der Katholik vor dem Hochaltare seinen Dank gesungen hatte, da vergaß er nicht die traute Kapelle, in der Maria thronte:

Deines Mantels goldne Sternensäume
Schimmerten durch meine Jugendträume;
Deine weißen Königinnenhände
Hielten mich auf schwankendem Gelände.

Wenn die Schatten wild und wilder kamen,
Rief ich klagend deinen süßen Namen.
Rose du zugleich und Lilienblüte —
Übergroß ist deine Frauengüte!

Daß dem Dichter in die lodernde Glut seiner 21 Jahre zuweilen der Widerschein fremder Feuer schlug, ist gewiß nicht unrühmlich.

Kaum etwas von solcher Abhängigkeit zeigt sich bei Ernst Thrasolt, der sein erstes Versbuch mit 30 Jahren herausgab. Die Gewalt, die ihm in Reue und liebender Sehnsucht, in tobendem Grimm und leisestem Flehen die Seele löst, die läßt sich nicht in glatte Ufer dämmen, die wühlt sich in den Urboden der Sprache und braust auf eigener Spur dahin, oft

genug grammatiſchen Brauch und rhythmiſche Regel mit ſich fortreißend. Aber wie ſchön iſt dieſes wilde Schäumen, das Bilder und Stimmungen vorüberjagt, die tadelloſe Korrektheit nie zu wecken vermöchte! Wie Krapp die Wehmut moderner Peſſimiſten fühlt, ohne ihrer Verzweiflung zu erliegen, ſo läutert Thraſolt das pantheiſtiſche Naturgefühl, von ſeinem Widerſinn, ohne ſeine duftige Zartheit zu verletzen:

Gott, wir in dir: — eine blaue Muſchel, die
Ans rote, umſchäumte Riff ſich klammernd ſaugt,
Am grünen Meeresgrunde im Schlamme liegt,
Die eine Welle von Land zu Inſel wiegt,
Ein Sturm ans ſandige Ufer ſpie,
Und die dem Ohr, das ſtaunend lauſcht,
Endloſen Sang der Meere rauſcht,
Endlos, ewig wie du;
Und wenn bei einer Ebbe ſie im Sande lag,
Sie holt das Meer wieder im Wogenſchlag,
In heiliger Flut in ſich herein: —
Du uns zu dir.

In andern Gedichten quillt die Gottheit von den Bergen herein zu allen Talen, lächelt aus dem grünen Schimmer des Waldes, ſingt und ſpielt in Kinderſeelen — aber nie zerfließt die heilige Grenze zwiſchen Schöpfer und Geſchöpf. Dieſe Nähe des allmächtigen und gütigen Vaters, zu dem unſere Hilfloſigkeit mit unbegrenztem Vertrauen emporſchaut, iſt tauſendmal traulicher als das moniſtiſche Aufgehen in einer vagen Unendlichkeit.

Selbſtverſtändlich iſt eine ſo ſubjektiv geſtimmte Poeſie für den öffentlichen Gebrauch der religiöſen Gemeinde nicht geeignet. Das Kirchenlied muß im ſchlichten Volkston dem Glaubensinhalt einen ſo objektiven Ausdruck geben, daß jede gläubige Seele davon widerklingt. Hergebrachtes und Neues, Allgemeines und Perſönliches muß zu einem einheitlichen Gebilde eigener Prägung verſchmelzen.

Der Kapuziner Gaudentius Koch hat in nicht wenigen ſeiner Kirchenlieder dieſe Aufgabe glänzend gelöſt. Wie oft haben zum Beiſpiel fromme Geſänge das Leiden des Herrn umklungen! Und doch ſetzt Koch den altvertrauten Bildern neue Lichter auf und drängt zugleich mit meiſterhafter Kürze die ganze Paſſion in einen tiefen, reichen Dreiklang:

Der Heiland kniet im ſtillen Tal,
Sein Herz empfindet Todesqual;
Die Königsſtirne marmorweiß
Verdunkelt ſich in Blut und Schweiß:
Herr, erbarme dich unſer!

Ihr Sterne, löſcht das goldne Licht!
Sie führen ihn zum Hochgericht,
Die Geißel ſchlägt den Gottesſohn,
Und Dornen ſind der Liebe Lohn:
Herr, erbarme dich unſer!

Nun trägst du, Herr, die Kreuzeslast.
O Mutterschmerz! O harter Ast!
Drei Nägel gehn durch Hand und Fuß,
Verzeihung! ist dein letzter Gruß:
Herr, erbarme dich unser!

Nicht weniger bewundernswert ist die Kunst, mit der Guido Dreves das Salve Regina umschreibt. Kein Gedanke des berühmten Gebetes geht verloren, und durch volkstümliche Wiederholungen und Worte von nie schwindendem Reiz kommt die flehende Innigkeit herrlich zum Ausdruck:

Sei Mutter der Barmherzigkeit,
Sei Königin gegrüßet!
Du klarer Stern, der jedes Leid,
Der allen Schmerz versüßet!
Zu dir, o milde Mittlerin,
Zieht unser ganzes Sehnen hin.

Zu dir, zu dir bei Tag und Nacht
Ruft unser banges Weinen.
Laß deines Auges milde Pracht
In dieses Dunkel scheinen!
Dein mildverklärtes Angesicht
Auf unsre armen Seelen richt!

Ach zeige uns dein liebes Kind,
O schönste du der Frauen!
Wenn seine Äuglein warm und lind
In unsre Herzen schauen,
Dann wandelt sich in Lust das Leid,
Und aller Harm in Seligkeit.

Mit altem Gut so selbstherrlich und doch so treu walten und dabei nirgends die Schranken des Kirchenliedes überschreiten, das konnte nur ein Dichter, bei dem historischer Sinn und modernes Formgefühl in vollkommenem Gleichgewicht schweben.

Daß die Entwicklung des katholischen Kirchenliedes hauptsächlich von der Pflege der Form abhängt, ist vom künstlerischen Standpunkt aus wahrhaftig nicht unmodern. Bekanntlich sind nicht nur einseitige Wortkünstler wie Rainer Maria Rilke oder Stephan George, sondern selbst die extremsten, scheinbar ganz ins Gegenständliche versunkenen Naturalisten bemüht gewesen, die lyrischen Ausdrucksmittel zu vermehren. Der brauchbare Ertrag dieser mißleiteten und zum Teil schon versandeten Bewegungen ist aber auch der weltlichen Lyrik der Katholiken zu gute gekommen. Den Beweis dafür haben die vorhin zu andern Zwecken mitgeteilten Proben schon nebenher geliefert. Er kann aber durch eine Reihe weiterer Beispiele verstärkt werden.

Laurenz Kinsgen malt sich in der Erinnerung einen Samstagabend aus, wo er als Dreizehnjähriger, einen Kranz von Wiesenblumen im Haar, mit seinem Kameraden hoch auf dem duftenden Heukarren heimfuhr. Vor

den Ochſen, deren breite Rücken glänzten, ſchritt der Vetter Hanni. Am Fluß ein Rudel Kinder, in der Ferne ein pochendes Hüttenwerk, die Büſche voll blitzender Regentropfen, die untergehende Sonne blutrot. In all das hinein weiche Klänge vom Kirchturm des Eifelſtädtchens; alſo gewöhnliche Wirklichkeit mit naturaliſtiſcher Treue durch alle Sinne erfaßt — und doch in echt poetiſche Stimmung getaucht:

„Wir fuhren geradeswegs ins Himmelreich,
Kön'ge im Heu, von einer Fee geküßte!"

Man meint das zitternde Leuchten der Luft auf manchen Gemälden aus der Schule Liebermanns vor ſich zu ſehen, wenn Theodor Herold ſchildert, wie durch den halb offenen Fenſterflügel ein ſüßes Duften von ſonnenbeſchienenen Linden hereinquillt, und das Licht goldene Kränze um das Haupt der geliebten Frau webt — „und alles ſchweigt vor Glück und Schimmer".

Bei Fridolin Hofer und bei Anton Müller, der ſich als Dichter Br. Willram nennt, berücken ſchon die Worte durch farbigen Glanz und ſchmeichelnden Wohllaut. Die Verſe Hofers ſind meiſt ſanft abgetönte Aquarelle wie etwa dieſes:

Zwielicht.

Die Berge dämmern ſo wunderſam;
Nur hier und dort über Kluft und Klamm
Zuckt kämpfend das wolkenhohe
Leuchten der Sonnenlohe.

Wie Dunkel mit Helle verworren ringt!
Meine Seele, das Lichtkind, jubelt und ſingt:
Ob Wolke vor Wolken ſich ſchichte,
Sieg und Segen dem Lichte!

Br. Willram ſpricht lauter und glühender:

Im Land der Berge, wo die Waſſer ſchäumen
Vom Hochland nieder in kriſtallnen Fluten,
Wo leis des Abends letzte Feuergluten
Mit lichtem Purpur Firn und Fels umſäumen;

Im Land der Berge, wo die Roſen träumen,
Und lächelnd ſich im Sonnenglanz verbluten,
Wo ſturmgepeitſcht von heißen Flammenruten
Gleich wilden Rennern ſich die Blitze bäumen;

Im Land der Berge, wo die Donner grollen
Und die Lawinen in die Täler rollen,
Sind dieſe Lieder meiner Bruſt entquollen:

Still, wie die Blumen meiner Heimat blühen,
Stolz, wie die Wetter um die Berge ſprühen,
Und heimwehſüß wie fernes Alpenglühen.

Eschelbachs Bilder vom Karneval sind ein Beispiel dafür, daß auch unsere Dichter den künstlerischen Gehalt der Alltagssprache kennen. Da greifen Leichtsinn und Ernst, Armut und Protzentum, Laster und Unschuld gerade deshalb ans Herz, weil sie in Worten reden, die uns überall umschwirren, denen aber die Einordnung in die Wirkung des Gedichtes alles Triviale nimmt.

Daß Richard Schaukal ein fast übertrieben wählerischer Sprachkünstler ist, weiß alle Welt. Aber wenige wissen, was er in der „Wiener Mode", wo er im Jahre 1907 über seine Kunst schrieb, von seinem Katholizismus gesagt hat: „Ich habe in jährlichen Reisen die Alpen, Frankreich, England, Italien, Deutschland besucht und Österreich, seine Wälder vor allem, immer mehr als meiner Seele Heimat erkannt, sowie ich als bekenntnisfreudiger Katholik — Religion kennt kein Kompromiß — mein Leben zu beschließen hoffe." Wilhelm Oehl, der diesen Satz anführt, ist mit Kralik darin einig, daß der ernstere Einschlag, den Schaukals vielfach dekadente Werke seit einigen Jahren zeigen, wirklich aus einer tieferen Auffassung des katholischen Glaubens hervorgeht. Und so erwarten wir freudig den Tag, an dem dieser „schönheitsliebende Geist" noch klarer erkennen wird, daß die religiösen und sittlichen Schranken eines „bekenntnisfreudigen Katholiken" die Schranken der Wahrheit und darum auch der Schönheit sind.

Auf einem weniger kultivierten und doch oft allzu weichen Boden ist die archaistische Sprachkunst Ottokar Kernstocks erwachsen.

Ein birnbaum stet am straßenrein,
stolziert mit grünen zweigen.
Da gab mir die vil traute mein
von rotem gold ein vingerlein
Und tet sich zu mir neigen.
Auf meine hand ihr trehnlein fiel:
Far wol far wohl, mein herzgespiel!
Keins andern werd ich eigen!

Bei unsern nichtkatholischen Zeitgenossen fehlt es ja nicht an ähnlichen Versuchen, aber niemand hat mit größerer Treue die Sprache längst entschwundener Tage wiedergegeben und in dieser zwanglosen Innigkeit des Volksliedes zum Tönen gebracht.

Wir aber haben eine Künstlerin, deren viel weiter reichende Gestaltungskraft einem Meister wie Kernstock an sprachschöpferischer Fähigkeit nicht nachsteht: Enrica von Handel-Mazzetti. In der Ausdruckswelt des 17. Jahrhunderts ist sie daheim, als ob die Menschen jener Zeit leibhaftig vor ihr ständen. Spricht ein Räuber mit seinem Gesellen, dann stoßen Wildheit und

Aberglaube ungelenke Worte hervor. Feuert ein Schullehrer die Bauern an, dann strömt die Rede wohlgesetzt und leicht:

Wer ist ewer Hauptmann, wer führt euch in Waffen?
Ritter feind viel; die han andres zu schaffen.
Ich kenn an Schulmaster, viel lab is da Mann;
Doch er tuat euch schön bitten: Freund', nehmet mich an!
Bi a bluetarmer Narr, hab koa Pferd und koa Schwert;
Aber im Herzen die Trew, die is auch was wert.
O Freund', kummts mit mir! Laßts alli euch werben!
Wir wöllen ihn erlösen oder wöllen mit ihm sterben!

Erzählt die Dichterin selber, dann verwebt sie einfache Worte und ein paar alte Klänge zu wunderbarer Stimmungseinheit:

Das Kind sieben Stund auf dem Tabor lag,
Nichts hört man als ferne den Stundenschlag,
Einen nächtlichen Vogel tirlieren.
Der Mond ging am Freithof spazieren.
Da kommen zwei Männer zum Tabor daher,
Tragen Leiter und Brechzeug und Rafern schwer
Und heimliche Reden sie führen.

Allerdings hat Enrica von Handel-Mazzetti ihre reichste Kraft ja nicht in der Lyrik entfaltet. Aber ihre Sprachgewalt, die Tiefe ihres Gefühls und die Schärfe, mit der sie alle Eindrücke festhält, stellen sie doch auch hier in die erste Reihe der lebenden Dichterinnen. Sie und die bereits genannte Hedwig Dransfeld sind aber keineswegs die einzigen Katholikinnen, durch die wir in der seit 30 Jahren wie nie zuvor aufgeblühten Frauenlyrik ehrenvoll vertreten sind.

Uns gehört die hochbegabte Hedwig Kiesekamp, die sich unter dem Namen L. Rafael verbirgt. Alle Schicksale des Menschenherzens und alle Stimmen der Natur drängen sie zum Liede. Von ihren Gedichten sagt Liliencron: „In ihnen steckt das, was den Dichter macht: Gut, Blut, Leidenschaft, Torheiten, Selbstherrlichkeit, Sehnsucht, Aussprache."

Nicht so reich an Fülle, aber doch nicht ärmer an Kunst ist die Lyrik, die Isabelle Kaiser ihr „Herz" nennt. Das Klingen und Leuchten stiller schweizerischer Täler, das Mühen biederer Menschen, Erinnerungen an verblichene Liebe — das alles bannt sie in malende Worte, die meist schmerzhaft verhallen und nicht selten so geisterhaft dahinschweben wie in ihrem Gedicht von den hellen Nächten:

Nun kommen wieder die hellen Nächte,
Und ob ich werkte den ganzen Tag,
Sie wecken in mir der Sehnsucht Mächte,
Daß ich nicht ruhen noch schlafen mag.

Die Geister locken, die Geister rufen,
Bis weißgewandet aus meinem Haus
Auf mondscheinleuchtenden Marmorstufen
Ich wandernd zieh in die Nacht hinaus.

Und wandle still durch das heil'ge Schweigen
Umhüllt vom rauschenden Seechoral,
Und hör' ein Jubeln von fernen Geigen,
Als kämst du singend durchs Alpental,

Als trüge Waldlilien deine Rechte
Und reichte sie durch den Wilddornhag —
Das ist der Zauber der hellen Nächte,
Wo ich nicht ruhen noch schlafen mag.

Noch viel sehnsüchtiger sind die feinen Lieder der M. Herbert gestimmt. Der Kunst dieser Frau ist wunderbar viel gegeben: glänzende Bilder und schlichteste Worte, leidenschaftliches Rütteln an dunkeln Rätseln und naives Schauen über bunte Oberflächen, lernendes Wandern durch ferne Zeiten und Länder und träumendes Ruhen auf blumiger Dorfwiese. Aber durch alles klingt ergreifend wie bei keiner andern Dichterin der klagende Ruf nach einem teuren Toten:

O kämst du heim! Wie wollt' ich dir bereiten
Ein hohes Fest voll stiller Seligkeiten!
Wie sollten deines Hauses Türen glänzen
So bunt und froh von frischen Blumenkränzen,
Und an den Wänden alle Kerzen sollten
Aufleuchten hell, als ob sie sagen wollten:
„So bist du da! So laß dich jubelnd grüßen!
Licht sei und Lust vor deinen teuren Füßen!"
O kämst du heim von deiner langen Reise
Zurück zu uns in deiner frohen Weise!
Kämst du herein! Dein Sitz ist noch bereitet,
Dein Tisch gedeckt, dein Pfühl für dich gebreitet,
Vor unsrer Türe die Akazienbäume,
Die warten noch auf deine Dichterträume;
Und deine Kinder, die du früh verlassen,
Gehn stolz und schön auf ihrer Jugend Straßen
Und schaun nach dir. Sie würden jubelnd rufen:
„Der Vater kommt!" — Stiegst du empor die Stufen,
Von ihren Armen eng und traut umwunden
Kämst du herein zur seligsten der Stunden.
Doch kommst du nicht. Ein schmaler Hügel deckt
Dich schweigend zu, auf dem ein Kreuzlein steckt.

Mehr als ein Name müßte noch rühmend genannt werden, wenn es sich hier um ein volles Bild der katholischen Lyrik von heute handelte und

nicht vielmehr bloß um den Nachweis, daß auch wir eine ſtattliche Reihe von Dichtern und Dichterinnen haben, die nicht „altmodiſch“ ſind, ſondern das Denken und Ringen unſerer Zeit mitleben und die neuen Ausdrucksmittel beherrſchen. Sie meinen allerdings nicht, man müſſe ſich regellos ausleben. Sie ſind nicht dekadent. Sie ſind nicht überzeugt, daß ein Gedicht nur ein Geklingel erleſener Worte ſein dürfe. Aber bekanntlich wird alles das der Moderne ſchon längſt nicht mehr als Verdienſt gebucht. Die Stärke der Gegenwart und die Hoffnung der Zukunft iſt eine andere Kunſt. Hans Benzmann, der ſo wenig „reaktionär“ iſt, daß er dem Künſtler ſogar das Perverſe freigibt, erklärt ohne Schwanken: „Ich bin der Überzeugung, daß nicht Stephan George, Hofmannsthal oder Mombert und ähnliche Wortkünſtler und ‚Artiſten‘ die Vorbilder zukünftiger Poeten ſein werden, ſondern wiederum das Volkslied, die Dichter der ‚deutſchen Tradition‘, die Eichendorff, Mörike, Storm, Keller und andere. Nicht die Schwäche, nicht das Nervöſe und Zweideutige, nicht Manier und Blaſiertheit wird ſiegen, ſondern die Stärke, das Geſunde und Ehrliche, Klare und Einfache.“

Wie groß bei dieſem Siege der Anteil der katholiſchen Dichter ſein wird, das hängt von unſer aller Mithilfe ab. Einmal haben wir lau beiſeite geſtanden, als der Werberuf für eine echte Poeſie durch Deutſchland ging. Wolfgang Menzel konnte Eichendorff daran erinnern, daß die Romantik auf proteſtantiſchem Boden entſproſſen iſt, und daß keine Sympathie der katholiſchen Welt ſie unterſtützt hat. Und ſo erleuchtete Bekenner unſeres Glaubens wie Fürſtbiſchof Heinrich Förſter von Breslau und Karl Ernſt Jarcke, der hochverdiente Mitbegründer der Hiſtoriſch-politiſchen Blätter, gaben in ihren Briefen an Eichendorff dieſe „Indolenz“ der Katholiken unumwunden zu. Aber das war in jener traurigen Zeit, wo die Aufklärung das katholiſche Leben im gebildeten Deutſchland faſt erſtickt hatte. Heute haben wir allenthalben die Ruinen wieder aufgebaut, und während es am Ende des 18. Jahrhunderts in ganz Deutſchland keine katholiſche Poeſie gab, dürfen wir am Anfang des 20. auch auf unſere Dichter ſtolz ſein. Wir wären ihrer nicht wert und unſerer Kulturhöhe nicht würdig, wenn wir nun nicht alles daran ſetzten, der katholiſchen Dichtung einen vollen Erfolg zu erringen!

Jakob Overmans S. J.

Staatskunde als Unterrichtsfach in der obersten Gymnasialklasse.

In Österreich kam mit dem Schuljahr 1908/09 eine Neuheit in den Schulbetrieb, welche den Anklägern des Gymnasiums unglaublich erscheinen mag, dessen Freunden willkommen sein muß. Es wurde nämlich ein Lehrfach eingeführt, das in der Schule lebhaftem und beharrlichem Interesse begegnet. Der Lehrer dieses Gegenstandes braucht sich nicht im Schweiße seines Angesichtes um Aufmerksamkeit zu bemühen, noch zwingt sich ihm der Wettbewerb auf mit der Flugschiffahrt jugendlicher Traumseligkeiten. Ohne weiteres sind alle dabei, wollen mehr wissen, „als im Buch steht", und hat der Lehrer seine Sache gesagt, so kann es geschehen, daß er in ein Kreuzfeuer kluger und anregender Fragen gerät.

Dieses Lehrfach bildet mit dem geographischen und historischen Teil der Heimatkunde den Stoff des geschichtlichen Unterrichtes in der obersten Gymnasialklasse und ist zugleich Gegenstand der mündlichen Reifeprüfung aus Geschichte. Nach Inhalt und Lehrziel ist es „Staatskunde". Offiziell heißt es leider „Bürgerkunde". „Leider" Bürgerkunde, denn dieser Ausdruck ist alles eher als einwandfrei. Wie er liegt und lautet, bedeutet er die Kunde vom Bürger, nicht anders als jedwede Kunde, z. B. die Erdkunde Kunde von der Erde. Das aber, Kunde vom Bürger, ist die Bürgerkunde durchaus nicht. Man meint es auch nicht, meint vielmehr die für den Bürger nützliche und nötige Kunde. So wenig aber je Theologie Priesterkunde oder Strategie Offizierskunde genannt worden ist, so wenig ist die Staatskunde Bürgerkunde zu nennen. Nach seinem Inhalt ist dieses Fach Staatskunde. Mit der Beschränkung auf das in der österreichisch-ungarischen Monarchie geltende Recht handelt es nämlich vom Monarchenrecht und dessen Betätigung, von Land und Leuten als dem Staatsgebiet und der Staatsbürgerschaft, von den Volksvertretungen, deren Rechten und Pflichten, Zusammensetzung und Geschäftsgang, von den autonomen Verwaltungen in Ländern, Städten, Gemeinden, von den Rechten und Pflichten der einzelnen Staatsbürger. Ferner von der Behördenorganisation, ihrem Aufbau und der Gliederung nach Gebieten im

territorialen und Reſſorts im ſachlich-fachlichen Sinn, nach der Über- und Unterordnung, dem Inſtanzenzug; weiterhin von der Wehrmacht und dem auswärtigen Dienſt, von den Aufgaben und Tätigkeiten der Staatsverwaltung auf den Sondergebieten der politiſchen Verwaltung im engeren Sinn, der Juſtiz und der Finanzen, auf den Gebieten der materiellen Kultur in der Wirtſchaftspolitik, der ſozialen Kultur in der Sozialpolitik, der geiſtigen Kultur im Unterrichtsweſen und der ſtaatlichen Förderung der Künſte.

Auch nach dem Lehrziel iſt das Fach Staatskunde. Es ſoll verhüten, daß der aus der Schule ins Leben als reif Entlaſſene im Rieſenbau und Rieſengetriebe des Staates, der ſeine Heimat iſt, herumirre wie ein verlaufener Fremdling, der nicht aus noch ein weiß. Die Staatskunde ſoll ihm geben, was die Vorausſetzung aller ſtaatsbürgerlichen Geſinnung iſt: Kenntnis deſſen, was der Staat in der Alltagsarbeit des öffentlichen Dienſtes leiſtet, Einſicht in den Entwicklungsgang dieſes größten aller Betriebe, Einblick in die Dynamik des ſozialpolitiſchen Lebens.

Die Tatſache, daß es in Wiſſenſchaft und Leben ſehr viele Meinungsverſchiedenheiten und Streitſachen gibt, die in allen Kapiteln dieſer Staatskunde auftauchen können, ja daß der Sturm wilder parteipolitiſcher Leidenſchaften um dieſe Türme und Bollwerke der ſtaatlichen Ordnung tobt, dieſe Tatſache ſcheint uns kein ausreichender Grund, um die Staatskunde abzulehnen. Beſchränkt man ſich auf das, was iſt, ſchaltet aus, was Sondermeinungen zufolge ſein ſollte, ſo bleibt der Lehrinhalt unberührt, das Lehrziel wohl erreichbar.

Zwar kommen geſchichtliche Rückblicke dazu. Einſicht in den Staat, wie er iſt, gibt neue Einſichten in ſein Werden. Allein derlei geſchichtliche Ausführungen öffnen ſozialpolitiſchen Sondermeinungen kein Einfallstor in die Schule, das nicht jeglicher Geſchichtsunterricht ihnen längſt weit aufgetan hätte. In jedem Geſchichtsunterricht und ohne jede Staatskunde liegt die Möglichkeit vor, den geſamten Unterrichtsſtoff ſo mit ſozialiſtiſchen Ideen zu durchſetzen, daß Marx als der Weltmeſſias erſcheint oder als deſſen letzter Prophet. Die Unterrichtsverwaltungen haben es in der Hand, Grenzen zu ziehen, ſie vermögen Schutzdämme aufzurichten. Man wird ſagen können: entweder haben ſie Bürgſchaften wider den Mißbrauch des Geſchichtsunterrichtes zur Verbreitung ſtaatsfeindlicher Grundſätze, oder ſie haben ſie nicht. An der Lage der Dinge, wie ſie ſei, kann durch die Staatskunde nichts geändert werden, ſie kann keine „neue Gefahr“ ſein.

Denn die Darlegung des Tatsächlichen, der tatsächlich bestehenden Staatsordnung, kann keine „Gefahr", die des Geschichtlichen keine „neue" Gefahr sein.

Komplizierter wird diese Sache, wenn man „Vorbegriffe", „Grundbegriffe" oder dergleichen, nämlich Vorbegriffe aus der Staats- und Gesellschaftslehre, für unerläßlich hält. Denn in diesen Begriffen liegen die logischen Ausgangspunkte für alle sozialpolitischen Schul- und Sondermeinungen. Jene sind die Prämissen, diese die Konsequenzen. Und damit könnte die Staatskunde eine parteipolitische Färbung bekommen. Es wird ferner kaum möglich sein, diese Vorbegriffe aus der Staats- und Gesellschaftslehre so zu fassen und zu formulieren, daß mit diesen Vorbegriffen nicht auch schon Vorurteile Zutritt erhielten, kaum möglich sein, die Vertreter der staatserhaltenden Grundsätze alle auf einer Plattform zu vereinigen; allzu eng ist der höhere logische Nexus, der zwischen den allgemeinen Prinzipien der Soziologie und der Weltanschauung.

Man braucht nur zwei im gleichen Wiener Verlag erschienene Lehrbücher der Bürgerkunde anzusehen, um des tiefgehenden prinzipiellen Gegensatzes schon aus den Überschriften und den Sperrdruckworten inne zu werden. Beide haben eine soziologische Einleitung.

Das eine Lehrbuch, von Hofrat Dr Rauchberg, dem derzeitigen Rektor der ehrwürdigen Carolo-Ferdinandea, auf Wunsch des Unterrichtsministeriums verfaßt, erledigt die Grundfragen auf zehn Seiten (von 98 im ganzen) mit den Abteilen: Staat und Gesellschaft, Staat und Recht, die Staatstheorien, die Staatsgewalt, die Staatsformen, die Staatenverbindungen, die Staats- und Gesellschaftswissenschaften. Maßvoll und abgeklärt, vorsichtig abgewogen und sichtlich bemüht, einen Standpunkt über allen Sondermeinungen einzunehmen, allem Vernünftigen gerecht zu werden und das allen staatstreuen Gesinnungen Gemeinsame zur Geltung zu bringen, dürfte diese Einleitung, *wenn überhaupt Vorbegriffe sein müssen*, als der vielleicht einzig mögliche Kompromiß erscheinen, da die Unterschiede und Gegensätze in diesen Fragen bekanntlich groß sind und das Bemühen *eine* Ansicht zu Anerkennung zu bringen, aussichtslos erscheint. Der übrige Inhalt des Lehrbuches beschränkt sich auf das Tatsächliche und ist vorzüglich geeignet, seinen Zweck zu erfüllen. Zudem hat der Verfasser um den Unterricht in diesem Fach sich ein weiteres, großes Verdienst erworben, indem er gleichzeitig ein größeres Werk herausgab, das einen vortrefflichen Kommentar zu dem Schulbuch enthält.

Das andere Lehrbuch verwendet mehr als die doppelte Seitenzahl (24 von 103 im ganzen) auf die soziologische Einleitung und zudem sind die da vertretenen soziologischen Sondermeinungen nicht bloß Leitmotive, sondern geradezu die bestimmenden Prinzipien der Gesamtdarstellung. An einigen Überschriften erkennt man von weitem, wessen Geistes Kind dieses Schulbuch ist: „die vorstaatliche Horde", „ihre wirtschaftlichen Verhältnisse und ihre Gliederung"; „Kannibalismus, Menschenopfer, Sklaverei"; „Überreste vorstaatlicher Verhältnisse"; „Grundzüge des Familienrechtes, Vorschule für die militärisch-politische Disziplinierung im primitiven Staat, Anfänge technisch-wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit; primitive religiöse Vorstellungen", deren Entstehung im Text aus „Angstträumen" und „aus den besondern Zuständen von hysterischen, epileptischen, sowie völlig wahnsinnigen Personen" erklärt wird. Soweit der erste Teil der soziologischen Einleitung: „vorstaatliche Gesellschaftszustände". Es folgt die Entstehung des Staates: „Überfälle kriegerischer Wildstämme auf ackerbautreibende Stämme" usw. Das ganze Buch ist ein Überfall der Staatskunde, ausgeführt im Namen des kriegerischen Wildstammes der materialistisch-zoologisch-sozialistischen Geschichtschreibung. Wenn solches unter dem Vorwand der „Bürgerkunde" am dürren Holz eines Schulbuchs wächst, was mag erst am grünen Holz des Schulvortrags zum Vorschein kommen!

Allein unsere Absicht geht durchaus nicht dahin, die viel erörterte Frage, ob die Staatskunde als Lehrfach an Mittelschulen einzuführen sei oder nicht, von neuem zu erörtern. Auf dem Standpunkt vollzogener Einführung und auf Grund der Schulerfahrung möchten wir vielmehr darauf hinweisen, daß die Staatskunde ein höchst schätzbarer Abschluß des historischen Unterrichtes ist. Im übrigen sehe jeder, wie er's treibe.

Kann man aber nach so kurzer Zeit — das laufende Schuljahr ist erst das vierte seit Einführung der Staatskunde — schon von Schulerfahrung sprechen? Unseres Erachtens wohl, denn sie fiel nicht plötzlich aus hohen Regionen in den Unterrichtsbetrieb. Seit Jahren schon bildete Heimatkunde den Abschluß des Geschichtsunterrichtes, und in deren Abteil „politische Geographie" war von der Staatsverfassung und Staatsverwaltung zu handeln. Der kleine Abriß der Staatskunde, zu dem man diesen Abschnitt erweitern konnte, fand stets gespannte Aufmerksamkeit; doch litt er unter dem schultechnischen Mangel, daß er ausreichender Anlehnung an den Lehrbuchtext entbehrte.

Auch in den Jahren, in denen der Zeitgeist noch nicht mit allen seinen Kräften einen jungen Mann zu erfassen vermag, auch in den Jahren des wachsenden, werdenden Jünglings ist man ein Kind seiner Zeit. Schon in den zwei letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts kam eine Generation herauf, die eifriges soziales Interesse hegte. Jeder sozialpolitische Einschlag des geschichtlichen Unterrichtes weckte die Wißbegierde, alle derartigen Ausführungen oder Anregungen fielen zumeist auf fruchtbaren Boden. Und durchaus nicht bloß in der Geschichte des 19. Jahrhunderts. Mochte es sich um das Merkantilsystem handeln und die Navigationsakte, oder um die Zunftordnungen, oder um die Ausbildung der Grundherrschaft und deren Bedeutung für den Ausbau des Landes, oder um die Landnot der Germanen und die Entvölkerung des Imperiums, oder um den Unterschied zwischen solonischer Reform und gracchischer Revolution, immer hatte man, Ausnahmen vorbehalten, das anregende Bewußtsein, die Aufmerksamkeit der Anwesenden wie am Zügel fest in der Hand zu halten.

Mochte der Lehrer aber auch noch so sorgsam bemüht sein, diesen Umstand zu nutzen, Einblick zu vermitteln in die Entwicklungsstufen der materiellen und der geistigen Kultur, etwas fehlte doch immer, etwas wie ein Abschluß, ein Überblick, ein Einheitsbild, eine Zusammenfassung. Innerhalb des Geschichtsunterrichtes — und würde er bis zur Gegenwart geführt — ist eben immer alles in Fluß; man kommt auf keinen definitiven Standpunkt, von dem sich der Ausblick auf die gesamte Staatsentwicklung erschlösse, von dem aus man die große sozialpolitische Synthese vorzunehmen vermöchte.

Gerade dieses dünkt uns der ungemeine Vorteil der Staatskunde als Abschluß des geschichtlichen Unterrichtes. Lehrt und lernt man den heutigen Staat, wie er ist, wirkt, leitet, schafft, so steht man auf der Hochwarte, welche den Ausblick auf eine tausendjährige Staatsentwicklung aufschließt. Hier hat man den Standort für die sozialpolitische Synthese, welche die verschieden gearteten und verschieden gerichteten Entwicklungsvorgänge auf den verschiedenen Gebieten des staatlichen Lebens als einen einheitlichen Werdegang aufzufassen vermag, als den Werdegang des großräumigen Einheitsstaates.

Der rückschreitende Geschichtsunterricht, der richtig angewendet ungemein fördernd ist, läßt sich bei der Darstellung von Ereignissen und Ereignisketten, wie bei der Erzählung von Lebensläufen, unmöglich durchführen, und es beruhte auf einem seltsamen Mißverständnis, wenn allen

Ernstes gemeint wurde, daran sei je gedacht worden. H. Grimm hat damals die sonderbare Bemerkung gemacht, es müsse deprimierend wirken, wenn Schüler von jeder geschichtlichen Persönlichkeit zuerst erführen, sie sei gestorben. Derlei retrograde Biographien könnte nur ein Lehrer erzählen, der selbst auf dem Kopf stünde.

Wohl aber ist es lehrreich, von heutigen sozialpolitischen *Zuständen* als dem Bekannten und Näherliegenden auszugehen und in ihnen die Umrisse früherer sozialpolitischer Zustände nachzuweisen.

Es sei das Wesen der Repräsentativverfassung an der österreichischen Dezemberverfassung ausreichend erklärt und zugleich deren Gestaltung durch die Entwicklungsphasen des verstärkten Reichsrats und des Oktoberdiploms (1860), des weiteren und engeren Reichsrats und des Februarpatents (1861), des ungarischen Ausgleichs (1867). Im Anschluß daran sei das Prinzip der monokratischen und verantwortlichen Verwaltungsoberbehörden an den heutigen Ministerien erläutert worden. Von diesem Gesamtanblick der heutigen Verfassung und Verwaltung aus dringt der Blick in deren Vorgeschichte.

Die Entwicklungstypen der Verfassung und Verwaltung: Repräsentativverfassung und monokratische Zentralbehörden oder Ministerien haben sich nicht bloß im *Gegensatz*, sondern auch im *Anschluß* an ihre Vorperiode durchgesetzt; das Repräsentativsystem im Anschluß an die Überlebsel der Landstände, das System der monokratischen Zentralbehörden im Anschluß an das der kollegialen und bereits weiter differenzierten Zentralbehörden. Damit erschließt sich ein Durchblick durch die Entwicklungsgeschichte der Staatsverwaltung, der bis zu den babenbergischen Anfängen zurückreicht. Hinter den heutigen Entwicklungstypen von Verfassung und Verwaltung sieht man deren Vorgänger: den *sozialen Absolutismus* (gemeinhin, aber tendenziös und unzutreffend aufgeklärter Absolutismus genannt) und die *kollegialen Zentralbehörden*, in denen bereits der auswärtige Dienst und die innere Verwaltung, die Ressorts des Krieges, der Finanzen, der Justiz geschieden, während die Kameral- und Kommerzsachen wie das Unterrichtswesen noch nicht zu ganz selbständigen Verwaltungszweigen gediehen sind. Es folgen nach rückwärts die Entwicklungstypen des dynastischen oder *Einheitsstaatsabsolutismus* und der weit weniger differenzierten *Zentralverwaltungsbehörden*, deren Geschäftsgang im Anschluß an die rationelle Gliederung des Kanzleiwesens sich erst ausgestaltet; ferner die Entwicklungstypen der

landständischen Verfassung und des Beamtenstaates; endlich jener Entwicklungstyp, der Verfassungsform und zugleich Verwaltungsform gewesen ist, der Feudalstaat.

Dieser erste rückschauende Durchblick soll aus Geschichtskenntnissen, die als vorhanden vorausgesetzt werden, das Nötige hervorholen und zum Gesamtbild zusammenfügen. Er soll weniger die Zusammenhänge aufdecken und das Genetische, als, daß ich so sage, das Morphologische und Typische kennzeichnen, Unterschiede und Übereinstimmungen hervorheben, in jenen diese aufsuchen und in diesen jene. Erst wenn der Unterricht in der Staatskunde weiter vorgeschritten ist, kann man auf diese erste Skizze der Staatsentwicklung zurückkommen und in einem vollständigen Bild einige Einsicht in das Genetische zu vermitteln suchen.

Die Staatskunde ist eben eine Art Anschauungsunterricht auf dem Gebiete der eigentlich politischen Geschichte, indem deren momentaner Endertrag geschildert wird, der heutige Staat. Deshalb kann sie verhüten, daß gewisse allgemeine historische Ideen, wie die vom Einfluß des jeweiligen Standes materieller und geistiger Kultur auf den Staat entweder nur gelernte Worte sind oder nur sehr einseitige Auffassungen, sie kann bewirken, daß es richtige Einsichten werden.

Es wären weiterhin die einzelnen Ministerien in der Staatskunde durchgearbeitet worden nebst der Aufteilung und Einteilung ihres Geschäftskreises in Sektionen, Ämter, Departements, wie neben und aus den Ministerien der Finanzen und des Handels entstanden: 1868 das Ackerbau-, 1896 das Eisenbahnministerium, 1908 das Ministerium der öffentlichen Arbeiten. Was da in einem halben Jahrhundert sich vollzog, vollzog sich früher in einem halben Jahrtausend, die Förderung der Arbeitsteilung. In ähnlicher Weise nämlich entstand aus einer allgemeinen Verwaltungsbehörde mit wenig begrenztem Geschäftskreis die abgesonderte Finanzverwaltung, dann die selbständige Kriegsverwaltung, dann der auswärtige Dienst, endlich die Justiz.

Jedem Schüler kann man klar machen, wie der steigende Wirtschaftsbetrieb des letzten Jahrhunderts immer neue Aufgaben und Anforderungen stellte, wie etwa mit den Agrarkrisen, mit der Eisenbahnenverstaatlichung und dem Arbeiterschutz die Entstehung neuer Oberbehörden für den Ackerbau, die Eisenbahnen, die öffentlichen Arbeiten zusammenhängt und wie diese ihrerseits auf das Agrarwesen, das Verkehrswesen, die Arbeiterfrage zurückwirken, regelnd und fördernd, mit jener Spannkraft und Spann-

weite, die ein großräumiger Einheitsstaat heischt. Ähnlich auf dem Gebiete geistiger Kultur. An der obersten Unterrichtsbehörde kann man darlegen, wie deren Agenden innerhalb eines halben Jahrhunderts gewachsen sind, man braucht ja nur anzugeben, wie viele neue Arten von Schulen aller Grade entstanden, von den technischen Hoch- bis zu gewerblichen Fachschulen, dazu Institute wissenschaftlicher Forschung der mannigfaltigsten Art, die alle aufgezählt und nach ihren Sonderzwecken gekennzeichnet werden. Auch hier sieht man das Verhältnis der Reziprozität; die Volkskultur wirkt auf die Staatskultur und umgekehrt; die Volkskultur ist das Prinzip des Fortschritts, die Staatskultur ein Prinzip der Regelung, Organisation und Förderung. Alle Volkskultur ist aber individueller oder korporativer Privatbetrieb; eine völlig verstaatlichte Volkskultur müßte aufhören ein Prinzip des Fortschritts zu sein.

Aus dem Verständnis für diese leicht faßlichen Zusammenhänge gewinnt man das Verständnis für Entlegenes, für das Genetische in den Entwicklungsvorgängen früherer Zeitalter. Beispielsweise sei auf die Entwicklung des Heerwesens hingewiesen. Die Entwicklungstypen der Verfassung und Verwaltung stehen in Reih' und Glied: Feudalität, landständischer und Beamtenstaat, Einheitsstaat und Zentralbehörden, sozialer Absolutismus und differenzierte kollegiale Zentralbehörden, Repräsentativverfassung und Ministerien. Daran schließt sich die Entwicklungsreihe der Heeresverfassungen: aus dem altgermanischen Volksheer der Frühzeit entwickelt sich der Heerbann der Feudalität, es folgen das für den Krieg geworbene Söldnerheer, das auch im Frieden verbleibende stehende Söldnerheer, das Rekrutierungssystem, die allgemeine Wehrpflicht; nebenbei ein Entwicklungsgang, der mit dem Kriegsdienst als einem *Recht* beginnt, einem Recht des freien Mannes, der aber selbst für die Kosten aufkommt, und mit dem Kriegsdienst als einer *Pflicht* abschließt, während die Kosten aus den Steuern bestritten werden. Nun wird man Ausführungen über die genetischen Zusammenhänge mit höherem Interesse folgen, weil man den Durchblick von den Anfängen bis auf die Gegenwart und von der Gegenwart bis auf die Anfänge gewonnen hat; man wird mit besserem Verständnis folgen, weil man den gegenseitigen Kausalnexus zwischen der Kulturarbeit des Volkes und der Kulturarbeit des Staates an Vorgängen der Gegenwart beobachten lernte. Wir meinen die genetischen Zusammenhänge zwischen dem Feudalstaat und der Naturalwirtschaft oder der Hofwirtschaft, zwischen der landständischen Verfassung und dem Aufblühen der Städte, zwischen dem

universitären Lehrbetrieb und dem Beamtenstaat, zwischen der Geldwirtschaft oder dem Korporationswesen und dem Söldnertum; zwischen diesem und dem Steuerwesen, zwischen der Rezeption des römischen Rechts, dem Beamtenstaat, dem Steuerwesen und dem Einheitsstaat mit Zentralbehörden, der zugleich, im Gegensatz zum Feudalstaat, der Bürgerstaat wird. Als solcher beseitigt er endlich die letzten Reste des nach Verfassung und Verwaltung längst abgetanen Feudalstaates, die in den unteren agrarischen Schichten des Volkes so lange sich hielten, weil, während alles sich wandelte und fortschritt, das Agrarwesen durch Jahrhunderte unverändert blieb. Der absolutistische Einheitsstaat mußte selbst des Zusammenhanges gewahr werden zwischen der Volkswohlfahrt und der Wehrkraft, er mußte im Wirtschaftsleben der Nation die Nährkraft der Staatsfinanzen entdecken und schon darum soziale Wohlfahrtstendenzen verfolgen usw.

Aus diesen Andeutungen, die willkürlich und beispielsweise herausgegriffen wurden, kann man abnehmen, in welchem Sinn und aus welchen Gründen die Staatskunde uns als höchst willkommener Abschluß des historischen Unterrichtes erscheint: als eine Synthese der historischen Bildung, die durch nichts ersetzt werden kann. Sie bewirkt noch weiteren Nutzen. Vorab lehrt sie maßvolles Urteilen, weil sie Einsicht gibt in das verwickelte Gefüge des riesigen Betriebes und das verschlungene Gewebe staatlicher Reformen; sie lehrt hohe Achtung vor den historischen Werten wie vor den Leistungen und Aufgaben des Großstaates der Gegenwart.

Der Sozialismus will den Umsturz aller bestehenden Rechtsverhältnisse und die völlige Verstaatlichung aller Kulturarbeit, der ökonomischen und der sozialen. Während diese Zeilen geschrieben werden, geht uns der Bericht über den Innsbrucker Parteitag der österreichischen Sozialdemokraten zu, oder der deutschen Sozialdemokraten in Österreich, wie man nun sagen muß. Man meint in manchen dieser Reden die Posaunen eines jüngsten Gerichtes zu hören; weltkulturuntergangkündende Drohzeichen; so kühn und zuversichtlich ward da geredet. Aber man halte doch nicht für bloßes Wortgepränge, was da etwa über die Revision der Stellung zum Militarismus gesagt worden ist. Nun heißt es, die Partei verbleibe zwar auf ihrem Standpunkt: keinen Mann, keinen Groschen. Allein sie vermöge die freisinnigen Parteien durch die Angst vor den Wählermassen dazu zu zwingen, daß sie vom Parlament aus, von oben herab, die Armee den sozialdemokratischen Ideen immer mehr anpassen, diesen Ideen immer mehr Zugangsmöglichkeiten eröffnen. Von unten herauf wirke „die

Eroberung der Gehirne", welche die Hauptaufgabe der sozialistischen Propaganda sei. Und so komme mit der Notwendigkeit eines Schicksals der Augenblick, in dem „der Diktatur des Proletariats" die Armee als bewaffnete Macht zur Verfügung stehen werde.

Das sind wohl recht nachdenkliche Dinge. Und die „Diktatur des Proletariats" sah man 1871 an der Arbeit. Die „Eroberung der Gehirne" ist im Fortschreiten begriffen, und die Abwehrbewegung das dringendste Kulturinteresse. Soll die Staatskunde in ihrem Wirkungskreise als geschichtlichen Unterrichtes Abschluß dieser „Eroberung der Gehirne" vorbeugen, so müßte sie fest im historischen Recht und im Naturrecht verankert sein; im historischen Recht, das jeden Umsturz brandmarkt, vorab aber im Naturrecht, das die soziale Gerechtigkeit nicht als arithmetische Gleichheit identischer Nummern ansieht, sondern als proportionale Gleichheit gegebener Größen, im Naturrecht, welches dem Staat zwar jeglichen Schutz und weiseste Förderung aller Kulturarbeit als Aufgabe zuweist, die Verstaatlichung aller Kulturarbeit aber als Widernatur beurteilt, die erst zum Stillstand, dann zum Rückgang, endlich zum Untergang gerade der Kulturarbeit führen muß.

Es versteht sich, daß in solcher Schutz- und Abwehrarbeit nur die Prinzipien und die Tatsachen wirken können und sollen. Nichts wäre verkehrter, als Tendenzen und Absichtlichkeiten einfließen zu lassen, aufdringlich zu werden oder gar die lehrhafte Autorität einzusetzen. Im Kampf um die „Eroberung der Gehirne" hat nur ein Dreibund Aussicht auf Erfolg: der Bund der größten persönlichen Macht mit der größten sachlichen und der größten sozialen Macht, der Bund des Geistes, der Wahrheit und organisierter Arbeit.

R. v. Nostitz-Rieneck S. J.

Jesuitenaszese und deutsche Mystik.

Seit der Erschaffung tastet nach dem Worte des hl. Paulus (Apg 17, 27 28) die Menschheit herum, Gott zu finden und sich in höherer, möglichst inniger Weise mit ihm zu vereinigen. Es ist dieses der eingeborene Zug des menschlichen Herzens, der geheimnisvolle Magnet, durch den der Schöpfer seine Geschöpfe an sich zieht. Das beweisen bei allen Völkern und Religionen sowohl die krummen als die geraden Wege, die in der wahren und falschen Mystik zu diesem Ziele eingeschlagen wurden, von den Mysterien und geheimen Kulten, von der Theurgie, der Magie und dem Gnostizismus des Altertums an bis zur Theosophie, zum Quietismus, Pietismus, Pantheismus und Monismus unserer Tage.

Sehr erfreulich ist nun in unsern sonst unerfreulichen Zeitläuften die lebhafte Aufmerksamkeit und Teilnahme, die von gelehrten und religiösen Kreisen seit einigen Jahren der wahren christlichen Mystik zugewendet wird. Es sind, um nur einige Namen zu nennen, von Zahn, Mutz, de Besse, Saudreau, Poulain und de Maumigny schöne und treffliche Werke geschrieben und veröffentlicht worden. Das ist als ein gutes Merkmal in unserer gottflüchtigen Welt mit Freude zu begrüßen.

In diesem hohen und stillen Senat der Spiritualität sitzen aber, wie man sagt, auch Störenfriede. Und das sind, wie immer und überall, die Jesuiten. Sie sind, wirft man ihnen vor, Feinde der Mystik, namentlich der deutschen Mystik, und verdrängen sie zum Schaden der deutschen Eigenart, ihre Aszese ist intellektualistisch, das System ihrer Formeln und ihres Schablonenwesens hindert jeden freien Aufflug der Seele zu Gott, ja ihre Aszese trägt die Schuld, daß in den letzten Jahrhunderten so wenige Deutsche zu den Ehren der Altäre aufgestiegen sind.

Prüfen wir einmal kurz die Stichhaltigkeit dieser Ansichten und Vorhaltungen.

I.

Trachten wir vor allem für unsere Frage ein festes und sicheres Fundament zu gewinnen durch eine klare Begriffsbestimmung der Mystik.

Mystik bezeichnet im weiteren Sinn des Wortes das höhere Gebiet des geistlichen, übernatürlichen Lebens und den Höhezustand seiner Betätigungen

und Bemühungen, um zu einer vollkommenen Vereinigung mit Gott zu gelangen. Zur Erreichung dieser Höhenstufe reicht aber keine natürliche Kraft und Anstrengung, ja nicht einmal die Hilfe der gewöhnlichen Gnade aus. Es braucht dazu besonderer, ganz außerordentlicher Gnaden. Der Mensch selbst ist unter ihrer Einwirkung, wenngleich immerhin tätig und mitwirkend, doch mehr empfangend als gebend. So gefaßt, ist die Mystik ein Teil des geistlichen Lebens und gehört der Aszese an, die ja nur die Übung des geistlichen Lebens ist, während die Aszetik die Lehre über das Wesen und die Übung dieses übernatürlichen Lebenszustandes behandelt und als Wissenschaft zur mystischen Theologie gehört.

Enger genommen, besteht die Mystik in der Beschauung oder Kontemplation, welche ein einfaches, müheloses, durch Gott vermitteltes, tiefes Schauen der göttlichen Wahrheit ist, verbunden mit einer bewunderungs- und freudevollen Liebe, mit dem sichern inneren Bewußtsein und der geistigen Empfindung der göttlichen Gegenwart und Tätigkeit in der Seele. Also Vereinigung mit Gott durch außerordentliches Schauen und Lieben, darin besteht das Wesen der Mystik. Die Art und Weise, wie dieses Schauen, ohne das Gebiet des Glaubens zu verlassen, vermittelt wird durch höheres Licht mit oder ohne Bilder und Worte, die Grade der Liebeseinigung, welche die Seele aufsteigend mit Gott verbinden und die Freiheit der natürlichen Betätigung binden, bis hinauf zur Ekstase, bilden die verschiedenen Stufen auf der goldenen Leiter der Beschauung. Alles andere, wie Erscheinungen, Ansprachen und Prophezeiungen sind nicht das Wesen, sondern bloß Begleiterscheinungen der Mystik und können ohne Eintrag der mystischen Begnadigung fehlen [1].

Diese mystische Gottesgabe war immer heimisch in der Kirche. Vorbildlich war sie schon zu Grunde gelegt in ihrem göttlichen Stifter, welcher vom ersten Augenblick seines Daseins sich der unmittelbaren Anschauung Gottes und der beseligenden Liebe erfreute. Die Kirche als sein mystischer Leib durfte diese Verähnlichung mit ihm durch die mystische Beschauung nicht missen. Mit den Worten des Heilandes: „Wer mich liebt, der wird geliebt werden von meinem Vater, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. . . . Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen" (Jo 14, 21 23), ist das ganze Geheimnis der Mystik ausgesprochen. Diese Gabe hat sich geoffenbart in den Aposteln schon am

[1] Vgl. Zahn, Einführung in die christl. Mystik, Paderborn 1908, 27.

Pfingsttage und später in den Vätern und Lehrern der Kirche. Sie war die Morgengabe der Väter der Wüste und ging über in die Klöster, welche stets die bevorzugten Stätten mystischer Begabung waren. Eine völlige Auferstehung feierte sie im 12., 13. und 14. Jahrhundert in den abendländischen Klöstern der hll. Benedikt, Dominikus, Franziskus und Bernhard. Allbekannt sind im Laufe der Jahrhunderte die Namen Bonaventura, Thomas von Aquin, Hildegard, Gertrud, Tauler, Suso, Katharina von Siena, Katharina von Genua, St Theresia, Marina von Escobar, Margareta Alacoque bis auf die stigmatisierten Maria von Mörl, Dominika Lazzari und Katharina Emmerich.

Diese mystischen Gaben betätigt Gott erstens zum Lob und zur Ehre seiner Gnade (Eph 1, 6; 2, 7); zweitens zur Beglaubigung der Kirche und ihrer Identität mit der Kirche des Pfingsttages — sie selbst ist ihrem Wesen nach das größte Geheimnis der Mystik; drittens zum Trost der erwählten Träger dieser Gaben, zur Belohnung ihrer Treue und Großmut im Dienste Gottes und um sie auszurüsten zum Werkzeug außerordentlicher Sendung; endlich viertens zum Frommen der Menschheit, um sie zu trösten, zu warnen und sie zu erheben in Zeiten innerer und äußerer Heimsuchung. Wer begreift es, wie viel Segen für die Kirche und für die Menschheit von mystisch begnadigten Seelen ausgeströmt ist? Die größten Gottesfreunde sind auch stets die größten Menschenfreunde. Wer sieht nicht, wie wahre Mystik nach allen Richtungen hin das Christentum verherrlicht in seinem Glauben, in seiner Sittenlehre und in seinem Gnadenreichtum? Die Einsicht in den Glauben verähnlicht sich in der mystischen Erkenntnis mit der Erkenntnisweise der Engel. Die Liebe wird eine seraphische. Die Gnadengaben, welche durch die mystischen Gaben gelöst werden, sind die höchsten. Überall erklimmt die Mystik die Pfade zu den höchsten Höhen des Christentums. Sie ist das wahre, ganze und volle Christentum, das Christentum in seiner ganzen Konsequenz[1], seine höchste Blüte und die großartigste Entwicklung der Universalkräfte und Mächte, die im Schoße unserer göttlichen Religion ruhen, und die höchste Ehre der Menschheit. Sie ist dem Himmel am nächsten, und über ihren Bergeshöhen ist die Fülle des Lichtes ausgegossen und strahlt erhebend und beseligend in die Niederungen der Erde[2].

---

[1] Weiß, Apologie des Christentums V[4], Freiburg 1905, 99 243—245.

[2] Vgl. Über Visionen und Prophezeiungen, in dieser Zeitschrift XIV (1878) 533 f.

II.

Wenn dem so ist, wie kann die Gesellschaft, die auf den Namen Jesus getauft ist und durch und durch kirchlich sein will, der wahren Mystik feindlich sein und sie verdrängen wollen? Das hieße ja das Christentum selbst befeinden und das natürliche Drängen des Menschenherzens, durch mystischen Verkehr der Gottheit nahe zu kommen, niederkämpfen wollen. Bloß die Geister des Abgrundes und des Unglaubens widerstreiten dem Übernatürlichen, das ihnen in der Mystik sichtbar und greifbar entgegentritt und sie siegreich umstrickt.

Aber hat sich nicht der Stifter der Gesellschaft Jesu wiederholt geringschätzig über die Mystik geäußert? Und hat nicht sein dritter Nachfolger im Amt, der Ordensgeneral Eberhard Mercurian, den Seinen gegenüber das Lesen mystischer Schriften mit Verbot belegt?

Zweimal hat sich Ignatius über Gegenstände der Mystik teils zurückhaltend teils mißbilligend ausgesprochen. Es betraf aber nicht die Mystik und ihr Wesen überhaupt, sondern Verzückungen und Visionen, bekanntlich bloß gewisse äußere und zweideutige Begleiterscheinungen der Mystik, und zwar bei zwei Frauen. Und der Erfolg zeigte, daß sie Betrogene oder Betrügerinnen waren. Einmal sprach er sich unzufrieden darüber aus, daß ein Priester seiner Gesellschaft unklug vor Novizen und Neulingen im geistlichen Leben dergleichen Gegenstände behandelt habe[1]. Er wünschte überhaupt, daß die Angehörigen seines Ordens sich verlegten auf Frömmigkeit und vertraulichen Umgang mit Gott ohne Rücksicht und Verlangen nach Erscheinungen, Ekstasen u. dgl., was so vielen Täuschungen ausgesetzt ist. Gebe sie der Herr, meinte er, so müsse man sie mit Demut, Dankbarkeit und Vorsicht annehmen, unserseits seien sie eher zu fliehen; unser Bemühen solle eher dahin gehen, das Herz in gediegener Tugend nach der Eigenart des Berufes zu befestigen[2]. Niemand übrigens verstand die mystischen Gaben würdiger zu schätzen als Ignatius, der selbst in der Kontemplation so hoch stand. So spricht er sich einmal aus in einem Briefe an den hl. Franz Borgia: „Suche, statt ein wenig Blut zu vergießen (infolge der Kasteiungen), vielmehr unsern göttlichen Meister selbst, ich will sagen seine heiligen Gaben, wie z. B. die Gabe der Tränen . . ., die Vermehrung des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, geistige Ruhe und

[1] Acta Sanct. (Bolland.) Iulii VII, S. 778, Nr 543—545.
[2] Ebd. S. 537, Nr 614.

Freude, innere Tröstungen, Erhebungen des Geistes zu Gott, göttliche Eingebungen und Erleuchtungen, sowie all die andern geistigen Empfindungen und Genüsse, die mit solchen Gaben verbunden sind. . . . Damit will ich nicht sagen, daß wir uns einzig und allein um dieselben bemühen müssen, weil sie uns wohlgefallen und erfreuen. . . . Aber da wir erkennen, daß ohne sie alle unsere Gedanken, Worte und Werke kalt, verwirrt und unvollkommen sind, so müssen wir diese Gaben wünschen, damit durch sie alles, was wir tun, vollkommen, mit Eifer, in der rechten Weise zur größeren Ehre Gottes geschehe" (Rom 1548)[1]. Schöneres und Wahreres läßt sich doch über die Bedeutung der Mystik nicht sagen.

Was den General Eberhard Mercurian betrifft, ist folgendes zu bemerken. In den Jahren 1577 und 1578 entstanden in den spanischen Provinzen der Gesellschaft von Toledo und Kastilien Störungen, weil einige Schüler des hochverehrten und heiligmäßigen P. Balthasar Alvarez unklug, unverständig und ganz gegen die Absicht ihres Meisters bei Angehörigen des Ordens und auch auswärts das höhere, mystische Gebet lehrten und verbreiteten zur nicht geringen Mißachtung der Gebetsmethode, welche der hl. Ignatius durch die Exerzitien in der Gesellschaft eingeführt hatte. Sie nannten diese Methode ein „Kinderwägelchen", bloß durch das höhere, mystische Gebet stehe und gehe der Mensch auf eigenen Füßen. Der General sandte zur Untersuchung des Tatbestandes einen Visitator, welcher die Gebetsweise des P. Alvarez an und für sich billigte, aber ihm und allen verbot, die mystische Gebetsweise in solchem Sinne zu lehren und zu verbreiten, daß daraus eine Mißachtung der Exerzitien sich ergeben müßte[2]. Mercurian bestätigte dieses Urteil und erließ, um gründliche Abhilfe zu schaffen, für die gesamte Gesellschaft folgende Verordnung: „Da sich auch unter den Verfassern geistlicher (aszetischer) Bücher einige finden, die zwar fromm erscheinen, aber zu dem Geiste unseres Institutes nicht recht passen, sollen sie nicht allgemein und ohne Auswahl gestattet werden, sondern nur nach Ermessen der Obern. Dahin gehören Tauler, Ruisbroch, das Rosetum, Heinrich Herp, ars serviendi Deo, Raimundus Lullus, Heinrich Suso, die Werke der Gertrudis und Mechthildis und anderer der Art. Nichts von diesen Büchern soll irgendwo in unsern

[1] Bouix, Lettres de S. Ignace, Lettre 58, 269 ff.

[2] Astrain, Historia de la Comp. de Jesús III 181 ff. — Vita P. B. Alvarez, Coloniae Agr. 1616, c. 41.

Kollegien aufbewahrt werden, wenn es nicht der Provinzial für angemessen hält, der darüber zu entscheiden hat, welche Bücher und an welchen Orten sie aufzubewahren sind und welche die Rektoren ihren Untergebenen zu lesen erlauben dürfen" (12. März 1578?)[1]. Der General Mercurian verurteilt also in seiner Verordnung weder die Mystik überhaupt, noch verbietet er schlechthin die Lesung mystischer Bücher, sondern bloß solcher, die dem Zweck des Ordens, der vor allem ein apostolischer ist, weniger entsprechen und mit Auswahl und mit Erlaubnis der Obern. In dem amtlichen Abdruck dieser Verordnung[2] für die ganze Gesellschaft sind bloß die Namen Ruisbroch, Tauler und Herp aufgenommen, deren Lesung Mercurian mit einigem Recht verboten hatte. Mit Ruisbroch lagen schon Gerson[3] und Bossuet in Fehde, er fand aber an P. Lessius S. J. einen Verteidiger. Herp mit seinem Buch „Von der geistlichen Hochzeit" stand schon im päpstlichen Bücherverbot verzeichnet[4]. Taulers Werke endlich waren verboten vom Jahre 1590 bis 1595. Das hinderte aber die Jesuiten Robert Bellarmin[5] und Anton Possevin[6] nicht, offen für seine Rechtgläubigkeit einzutreten. Ebenso fand eine dunkle und zweideutige Behauptung Taulers einen sehr milden Erklärer an P. Suarez[7]. Selbst P. Rodriguez führt in seinem weltbekannten Werk „Übung der christlichen Vollkommenheit" trotz Mercurians Verbot die Schriften der Mystiker Tauler und Suso an. Somit scheint die Verordnung Mercurians bloß eine zeitweilige Maßregel gewesen zu sein, weil sie ja nicht die Lesung mystischer Schriftsteller schlechthin verbietet und zur Verhütung von Mißständen und Unruhen erlassen worden ist.

Der hl. Ignatius und die Gesellschaft standen also der wahren Mystik nicht feindlich gegenüber. Hatte doch der Kölner Kartäuser Loher kein Bedenken, dem hl. Ignatius die verbesserte Ausgabe Herps zu widmen (1555). Ja das erste Buch, das ein deutscher Jesuit herausgegeben hat, waren Taulers Werke (1545). Und der Herausgeber war kein Geringerer

---

[1] Reusch, Beiträge zur Geschichte des Jesuitenordens (Aus einer Sammlung von Abschriften von Aktenstücken in Döllingers Nachlaß), München 1894, 240 f. Vgl. Zeitschrift für Kirchengeschichte von Th. Brieger und C. Beß, XV, Gotha 1895.

[2] Instit. SS., Vol. II (Pragae 1757), Ord. Gen., c. 2, n. 1; Vol. III, Florentiae 1893, 250.

[3] Possevinus, Apparatus sacer I, Coloniae 1603, 936.

[4] Ebd. 728. [5] De scriptoribus ecclesiasticis, Romae 1613, 229.

[6] A. a. O. 942.

[7] Tract. de oratione, lib. 2 de oratione mentali c. 9: Opp. omnia XIV (ed. Vives, Paris. 1859) p. 173.

als der sel. Canisius. Und in der Widmung des Buches an Georg von Skodborg, Bischof von Lund, werden mit hohem Lob erwähnt Meister Eckhart, Suso, Ruisbroch und andere deutsche Mystiker[1]. Überhaupt war der Selige schon vor seinem Eintritt in die Gesellschaft der Mystik sehr zugetan. Er hatte zum Seelenführer den mystischen Schriftsteller Nikolaus van Esch und erfreute sich des innigen Umgangs mit den Kartäusern Lansperg, Kalkbrenner und Surius, welche sich große Mühe kosten ließen, Bücher über die Mystik in Aufnahme zu bringen[2]. Auch P. Nadal empfiehlt den Anfängern im geistlichen Leben die Lesung der Nachfolge Christi, die Pharetra divini amoris von Lansperg und den Stimulus divini amoris von St Bonaventura[3]. Selbst im Institut[4] wurden dem Novizenmeister und dem Präfekten der Leser bei Tisch als passende Schriftsteller angegeben Thomas von Kempen, Bonaventura, Bernhard, Hugo und Richard de St Victor, Albert d. Gr., die Briefe der hl. Katharina von Siena, Ludolph von Sachsen und namentlich Blosius, der große Freund der Gesellschaft, dessen Leben die Bollandisten in die Acta Sanctorum aufgenommen haben.

Von einer grundsätzlichen und durchgängigen Mißachtung und Geringschätzung der Mystik gegen Ende des 16. Jahrhunderts in der Gesellschaft[5] kann also keine Rede sein schon wegen der großen Zahl von Jesuiten, welche mystisch Begnadete leiteten oder ihr Leben beschrieben und die Schriften derselben ausgaben. Genannt seien bloß Ribera, der Führer der hl. Theresia und Verfasser ihres Lebens, der ehrw. Ludwig de Ponte, der Seelenleiter der Marina Escobar, der Beschreiber ihrer Visionen, Crivelli, der Beichtvater und die PP. Pizzicaria, Strozzi, die Aufzeichner der Offenbarungen der hl. Veronika Giuliani. Die hl. Maria Anna von Paredes wurde von Jesuiten geleitet. Der Geist der sel. Margareta Alacoque wurde geprüft und gutgeheißen von P. de Colombière; die sel. Kreszentia von Kaufbeuren stand ebenfalls unter der Leitung der Jesuiten. Einer der verdienstvollsten Herausgeber und Verbreiter der Werke des Thomas von Kempen war Heinrich Sommalius S. J.

---

[1] Braunsberger, Beati P. Canisii epistulae et acta I, Friburgi Brisg. 1896, 79—90. [2] Ebd. 17 92.

[3] Epistolae Hieron. Nadal. 1546—1577 (Monumenta hist. Soc. Iesu) IV, Madrid. 1905, 314 549.

[4] Florentiae III 121 144.

[5] Saudreau, Union à Dieu, Paris 1909, 485—495.

Von schriftstellerischen Bearbeitern der Mystik zählt die Gesellschaft wenigstens 24 Namen und unter ihnen Lehrer der mystischen Theologie ersten Ranges, wie Balthasar Alvarez (1580), Franz Suarez (1617), Ludwig de Ponte (1624), Alvarez de Paz (1620), Maximilian Sandäus (1650), Ludwig Lallemant (1635), J. J. Surin (1665), J. Tanner (1694), Nouet (1680), Paul Segneri (1680), Emanuel Ign. Reguera (1747), Scaramelli (1752), Grou (1803) und in unsern Tagen Poulain und de Maumigny.

Es gab aber im Jesuitenorden nicht bloß zahlreiche Schriftsteller über die Mystik, sondern auch viele, welche die Mystik selbst übten, Männer von hoher Beschauung. Unter den 13 Heiligen, den 91 Seligen, den 50 Ehrwürdigen und unter den 109 Dienern Gottes, welche die Gesellschaft zählt, ist kein einziger, dessen Leben nicht Züge hoher Beschauung und besonderer Gnadengaben aufführt. Die Bruchstücke, die Ignatius über seine mystischen Begünstigungen übrig ließ, das geistliche Tagebuch des hl. Franz Borgia[1], das Memoriale des sel. Peter Faber[2] und die geistlichen Schriften des hl. Alfons Rodriguez sowie die Aufzeichnungen des P. de Colombière bezeugen dies genugsam. Freilich kann die Gesellschaft mit den alten Orden nicht um den Siegeskranz der Überzahl mystisch begnadigter Mitglieder streiten. Sie trat erst lange Jahrhunderte nach ihnen auf den Plan, ihr Arbeitsfeld war vornehmend die apostolische Arbeit und der blutgetränkte Boden des Martertums in der Heidenwelt. Sie zählt nicht weniger als 41 Bekenner und 222 Märtyrer.

---

[1] Suau, Histoire de St François de Borgia, Paris 1910, 553—578.
[2] M. Bouix, Memoriale B. Petri Faber, Lutetiae-Parisiorum 1873.

(Schluß folgt.)

Moritz Meschler S. J.

Eine missionsgeschichtliche Quellenpublikation.

Die in jüngster Zeit so erfreulich gesteigerte Missionsbewegung in Deutschland hat nun auch — und das ist besonders zu begrüßen — in erhöhtem Maße die akademischen und gelehrten Kreise ergriffen und hier das Interesse und Verständnis für missionswissenschaftliche Fragen, insbesondere missionsgeschichtliche Forschungen geweckt. Weit ausschauende Programme und Denkschriften sind werbend ausgegangen, breit angelegte Pläne zu bibliographischen Vorarbeiten unterbreitet, die Gründung eines „Instituts für missionswissenschaftliche Forschungen" glücklich in die Wege geleitet und ein eigenes Organ für Missionswissenschaft geschaffen worden.

Alles dies ist zweifellos aufs freudigste zu begrüßen. Das Wichtigste wird aber sein und bleiben, den gewaltigen Stoff aus den weitentlegenen Fundorten zur Stelle zu schaffen und zur geschichtlichen Bearbeitung bereit zu legen.

Vielleicht läßt sich diese Aufgabe missionsgeschichtlicher Quellenpublikation und der Gewinn, der von ihr zu erhoffen ist, am besten illustrieren durch den Hinweis auf eine im Gang befindliche Veröffentlichung dieser Art, wir meinen das großangelegte Unternehmen des italienischen Jesuiten P. Carlo Beccari: Rerum Aethiopicarum scriptores occidentales inediti, von welchem bereits elf starke Bände mit zusammen nahezu 6000 Quartseiten vorliegen und fünf weitere noch ausstehen [1].

Und doch bezieht sich diese gewaltige Stoffülle auf ein einziges, engbegrenztes Missionsgebiet und von diesem hauptsächlich nur auf einen Ausschnitt seiner Geschichte, der spärlich zwei Jahrhunderte umspannt. Freilich besitzt die Äthiopische Mission dieser Periode in mehrfacher Hinsicht ein ganz ungewöhnliches Interesse und nimmt einen dramatischen Verlauf wie wenige.

Ein uraltes Reich, das die heimische Sage mit Salomon und der Königin von Saba verknüpft, steht Äthiopien jahrhundertelang wie eine isolierte Bergfestung

---

[1] Rerum Aethiopicarum scriptores occidentales inediti a saeculo XVI ad XIX curante C. Beccari S. J. Vol. I: Notizia e Saggi di opere e documenti inediti riguardanti la storia di Etiopia durante i secoli XVI, XVII e XVIII. Con 8 Facsimili e 2 carte geografiche. (X u. 520) — Vol. II—III: P. Petri Paez S. J., Historia de Ethiopia. (XVI u. 644; XIV u. 586) — Vol. IV: O. Em. Barradas S. J., Tres Tratados. (XXXII u. 402) — Vol. V—VII: P. Eman. d'Almeida S. J., Historia de Ethiopia a alta. (LXIV u. 526; XI u. 534; VI u. 574) — Vol. VIII—IX: Patriarchae Alph. Mendez S. J. Expeditio Aethiopica. (LX u. 410; 546) — Vol. X—XVI: Relationes et Epistolae Variorum. (XVIII u. 502; X u. 562) ... Vgl. diese Zeitschrift LXVI 336; LXIX 449; LXXI 228; LXXII 236; LXXIV 338.

mitten in der rings alles überflutenden Macht des Islams. Schon früh dem alexandriniſchen Schisma verfallen, hat es alle Verbindung mit Rom gelöſt. Einige ſchwache Annäherungsverſuche im Mittelalter bleiben ohne Erfolg[1]. Erſt die zunehmende Not im Kampfe mit dem anſtürmenden Halbmond lenkt die Blicke der äthiopiſchen Kaiſer auf die Portugieſen, deren Heldentaten und ſiegreichen Kämpfe in Indien und am Perſiſchen Golfe ſie als wertvolle Bundesgenoſſen empfahlen.

So kommt es zunächſt zur politiſchen und durch ſie zur religiöſen Annäherung, die dem edlen König Johann III. von Portugal vor allem am Herzen liegt. Der Orden, der Indien einen Franz Xaver geſchenkt, ſoll die ſchwierige Miſſion übernehmen, ein ſeit Jahrhunderten dem Schisma verfallenes Land zur römiſchen Einheit zurückzuführen.

Der erſte Verſuch unter dem Patriarchen Oviedo[2] mißlingt. Erſt die ſiegreichen Waffentaten der Portugieſen, welche das von dem wilden Eroberer, Mohamed Grâñ, furchtbar bedrängte Reich wenigſtens für den Augenblick retten, bewirken eine günſtigere Stimmung. Unter Leitung des energiſchen P. Peter Paez (1603 bis 1622) gelingt es der Miſſion, am Hofe Kaiſers Seltan Sagâd (1607—1616) feſten Fuß zu faſſen. Der Kaiſer ſelbſt wird für den Unionsgedanken gewonnen, ſein Bruder, der tapfere Kronfeldherr Sela Chriſtos, ein begeiſterter Anhänger und treuer Hort des katholiſchen Glaubens. Ein Teil der Großen und des Volkes ſchließt ſich der Bewegung an. Durch Briefe und Geſandtſchaften wird die Verbindung mit Rom und Portugal feſter geknüpft. In öffentlichen Religionsgeſprächen ſiegen die Miſſionäre glänzend über die ſchismatiſchen Abunas. Die von der Gegenpartei erregten Aufſtände in den Provinzen werden durch Sela Chriſtos mit ſtarker Hand niedergeworfen. 1621 erläßt Seltan Sagâd ein feierliches Edikt zu Gunſten der katholiſchen Religion, die nun auch am Hofe zur Geltung kommt. Der Kaiſer erklärt ſich bereit, ſeine Konkubinen zu entlaſſen, beichtet und empfängt das Abendmahl nach römiſchem Ritus. So findet der neue Patriarch Alfons Mendez S. J., der 1625 eintrifft, den Boden bereits vorbereitet.

Am 11. Februar 1626 leiſtet der Kaiſer in die Hand des Patriarchen feierlich den Huldigungseid, durch welchen er ſich und ſein Reich dem römiſchen Papſte unterwirft und die katholiſche Kirchenlehre zur Staatsreligion erhebt. Die Miſſion wird neu organiſiert, mit Kirchen, Schulen, Kollegien und Prieſterſeminarien ausgerüſtet, ſchafft zu apologetiſchen Zwecken eine reiche theologiſche Literatur, beſtellt aus Rom die Typen und Einrichtung einer äthiopiſchen Druckerei und unterbreitet dem Heiligen Stuhl ſogar den kühnen Plan einer einheimiſchen Univerſität. Im Lauf weniger Jahre wächſt ein zahlreicher einheimiſcher Klerus heran, der zum Zölibat verpflichtet wird und vortreffliche Hilfe leiſtet.

Im Jahre 1628 zählt die Miſſion 13 ſog. Reſidenzen, 21 Patres und 2 Brüder und annähernd 100 000 unierte Katholiken. Daneben wird mit Eifer und Erfolg die Evangeliſierung der noch heidniſchen Stämme betrieben und allein aus dem

---

[1] Vgl. über die ältere Periode die intereſſante Schrift von Dr Friedrich Kaufmann, Afrika vor den Entdeckungen der Portugieſen, München 1853, 23 ff 52 ff, und Hiſtor. polit. Blätter XXXIX (1857) 497 ff.

[2] Der erſte vom Ordensſtifter ſelbſt ausgewählte Biſchof war Johann Nuñez Barreto S. J., der aber in Indien, über welches der Weg nach Äthiopien damals führte, ſtarb; an ſeine Stelle trat ſein Weihbiſchof Oviedo.

Bergvolke der Agauns an 10 000 getauft. Kurz, die Mission ist im besten Zug, und die Bekehrung von ganz Äthiopien scheint nur noch eine Frage der Zeit. Da kommt der Umschlag, der in kürzester Frist alle Hoffnungen vernichtet.

Die Erfolge der Unionsbewegung reizt die starke schismatische Gegenpartei, die schon bisher kein Mittel — nicht einmal einen Mordanschlag auf den Kaiser — unversucht gelassen hatte, zum äußersten Widerstand. Die meisten Ras (Statthalter) und Großen des Reiches, denen vorab die strengen Sittenforderungen der neuen Lehre ein Dorn im Auge sind, schlagen sich auf ihre Seite. An die Spitze der Unzufriedenen tritt erst heimlich, dann immer offener Prinz Fazilidas (Basilides), der designierte Thronerbe. So gewinnt das Schisma am Hofe selbst einen starken Halt. Alle Mittel der Drohung und Hinterlist werden aufgeboten, um den Kaiser von der fremden Lehre und dem fremden Ritus zur althergebrachten alexandrinischen Religionsform zurückzugewinnen. Lange widersteht der Herrscher. Aber nun folgte Aufstand über Aufstand. Das ganze Land kommt in Gärung. Die Strenge und Energie, mit welcher Patriarch Mendez seine kirchlichen Reformen durchführt, hat namentlich die einheimischen Mönche, die beim Volke noch großen Einfluß besitzen, gegen ihn aufgebracht. Um die Gemüter zu beschwichtigen, veranlaßt der Kaiser den Patriarchen zur Zurücknahme einiger Verordnungen und zur Freigebung des einheimischen Ritus bei der heiligen Messe. Diese Einräumung wird als Schwäche gedeutet und setzt den Patriarchen in ein falsches Licht. Einige Schlappen, die Sela Christos im Kampfe mit den Aufständischen erleidet, werden ausgenützt, um den Kaiser gegen den Kronfeldherrn einzunehmen. Er fällt in Ungnade, und damit verliert die Mission ihre stärkste Stütze. Es gelingt, dem Kaiser die Überzeugung beizubringen, das Land komme nicht mehr zur Ruhe, bis die alte Ordnung wieder hergestellt sei. Die neue Religionsordnung habe einen unheilbaren Riß in die Bevölkerung gebracht. Diese Rücksicht auf das vermeintliche Wohl seines Reiches und andere Gründe persönlicher Natur erschüttern die bisherige Festigkeit des Kaisers. 1632 erscheint das Edikt, welches die alexandrinische Lehre und Kirchenform wieder einführt. Es ist nicht als Verfolgungsedikt gegen die katholische Mission gedacht, wird aber von der schismatischen Partei sofort als solches aufgefaßt und in die Tat umgesetzt. Mitten in den Wirren, welche der plötzliche Umschlag mit sich bringt, stirbt Seltan Sagâd am 16. September 1632. Reuig hatte der Kaiser einen Missionär an sein Lager gerufen, um zu beichten und dem Thronfolger sterbend den Patriarchen und den Schutz der katholischen Religion zu empfehlen. Dieser aber läßt den Kaiser nach alexandrinischem Ritus begraben und tritt sofort als grimmiger Verfolger der katholischen Kirche auf. Der erste Schlag trifft Sela Christos. Er wird aller Ehren und Würden verlustig erklärt und verbannt.

Die bedrängte Mission wendet sich nach Goa, um eine bewaffnete Intervention Portugals zu veranlassen. Diese bleibt aus, und die Verfolgung rast wie ein Waldbrand durch das unglückliche Land. Patriarch und Missionäre werden des Landes verwiesen. Die Patres Apollinaris d'Almeida, Bruno Bruni, Ludwig Cardeira, Jacintus Franceschi, Franc. Rodriguez, Gaspar Paez, Joh. Pereira und zahlreiche Christen sterben den Bekennertod. Dem Patriarchen Mendez und einem Teil der Missionäre gelingt es, nach unsäglichen Mühen und Gefahren die Küste zu gewinnen und von dort Goa oder Europa zu erreichen. Umsonst suchen sich einzelne Missionäre heimlich versteckt im Lande zu halten oder wieder einzuschleichen. Das Schisma wird mit rücksichtsloser Gewalt überall eingeführt und das mit so vieler Mühe aufgebaute und so hoffnungsvoll aufblühende Unionswerk schonungslos zerstört.

Obſchon Mendez im Beſitze ſeiner Jurisdiktion als Patriarch von Äthiopien verbleibt und der langſam ſterbenden Miſſion von Goa aus in jeder Weiſe zu Hilfe zu kommen ſucht, betraut die Propaganda, damals ohnehin gegen die Jeſuiten, denen man die ganze Schuld des Mißlingens zuſchob, ſtark eingenommen, zunächſt franzöſiſche Kapuziner mit der Wiederaufnahme des Unionswerkes. Sie werden, noch ehe ſie das Land betreten, von den Türken an der Küſte ergriffen und hingerichtet. Auch die über ein Jahrhundert fortgeſetzten Bemühungen der italieniſchen Franziskaner und anderer Orden bleiben ſo gut wie erfolglos. 1797 wird die Miſſion endgültig aufgegeben und erſt im 19. Jahrhundert durch die Kapuziner unter Maſſaia und die franzöſiſchen Lazariſten wieder aufgenommen. Das eigentliche Ziel, die Wiedervereinigung des alten chriſtlichen Reiches mit der Mutterkirche, iſt bis heute noch nicht erreicht.

Das iſt in kurzen Umriſſen die Geſchichte der Äthiopiſchen Miſſion.

Gewiß war dieſe Geſchichte im großen und ganzen bereits bekannt, wie dies ja auch von den meiſten andern Miſſionen der Fall iſt. Aber gerade Beccaris Arbeit zeigt an einem Beiſpiel, wie mangelhaft, unvollſtändig, teilweiſe verzeichnet und verdunkelt ſo manche unſerer landläufigen miſſionsgeſchichtlichen Bilder ſind und wie unvergleichlich ſie durch ein Zurückgehen auf die erſten Quellen gewinnen. Originalberichte von Augenzeugen lagen bisher nur ſehr wenige vor. Es waren hauptſächlich die Verdadeyra informação das terras do Preste Joam (Lisboa 1540) von Francisco Alvarez, der 1515 als Prieſter die Geſandtſchaft König Manuels nach Äthiopien begleitete und beſchrieb, die Breve relação da Embeixada q̃o o Patriarcha João Bermudez trouxe do emperador da Ethiopia (Lisboa 1565), deren zweifelhaften Charakter wir noch kennen lernen werden, und die Historia de Ethiopia (Coimbra 1659) des P. Jeronimo Lobo S. J., die erſt durch die franzöſiſche Bearbeitung von Le Grand in weiteſten Kreiſen bekannt wurde [1].

Die Ordenschroniken eines Orlandini, Sacchini, Juvencius und Cordara, die Litterae annuae S. J. und das ältere Hauptwerk über Äthiopien von B. Tellez S. J.: Historia de Ethiopia a alta (Lisboa 1660), beruhen zwar auf den Originalberichten der Miſſionäre und den Ordensarchivalien, geben aber nur ein abgeblaßtes Reſumé zu hauptſächlich erbaulichen Zwecken. Alle andern älteren Darſtellungen, wie die von Damian de Goes, Manuel Godinho S. J. und ſelbſt das gelehrte Werk des Linguiſten J. Ludolfus [2] ſind entweder mehr oder minder gelungene Kompilationen oder behandeln vorwiegend geographiſche, linguiſtiſche oder archäologiſche Einzelfragen. Dazu kommt eine Anzahl wertloſer Fabelberichte, unter welchen derjenige des Dominikaners Luis de Urreta (Valencia 1610) die Palme verdient [3]. So wertvoll manche Reiſewerke und Monographien der Neuzeit in geographiſcher oder ethnographiſcher Hinſicht ſein mögen, für die Miſſionsgeſchichte iſt aus ihnen wenig zu holen. „Nicht wenige Reiſende", ſchreibt

[1] Relation de l'Empire des Abyssins et des sources du Nil avec remarques, 2 Bde, Paris 1674, und Voyage histor. d'Abyssinie, Paris 1728.

[2] Historia Aethiopica, Francof. 1681.

[3] Nugator insignis nennt ihn Ludolfus (a. a. O. Prooem.).

Beccari, „von Bruce (1790) angefangen bis auf Frau Pianavia Vivaldi 1901 und auch einzelne Biographien der Missionäre bekunden in ihren Berichten über Abessinien eine große Unwissenheit über den Stand der religiösen Verhältnisse zur Zeit der Jesuitenmission. Das darf nicht wundernehmen, da beide Gruppen aus denselben unzuverlässigen Quellen schöpften." [1]

Das alles beleuchtet in etwa die Bedeutung der hier erstmals vorgelegten Quellen zur äthiopischen Missions- und Kirchengeschichte. Ehe wir auf den Inhalt des großartigen Werkes näher eingehen, dürften einige nähere Angaben über seine Entstehung, die Fundorte und Editionsweise gewiß willkommen sein.

Ausgangspunkt. Als promotor causae für den Seligsprechungsprozeß der äthiopischen Märtyrermissionäre aus der Gesellschaft Jesu sammelte Beccari in verschiedenen Archiven Roms und auswärts die notwendigen Akten. Mit einem glücklichen Finderblick begabt, stieß er bei dieser Gelegenheit auf eine Fülle kostbarer Dokumente, die über die abessinische Missionsgeschichte des 16.—18. Jahrhunderts ganz neues Licht verbreiteten, und die entweder unbekannt oder verschollen oder nur in sehr mangelhaften Auszügen auf uns gekommen waren.

Er beschloß über seinen reichen Fund der wissenschaftlichen Welt zunächst in einem zusammenfassenden Überblick genauere Kunde zu geben. So entstanden die Notizia e Saggi di opere e documenti inediti riguardanti la storia di Etiopia durante i secoli XVI, XVII e XVIII, con 8 Facsimili e 2 carte geografiche, ein stattlicher Band von 519 Quartseiten, der zunächst als selbständiges Werk gedacht war. Er bietet in drei Teilen ein genau spezifiziertes Verzeichnis der gefundenen handschriftlichen Werke und Dokumente (über 800 Nummern) mit dem nötigen biographisch-bibliographischen Apparat, sodann eine ausgiebige Analyse fast aller wichtigen Dokumente und schließlich 32 Textproben. So gibt dieser erste Einleitungsband bereits einen vollen Einblick in den ganzen reichen Inhalt der folgenden Dokumentenbände und dürfte unseres Erachtens als Muster einer bloßen Regestenausgabe dienen, zu welcher die Überfülle der handschriftlichen Missionsquellen in vielen Fällen zwingen wird.

Die unerwarteten Schätze, welche die Notizia e Saggi bereits teils schon boten teils bloß andeuteten, weckten in der wissenschaftlichen Welt den lebhaftesten Wunsch nach einer ungekürzten Veröffentlichung des gesamten handschriftlichen Fundes, den Beccari teils in photographischen Abzügen, teils in genauen Abschriften in Händen hielt. Die finanzielle Schwierigkeit, die so manches Unternehmen dieser Art bereits im Keime erstickt, löste sich durch die Munifizenz der italienischen Regierung, die für Abessinien sich begreiflicherweise besonders interessierte, und so konnte die im vornehmsten Stil gehaltene Publikation ohne Anstoß und Unterbrechung erfolgen.

Fundorte. Wo fand Beccari hauptsächlich seine kostbaren Schätze?

Die erste Stelle nimmt das Propaganda-Archiv ein, das bislang aus triftigen Gründen der allgemeinen Benützung verschlossen blieb. Eine Ausnahme

[1] Notizia e Saggi, Pref. IV A. 1.

wird zu Gunsten der schwebenden Beatifikationsprozesse gemacht, für welche die notwendigen Akten und Zeugnisse erhoben werden dürfen.

Das Archiv umfaßt, wie Beccari ausführt [1], in Tausenden von Bänden das ungeheure, handschriftliche Material, das sich in 286 Jahren hier angesammelt hat und für die neuzeitliche Missionsgeschichte (seit 1625) als ganz unentbehrlich bezeichnet werden muß. Der Archivstoff ist in fünf Abteilungen gesondert. Die erste und wichtigste, ursprünglich die Signatur Lettere e Scritture originali, seit Ende des 17. Jahrhunderts die Bezeichnung Scritture riferite nei Congressi tragend, umfaßt mehrere tausend Bände, in welchen chronologisch geordnet die Briefe und Berichte der Missionsbischöfe, Apostolischen Vikare, Missionäre und anderer Personen sich finden. Die Bände führen außer einer fortlaufenden Nummer die Angabe des Jahres und des Bandes, auf welchen sich die Dokumente beziehen.

Die zweite Abteilung enthält die Originalakten der Generalversammlungen und Beratungen, die im Schoße der Propagandakongregation regelmäßig stattfinden (Atti originali delle Congregazioni Generali). Es sind einige hundert Bände, ähnlich signiert wie die obigen.

Eine dritte Abteilung von Bänden umschließt die Sitzungsberichte der besondern Kommissionen (von je fünf und mehr Kardinälen), welche der Papst zur Beratung besonders wichtiger und schwieriger Missionsfragen einsetzt. Die Signatur lautet Atti delle Congregazioni particulari.

In einer vierten Gruppe finden sich die Antworten und Entscheidungen der Kongregation bzw. ihres Sekretärs auf die zahllosen aus den Missionen einlaufenden Anfragen und Gesuche (Lettere della S. Congregazione). Die Bände — wieder einige hundert — sind fortlaufend numeriert und scheiden sich je nach der Sprache in Lettere latine und Lettere volgari. In einer fünften Abteilung endlich sind die Miscellanea untergebracht, eine stattliche Zahl ungleichmäßig signierter Bände, die namentlich Kopien wichtiger Dokumente oder Auszüge enthalten.

Da die Dokumente im Archiv nicht nach sachlichen Gesichtspunkten, sondern einfach nach dem Datum bzw. dem Absendungsorte geordnet wurden, so finden sich z. B. die auf Äthiopien bezüglichen Dokumente in den Bänden über Ostindien, Portugal, Italien usw., einfach weil die betreffenden Berichte von Goa, Lissabon, Livorno u. a. aus datiert sind. Leider erleichtern keine Registerbände die Mühe des Nachsuchens. Erst die neueren Archivalien seit etwa fünfzig Jahren wurden in rationellerer Weise klassifiziert.

So viel über das Propaganda-Archiv. Die übrigen Bausteine zu dem großen Quellenwerke lieferten außer den im Besitze des Jesuitenordens befindlichen Beständen hauptsächlich die reichen Bibliotheken und Archive Portugals, unter dessen Patronat die Äthiopische Mission ja gestellt war. Kostbare Ausbeute boten

[1] Notizia e Saggi 175 A. 1. Vgl. A. Pieper, Das Propaganda-Archiv, in der Römischen Quartalschrift 1887, I, 80 ff 259 ff.

vorab die Bibliotheca da Academia das Sciencias, Lisboa, die Bibliotheca Nacional, Lisboa, das Archivo da Torre do Tombo, Lisboa, eine unerſchöpfliche Fundgrube für die Miſſionsgeſchichte, die Bibliothek von Evora, die Bibliotheca Real de Ajuda und das Archivo Portuguez Oriental.

Weiterhin wurden zu Kontributionen herbeigezogen die Vatikaniſche Bibliothek, die Biblioteca Marciana in Venedig und das Britiſche Muſeum. Die große Mehrzahl der Dokumente iſt von Beccari ſelbſt an Ort und Stelle aufgenommen, einiges von ſachkundiger Freundeshand für ihn kopiert worden. Auch die wertvollen Dokumente, welche die Herausgeber der Monumenta hist. S. J. dem VIII. Bd (S. 675—729) der großen Quellenedition zur Geſchichte der Geſellſchaft Jeſu unter dem Titel Appendix de rebus Aethiopicis beigaben, hatte Beccaris Spürſinn entdeckt. Ein Archivforſcher muß auch Glück haben, da die Archivare oft ſelbſt manche Schätze nicht kennen, die in der ungeheuren Maſſe wie verſchüttet liegen. Das Glück hat Beccari freundlich gelächelt. Die Historia de Ethiopia des P. Paez galt als verloren. Selbſt Sommervogel, der kundige Ordensbibliograph[1], weiß nur, daß die Handſchrift „einſt im Archiv der portugieſiſchen Aſſiſtenz ſich fand". Andere wähnten das wertvolle Dokument im Propaganda-Archiv. So der Engländer Salt, der 1815 an den Staatsſekretär Kardinal Conſalvi ein dringendes Geſuch richtete, in der Bibliothek der Propaganda Nachforſchungen anzuſtellen. Sie führten zu nichts. Ein günſtiger Stern ließ Beccari endlich die langgeſuchte Handſchrift unter den Ordensarchivalien finden, während ein gelehrter Mitbruder ihm den gleichfalls verſchollenen Barradas zuführte.

Die Editionsweiſe Beccaris hat in den Fachkreiſen verſchiedener Länder allgemeine Anerkennung gefunden und iſt mehrfach als muſtergültig bezeichnet worden[2]. Die Texte ſind nach dem Original oder photographiſchen Reproduktion mit minutiöſer Genauigkeit wiedergegeben, und der oft recht ſchwierige portugieſiſche oder ſpaniſche Text durch lateiniſche Kapitelanalyſen und Marginalſummarien leichter verſtändlich gemacht. Treffliche Einleitungen, die öfters zu umfaſſenden Abhandlungen ſich auswachſen, geben die nötigen Ausweiſe über die Quellen, bringen zum Teil recht wertvolle biographiſche Skizzen der Autoren und heben manche zum Verſtändnis der Quellen bedeutſame Momente im Miſſionsbetrieb jener Zeit hervor. Mehrere hier durch neue Archivalien ermöglichte Feſtſtellungen und Klarlegungen ſind von höchſtem miſſionsgeſchichtlichem Intereſſe[3].

Der Inhalt der großen Quellenpublikation läßt ſich in zwei Gruppen ſcheiden. Die erſte umfaßt vier noch gar nicht oder nur bruchſtücksweiſe und in ſehr freier Überarbeitung gebotene zuſammenfaſſende Darſtellungen der Geſchichte und Miſſion von Äthiopien, deren Verfaſſer ſämtlich hochgebildete, be-

[1] Bibl. de la Compagnie de Jésus VI, c. 83 f.

[2] Vgl. u. a. die Urteile von Nachod und Prätorius im Literar. Zentralblatt, 60. Jahrg., Sp. 1631; Revista Portugueza col. e marit. 1907, 171; Journal asiatique XIV (1909) 365; Analecta Boll. XXX 386; Rev. d'Hist. Ecclés. XII, Louvain, 100, u. a. O.

[3] Vgl. beſonders Bd V, Introd.

deutende Männer waren und bei den Ereigniſſen, die ſie berichten, eine hervorragende Rolle ſpielten.

P. Pedro Paez Xaramillo, der Verfaſſer der Historia de Ethiopia, wirkte 22 Jahre lang in Äthiopien, davon 16 als Oberer der Miſſion. Seine genaue Kenntnis des Landes, das er wiederholt nach allen Richtungen durchforſchte, die volle Beherrſchung des Arabiſchen und ſowohl der äthiopiſchen Umgangsſprache (Amhara, Amaric) wie des Giß, der alten Sprache des einheimiſchen Schrifttums und der Liturgie, gaben ihm auch den Schlüſſel zu den reichen handſchriftlichen Schätzen von Axum und der kaiſerlichen Bibliotheken in die Hand. Er iſt der erſte Europäer, der nach dieſen Quellen arbeitete.

Die nächſte Veranlaſſung zu ſeinem Werke, das er auf Befehl ſeines Provinzials in Goa unternahm, bot das von unglaublichen Unrichtigkeiten und märchenhaften Erfindungen ſtrotzende ſchon genannte Buch des Frey Luis de Urreta: Historia eclesiastica, politica, natural y moral de los reynos de la Ethiopia, monarchia de l'Emperador llamado Preste Juan de las Indias (Valencia 1610). Paez ſollte dem Machwerk eine wahrheitsgetreue Darſtellung entgegenſetzen und tat dies mit großer Gründlichkeit und ungeſchminkter Wahrheitsliebe. Schon der polemiſche Zweck rief zu genauer Angabe ſeiner jeweiligen Quellen und Gewährsmänner, ein Verfahren, das ſich bei zeitgenöſſiſchen Schriftſtellern nicht allzuoft findet. Seine Historia, die erſte umfaſſende Schilderung des Landes in geographiſcher, ethnographiſcher, politiſcher und religiöſer Beziehung, iſt daher von kompetenten Fachgelehrten, wie Nachod, Pereira, Guidi, Prätorius u. a. als erſtklaſſige Quelle begrüßt worden.

Ähnliches gilt von den Tres Tratados des P. Emanuel Barradas, der von 1624 bis 1633 in Äthiopien, davon ſieben Jahre in der Nordprovinz Tigre, wirkte. Der erſte Traktat führt die Geſchichte der Äthiopiſchen Miſſion ſeit dem Tode des P. Paez († 1622) weiter und gibt uns ein ſehr genaues Bild ihres Zuſtandes zur Zeit des kaiſerlichen Ediktes (1631), das ihre Vernichtung einleitete. Scharf und unverblümt legt er die verſchiedenen Urſachen und treibenden Kräfte klar, die zur Kataſtrophe führten. Hätte die Propaganda, ſo bemerkt Beccari (IV XXVIII), dieſe vortreffliche Darlegung gekannt, ſie würde wohl den gegen die Jeſuiten gerichteten Fabelberichten nicht ſo leicht ihr Ohr geliehen und mehr als einen Fehlgriff unterlaſſen haben.

Der zweite Traktat ergänzt das geographiſche Bild, das Paez zeichnet, in Bezug auf die Provinz Tigre, die Barradas aus eigener Anſchauung am beſten kannte. Warm begeiſtert für Portugals Größe und maritime Machtſtellung iſt Barradas' Schilderung ganz von kolonialpolitiſchen Geſichtspunkten beherrſcht. Er war feſt überzeugt, daß nur eine militäriſche Beſitzergreifung von Aden, Zeila oder Maſſaua oder aller drei am Roten Meere gelegenen Hafenorte den Beſtand der Äthiopiſchen Miſſion ſichern könne. Ausführlich zählt er daher alle Vorteile auf, die eine Beſetzung des Küſtenlandes den Portugieſen zu bringen verſprach: den Reichtum an Edelmetall, Salz und Ebenholz, die Nähe der Perlenbänke, die günſtigen Bedingungen für den Anbau von Tabak und Indigo, ſowie für Straußenzucht.

Der dritte Traktat enthält wohl die erſte genaue Beſchreibung Adens, wo Barradas als Gefangener des Emir längere Zeit verweilte. Er hebt mit großer Sachkenntnis die ſtrategiſche Wichtigkeit dieſes Hafenortes hervor, weiſt nach, daß er leicht in eine uneinnehmbare Feſtung verwandelt werden und die Seeherrſchaft der Portugieſen im Roten Meere und Indiſchen Ozean ſichern könnte. Es iſt intereſſant zu ſehen, wie dieſer ſcharfblickende Portugieſe des 17. Jahrhunderts hier das kolonialpolitiſche Programm entwickelt, das im 19. durch die klugen Briten aufgenommen und zum Teil verwirklicht wurde.

In mancher Hinſicht noch wertvoller als die beiden vorgenannten iſt die großangelegte Historia de Ethiopia a alta des P. Emanuel d'Almeida. Er war vor ſeinem Eintritt in die Miſſion Theologieprofeſſor, Rektor, Novizenmeiſter, in Äthiopien ſelbſt (1624—1633) die größte Zeit Oberer, ſpäter Provinzial und Viſitator von Goa, überhaupt ein kenntnisreicher und bedeutender Mann.

Sein im Auftrag des Ordensgenerals Mutius Vitelleschi unternommenes Werk ſollte die Arbeit des P. Paez fortſetzen und vervollſtändigen. Es wurde in Äthiopien ſelbſt begonnen und in Goa vollendet.

Das geographiſche Bild fußt zum Teil auf Paez, zum Teil aber auf eigenen Beobachtungen, und iſt genauer gezeichnet. Die von Almeida ſelbſt entworfene Karte leiſtet in Verbindung mit ihrer ausführlichen Legende gute Dienſte zur Identifizierung der vielfach ſchwankenden geographiſchen Nomenklatur von Alt-Äthiopien [1].

Als Hiſtoriker übertrifft Almeida ſeinen Vorgänger Paez um ein bedeutendes. Er ſchreibt in beſſerer Ordnung und beweiſt eine für jene Zeit bemerkenswerte Akribie in der Sichtung und Wertung der einheimiſchen Quellen, deren ſagenhaften Legenden er ziemlich kühl gegenüberſteht. Seine ausgiebige Einfügung authentiſcher Dokumente und die ſcharfe Kritik, die er an Goes, Urreta, Bermudez, Fr. Alvarez u. a. übt, zeigen ſeinen ernſten hiſtoriſchen Sinn [2].

„Verfaßt auf Grund perſönlicher Erlebniſſe", ſo urteilt der Bollandiſt P. Peeters über die miſſionsgeſchichtlichen Kapitel, „und nach erſtklaſſigen Zeugen, haben ſie einen Wert, der den der vorausgehenden Teile weit übertrifft." [3]

Der Expeditio Aethiopica des Patriarchen Alfons Mendez kommt ſchon wegen der hervorragenden Stellung, die ihr Verfaſſer in der Miſſionsgeſchichte Äthiopiens einnimmt, eine größere Bedeutung zu.

Die zwölf einleitenden Kapitel bringen faſt nur Auszüge aus Paez und Almeida. Das Intereſſe wächſt aber von dem Augenblick an (1621), da Mendez

---

[1] Vgl. Notizia e Saggi 303 ff; Tavola VII—VIII.

[2] Les traits caractéristiques d'Almeida, ſagt ein den Jeſuiten nicht allzu geneigter Gelehrter, sont un sérieux et une simplicité dénués d'affectation.... Almeida est sensé, vérace et sobre; j'amais il ne se laisse aller à des vanteries puériles, ni à une éloquence insipide (Desborough-Cooley im Bulletin de la Soc. de Géogr., Paris 1872, 538). Vgl. das Urteil über Almeida in der Rev. d'Hist. Ecclés., Louvain 1911, 109 f.

[3] Anal. Boll. XXX 386.

ſeine eigenen Erlebniſſe zu erzählen beginnt. Wertvoll ſind auch ſeine ausführlichen biographiſchen Erinnerungen an die in Äthiopien tätigen Miſſionäre [1].

Der letzte Abſchnitt des Werkes trägt weſentlich den Charakter einer Apologie gegenüber den vielen unverdienten Anſchuldigungen, die von gewiſſer Seite gegen ihn und ſeine Ordensgenoſſen erhoben wurden. Ausführlich legt er den tatſächlichen Verlauf der tragiſchen Vernichtung ſeiner Miſſion und deren eigentliche Urſachen klar und weiſt die vielen Irrtümer, Mißverſtändniſſe und Fälſchungen ſeiner Ankläger in maßvoller, aber entſchiedener Weiſe zurück. „Man kann Beccari", ſo faßt der Orientaliſt Peeters S. J. ſein Urteil zuſammen, „nicht dankbar genug ſein, daß er auch dieſe vortreffliche Geſchichtsquelle uns erſchloſſen hat." [2]

Wie kam es nun, daß dieſe Hauptquellen zur Äthiopiſchen Miſſionsgeſchichte 250 Jahre lang im Staube der Archive verborgen blieben, zumal wir wiſſen, daß die Werke im Auftrage der Obern unternommen und zur Veröffentlichung beſtimmt waren? Beccari will die Tatſache in etwa durch die literariſchen Mängel erklären, welche den Werken der vielbeſchäftigten Miſſionäre naturgemäß anhafteten, weshalb ſie in jener Zeit eines übertriebenen Klaſſizismus zur Veröffentlichung weniger geeignet ſchienen [3]. Allein dieſe literariſchen Mängel hätten ſich ja ohne Schwierigkeit heben laſſen. Der eigentliche Grund der Nichtveröffentlichung war zweifellos jene „Politik des Schweigens", wie ſie die Geſellſchaft Jeſu damals und ſpäter ſo oft übte und die nicht wenig zur Langlebigkeit gewiſſer Geſchichtslügen beigetragen hat [4]. Die vernichtende Kritik, wie ſie Paez, Barradas und d'Almeida hauptſächlich an Urreta ausübten, die ruhige aber freimütige Art, wie ſich der Patriarch Mendez über ſo manche Maßregel der Propaganda und über die ungerechten Anſchuldigungen der nachfolgenden Miſſionäre ausſpricht, ließ wohl den Obern die Veröffentlichung als weniger opportun erſcheinen. Bei Barradas mochte die ſtark politiſche Färbung ſeines großen kolonialen Programmes Bedenken erregen. So legte die „Politik des Schweigens" dieſe wie ſo viele andere Werke beiſeite und vergrub ſie in den Archiven, bis endlich Beccari die ſtummen Zeugen einer längſt vergangenen Zeit wieder ſprechen ließ.

Dieſe vier Geſchichtswerke, die ſchon allein zuſammen acht ſtarke Bände füllen, bilden nur den erſten Teil der großen Quellenpublikation. Der zweite bringt eine Sammlung von über 800 Äthiopien betreffenden Briefen und Berichten, u. a. die in die Jahre 1539—1823 fallende Korreſpondenz zwiſchen den abeſſiniſchen Kaiſern, den Päpſten und dem ſpaniſch-portugieſiſchen Hofe, zwiſchen den Miſſionären und ihren Obern und der römiſchen Propaganda ꝛc.

---

[1] Seine Aufzeichnungen bildeten denn auch das wichtigſte Aktenſtück bei der Seligſprechung der beiden Bekenner Agathangelus und Caſſianus O. Cap., die 1638 bei ihrem Verſuche, in Äthiopien einzudringen, ermordet wurden.

[2] Anal. Boll. XXX 386.

[3] Notizia e Saggi 115 ff.

[4] Vgl. über dieſe auch für die Miſſionsgeſchichte bedeutſame Erſcheinung Th. Hughes, Hist. of the Society of Jesus in North America Colonial and Federal I, Introd.

Es war eine gewaltige Arbeit, diese zum Teil weit zerstreuten Dokumente zu finden, aus den oft schlecht erhaltenen und beschädigten Handschriften zu kopieren und mit dem nötigen kritischen Apparat versehen zu edieren. Bei weitem das meiste hat Beccari persönlich gesammelt. Er gibt hier fast nur Unediertes. Bloß etwa zwanzig Stücke sind ganz oder teilweise bereits gedruckt, andere in den übrigens wenig zugänglichen Akten der Seligsprechung und probeweise in den Notizia et Saggi vorweggenommen [1].

Der gewaltige Stoff wird in zwei Teilen vorgelegt. Der erste umfaßt die Korrespondenz aus der Zeit der Jesuitenmission (1539—1656), während der zweite sämtliche erreichbaren Aktenstücke (548 Nummern) bieten wird, welche die nachfolgenden Versuche der Propaganda, durch die Kapuziner, Franziskaner u. a. in Äthiopien wieder festen Fuß zu fassen, beleuchten.

Der Wert und die Bedeutung der großen Quellenpublikation, von der noch fünf Bände ausstehen, springt bereits aus dem Gesagten in die Augen. Es sei gestattet, auf einige Punkte noch besonders hinzuweisen.

Der Hauptgewinn fällt natürlich der äthiopischen Missionsgeschichte zu, der hier eine fast überreiche Menge zum Teil völlig neuer wichtiger Quellen zugeführt wird, so daß Beccari (Bd. X S. x) wohl mit Recht behauptet sie „müsse von Grund aus neu geschrieben werden".

Erst die Verbindung, Vergleichung, Konfrontierung sämtlicher Quellen aller Richtungen und Parteien, die Bloßlegung der zahllosen geheimen Fäden, die das komplizierte Gewebe der geschichtlichen Entwicklung bilden, läßt das Ganze und Einzelne überschauen, verstehen, richtig würdigen und beurteilen. Was hier für die eine Mission von Äthiopien durch Beccari geschieht, das ist, abgesehen vielleicht von der Mission Alt-Kanadas [2] und in etwa von den Philippinen und Mexiko, für die meisten andern Missionsgebiete noch zu leisten.

Sehr bedeutenden Gewinn zieht aus den Rerum Aethiopicarum scriptores auch die politische Geschichte und historische Geographie Alt-Äthiopiens. „Um auch die alte Geschichte des Landes zu schreiben", so äußert sich hierüber der Orientalist Estevan Pereira, „hat P. Pedro Paez die einheimischen Geschichtsquellen studiert und ausgezogen, Quellen, die trotz der Bemühungen einzelner Gelehrten auch heute noch größtenteils in den handschriftlichen Beständen der Bibliotheken von Paris, London und Oxford verborgen sind. . . . Mit dem von Beccari mustergültig vorgelegten Literaturschatz einheimischer wie europäischer Provenienz sind wir jetzt in Stand gesetzt, die Geschichte Äthiopiens von der Regierung Lebna Dengels († 1508) bis zum Ende der Regierung Fasilidas († 1667) mit großer Sicherheit uns vorzuführen. . . . Die Dokumente vermitteln ein sehr genaues Bild der Zivilisation des äthiopischen Volkes jener Periode." [3]

---

[1] Notizia e Saggi 70 ff.

[2] Vgl. The Jesuit Relations and allied Documents, ed. by R. G. Thwaites (Cleveland, O.), 73 Bde.

[3] Revista Portug. col. e marit. 1907, 160—171.

Was speziell die Geographie Äthiopiens den Missionären verdankt, sagt uns kein Geringerer als Vivien de Saint-Martin. Nachdem er die Verdienste der Missionäre in dieser Richtung überhaupt gewürdigt, fährt er fort: „Wenn es ein Land gibt, auf welches das Gesagte volle Anwendung findet, dann ist es Abessinien. . . . Von den Missionären sind zu verschiedenen Zeiten wichtige Berichte ausgegangen, unter welchen man die des P. Paez nennen muß, der zuerst die Quellen des Abai oder blauen Nil gesehen und beschrieben hat." [1]

Und doch kannte Vivien den Bericht nur in der verstümmelten Form, wie Tellez ihn bietet. Tatsächlich hatte Paez 150 Jahre, bevor Bruce [2] den Ruhm eines Entdeckers der Nilquellen für sich in Anspruch nahm, das Quellgebiet genau erforscht, beschrieben und das seltsame Steigen und Fallen des Flusses erklärt.

Besonders reiche Ausbeute bieten die Quellen für die christliche Archäologie. Seit den bahnbrechenden Arbeiten eines D'Abbadie, Wright, Zotenberg, Dillmann, Rüppel, Budge hat die äthiopische Sprach- und Altertumskunde in unserer Zeit zumal auch in dem für Abessinien besonders interessierten Italien mit großem Eifer eingesetzt und begonnen, die reichen in Rom, Paris, London, Frankfurt a. M. usw. ruhenden handschriftlichen Chroniken, Synaxarien, Martyrologien, Liturgien, Hymnensammlungen ꝛc. herauszugeben [3]. Gleichzeitig mit den Rerum Aethiopicarum scriptores occidentales schreiten die von J. Guidi unter Mitwirkung von Conti Rossini, Estevan Pereira u. a. herausgegebenen Scriptores Aethiopici rüstig voran. Allein zunächst sind diese Originaltexte für einen sehr kleinen Kreis von Fachgelehrten bestimmt. Sodann bleibt manches in ihnen nur halbverständlich ohne das reiche Licht, das jetzt von den genau ins einzelne gehenden Abhandlungen eines Paez, Almeida und Mendez auf sie fällt. Ihre Darstellung beweist, daß sie nicht nur die einheimische Literatur sehr genau kannten, sondern zugleich aus der lebendigen Anschauung schöpften.

Außer dem reichen sachlichen Gewinn, den Beccaris Quellensammlung bietet, ergeben sich aus derselben, zumal auch aus den trefflichen Einleitungen und begleitenden Bemerkungen eine Reihe trefflicher Fingerzeige für die Behandlung der Missionsgeschichte überhaupt. Sie hat zunächst mit einer ganzen Reihe von Fälschungen oder Geschichtslügen aufzuräumen, die unwidersprochen, weil unwiderlegt durch die Jahrhunderte gingen und so allmählich zur „Geschichte" wurden.

Ein sehr bezeichnendes Beispiel dieser Art bringt Beccari in der Geschichte des spanischen Abenteurers João Bermudez, der als Arzt 1520 die portugiesische Gesandtschaft an den abessinischen Kaiser begleitete, am äthiopischen Hofe einen bedeutenden Einfluß gewann und sich dann durch eine kühne Mystifikation als ersten lateinischen, von Paul III. bestellten Patriarchen von Äthiopien aufwarf. Er spielte diese Rolle mit solchem Geschick, daß er in Indien wie in Portugal

[1] Hist. de la Géogr., Paris 1873, 402 f. Vgl. Geogr. Journal 1907, 80.

[2] Travels to discover the Source of the Nile III, Edinburgh 1804, 705 ff. Siehe über die Frage Notizia e Saggi 269 ff.

[3] Vgl. L. Goldstein, Bibliotheca Aethiopica, Leipzig 1893. Giuseppe Fumagalli, Bibliogr. Etiopica, Milano 1893. Notizia e Saggi, Introd. III.

Glauben fand, und ſelbſt das 1650 zu Liſſabon errichtete Grabdenkmal ihm den prunkvollen Titel eines Patriarchen beläßt. Als erſter „Patriarch von Äthiopien" ſetzte Bermudez, der nicht einmal Prieſter war, ſeinen Abenteurerweg durch die Geſchichte fort und figuriert als ſolcher in allen kirchengeſchichtlichen Lehrbüchern bis in die neueſte Zeit hinab [1].

Es iſt das Verdienſt Beccaris, den unglaublichen Betrug zum Teil wohl unterſtützt durch die Fingerzeige anderer Forſcher [2] auf Grund authentiſcher Dokumente aufgedeckt und endgültig abgetan zu haben [3].

Der Bermudez-Fall iſt äußerſt lehrreich als Beiſpiel, auf welcher Grundlage ſo viele unſerer miſſionsgeſchichtlichen Daten beruhen und wieviel hier der hiſtoriſchen Kritik zu tun übrig bleibt. Der Fall ſteht nämlich keineswegs vereinzelt da. Um bei Äthiopien zu bleiben, ſo beruhte ein großer Teil deſſen, was ehedem über das geheimnisvolle Reich des Prieſters Johannes geglaubt und geſchrieben wurde, auf Schwindelberichten ſchlauer Orientalen, die im 16. und 17. Jahrhundert nach Europa kamen und dort als intereſſante Vertreter einer fremden Raſſe und Kultur überall die beſte Aufnahme und vollen Glauben fanden. Beccari führt uns einige typiſche Erſcheinungen dieſer Art vor [4].

Da iſt der famoſe Murad, Sohn eines armeniſchen Kaufmanns in Äthiopien, der unter verſchiedenen Namen ging und von Urreta als Joam Balthaſar, von Ludolfus als Abba Gregorio eingeführt wird. Der ſchlaue Armenier verſtand es prächtig, ſich den jeweiligen Wünſchen und Geſchmacksrichtungen ſeiner Gönner anzupaſſen. Den Dominikaner Urreta machte er glauben, die Armenier ſeien niemals ſchismatiſch geworden und in Äthiopien blühe noch eine Reihe alter Dominikanerklöſter u. dgl. mehr. Kein Wunder, daß Urretas Werk über Äthiopien nach dem Ausdrucke Le Grands ein tissu de mensonges et de faussetés werden mußte [5].

Ein ähnlicher Niederſchlag ſolcher Fabelerzählungen iſt das von Paul Revelli in der Biblioteca Ambrosiana gefundene und im Bullettino della Soc. Geogr. Italiana (Ser. IV, vol. XI, p. 607 ff) publizierte und beleuchtete Werkchen des Peter Duodo.

Dem gelehrten Ludolfus, einem ſtrammen Lutheraner, machte Murad weis, daß die äthiopiſche Glaubenslehre ſich in vielem mit dem lutheriſchen Bekenntniſſe decke. In Rom, wo damals gegen Jeſuiten und Portugieſen ein ungünſtiger

---

[1] Selbſt die neue Auflage von Hergenröthers Kirchengeſchichte (III [1907] 1 411 f) läßt ihn als ſolchen ſtehen. Dagegen ſind die Ergebniſſe Beccaris (in Paſtors Geſchichte der Päpſte V [1904] 448 716) bereits verwertet.

[2] Vgl. u. a. Hugo Duenſing, Ein Brief des abeſſiniſchen Kaiſers Asnâf an Papſt Paul III., in den Nachrichten der Göttinger Geſellſch. der Wiſſ. (Phil.-hiſt. Abt.) 1904, 70 ff.

[3] Rerum Aethiop. script. V, Introd. VII ff. Die Hauptbeweiſe lieferten Beccari die Monumenta hist. S. J., Epist. P. Salmeronis I 33.

[4] Vgl. Notizia e Saggi, Introd. IV A. 1 u. S. 93 A. 2; Rerum Aethiop. script. VIII, Introd. XVIII ff, u. a. O.

[5] Voyage hist. d'Abessinie du R. P. Jerôme Lobo, Paris 1728, Préf. x 5 f.

Wind wehte, bezeichnete der Armenier diese beiden als Haupthindernis der Unionsbestrebungen; dem allerchristlichsten König Ludwig XIV. und Papst Klemens XI. endlich versicherte er, daß Kaiser Iyasu nichts sehnlicher wünsche als die Union usw. Leider fand Murad fast überall bereitwillig Glauben und beeinflußte wesentlich die Äthiopischen Geschichten jener Periode.

Ein ganz abgefeimter Schwindler war auch der Äthiopier Zaga Christos, dessen abenteuerliche Geschichte in lehrreichster Weise die Entstehung gewisser missionsgeschichtlicher „Tatsachen" beleuchtet. Der junge Mensch, ein abgefallener Mönch, tritt zuerst in Kairo auf, gibt sich als Sohn des Kaisers Claudius aus, der von seinem Oheim, dem unrechtmäßig in den Besitz des Thrones gelangten Kaiser Jakob, vertrieben worden sei. Seine Leidensgeschichte und sein distinguiertes Aussehen gewinnen ihm das volle Vertrauen der Franziskaner [1], die ihn gastfreundlich aufnehmen und mit einem Empfehlungsschreiben ins Heilige Land entsenden. In Nazareth wird der fromme „Prinz" feierlich in die Kirche aufgenommen, geht mit neuen Empfehlungsschreiben und allem Nötigen ausgerüstet weiter nach Rom, wo der Sekretär der Propaganda, Ingoli, sich sofort des „Prinzen" eifrig annimmt und sich seiner als einer hauptsächlichen Informationsquelle über die Lage in Äthiopien bedient. Seine Auskünfte gehen dahin, daß das Scheitern der Union einzig auf das Schuldkonto der verhaßten Jesuiten und Portugiesen komme. Man solle andere Missionäre schicken und ihm selbst durch die christlichen Fürsten zum äthiopischen Kaiserthron verhelfen, dann werde alles glatt gehen und ganz Äthiopien katholisch werden.

Auf Grund solcher und ähnlicher Informationen wurde der Beschluß gefaßt, eine neue unmittelbar der Propaganda unterstehende Mission in Äthiopien ins Werk zu setzen. Das alles geschah ohne Vereinbarung mit dem rechtmäßigen Patriarchen Mendez, der von Goa aus seinerseits alles aufbot, um die dem Untergang geweihte Mission zu retten. Mit Recht beklagte sich der Kirchenfürst in einem Briefe an den Propagandapräfekten vom 11. November 1638, daß man in Rom einem „vagabundierenden Äthiopier" (erratico aethiopi) mehr Glauben schenke als den Aussagen des Patriarchen und des Bischofs Apollinaris d'Almeida S. J., die ihre besten Kräfte im Dienste der Mission verzehrt hätten [2]. Nicht lange danach wurde der äthiopische Pseudoprinz, der durch sein sonderbares Benehmen selbst den Argwohn der Mönche wachgerufen, entlarvt und verschwand von der Bildfläche [3]. Für andere ähnliche Beispiele müssen wir auf Beccari selbst verweisen [4].

Ein Moment, welches eine gewissenhafte kritische Missionsgeschichte ganz besonders zu berücksichtigen und bei der Benützung der Quellen in Anschlag zu bringen hat, ist die starke Spannung und gegenseitige Abneigung, welche vielfach

[1] Genium sane regium introspeximus, schreibt der gerade in Kairo anwesende Kustos des Heiligen Landes, P. Paulus a Lauda, an die Propaganda. Siehe Rerum Aethiop. script. VIII, Introd. XVIII 2. [2] Rerum Aethiop. script. IX 253.

[3] Ebd. VIII, Introd. XXI f; vgl. Le Grand a. a. O., Vorw. XIV.

[4] Über die fast sicher gefälschten Briefe des Kaisers Iyasu Sagâd I. (1682 bis 1706) an Klemens XI. und Kard. Sacripante vgl. Notizia e Saggi 443 ff.

zwischen den verschiedenen Missionsorden bestand, und die nicht bloß zu peinlichen Streitigkeiten auf dem Missionsfelde selber führte, sondern auch die Missionsgeschichtschreibung außerordentlich stark beeinflußte [1]. Einen sehr lehrreichen Beitrag zu diesem wenig erquicklichen Kapitel liefern die von Beccari erstmals zugänglich gemachten Aktenstücke, die sich auf die nachjesuitische Periode (1633 bis 1823) beziehen. Dieselben sind zwar noch nicht veröffentlicht, doch geben die Regesten des Einleitungsbandes einen guten Einblick in deren Tenor und Inhalt.

Die Mission von Äthiopien erlitt nach einem glänzenden Aufschwung einen plötzlichen Zusammenbruch. Wer trug die Schuld davon? Natürlich einzig und allein die Jesuiten, lautet die Antwort in den zahllosen Briefen und Berichten, welche die nachfolgenden Missionäre an die Propaganda richteten. Ihre Hauptsorge ist, doch ja die Jesuiten fernzuhalten [2]. Vorläufig, so meldet der Präfekt der Minoritenmission Fr. Liberato de S. Lorenzo am 28. September 1712, könne man nichts anderes tun, als die Sprache zu lernen und den schlechten Eindruck und Ruf zu ertragen, welchen die Jesuiten hinterlassen hätten [3].

Kaiser Seltan Sagâd hatte dem Patriarchen gestattet, seine Residenz in Fremona mit Mauern zu umgeben und auf denselben eine alte portugiesische Spingarde aufzustellen, um die wichtige Niederlassung gegen die Raubeinfälle der Gallas zu schützen. Daraus werden in den Berichten an die Propaganda die starken „Städte, Festungen und Kastelle" der Jesuiten [4]. Selbst ein Mann der Wissenschaft, hatte Patriarch Mendez mit Recht der Hebung der Wissenschaften in Äthiopien seine besondere Aufmerksamkeit zugewandt, und zu diesem Zwecke u. a. die Bibliothek des berühmten Theologen Franz Suarez S. J. erworben und nach Äthiopien schaffen lassen. Statt ihn dafür zu loben, wird die Tatsache von Fr. Antonio da Virgoletta nur angezogen, um damit den „Reichtum" der Jesuiten zu beweisen, sei doch Mendez' Bücherei allein auf mehr denn 20000 Scudi geschätzt worden usw. [5]

Tatsächlich waren die Ordensbrüder, wenigstens damals, gar nicht in der Lage, Rom über den wirklichen Stand der Dinge in Äthiopien mit wahrheitsgetreuen Berichten aufzuklären. „Aus den Briefen", so schreibt Beccari zur Sache, „ergibt sich klar, daß die neuen Missionäre über die politischen und religiösen Verhältnisse Abessiniens geringe oder gar keine Kenntnis besaßen. Da sie lange Zeit über Massaua und Suakim an der Küste, die beide in den Händen der Türken sich befanden, nicht hinauskamen, schöpften sie alle ihre Kenntnis von Äthiopien von einigen Abessiniern, die gelegentlich des Handels wegen nach jenen Küstenorten kamen." „Alles, was z. B. Fr. Antonio da Virgoletta in seinem Briefe vom 6. April 1639 über die Vertreibung der Jesuiten, ihre Reichtümer, die Gründe der Verfolgung, die Unmündigkeit des neuen Kaisers (er war bereits bei seinem Regierungsantritt Vater vieler Kinder), über die Loskaufsumme

---

[1] Vgl. Die katholischen Missionen, Jahrg. 1910/1911, 219 ff.

[2] Notizia e Saggi 176 f. [3] Ebd. 182 A. 3.

[4] Rerum Aethiop. script. VIII, Introd. xxvi A. 2. [5] Ebd. Introd. xii A. 2.

für die in den Händen der Türken befindlichen Jesuiten meldet, schreibt er nicht aus Äthiopien, sondern von Girge (in Ober-Ägypten) aus. Nach seinem eigenen Geständnis hatte er diese Angaben teils von einem gewissen griechischen Kaufmann Konstantin, der fünf Jahre lang in Suakim (also fern von Äthiopien) sich aufgehalten, teils von dem Begleiter des schismatischen ‚Erzbischofs oder Patriarchen' (soll heißen Abuna) von Äthiopien. Daraus kann man entnehmen, wieviel Glauben die Informationen des Fr. Antonio da Virgoletta verdienen, denen man noch in den letzten Jahren so viel Bedeutung beigelegt hat." [1] Ähnlich hatte der Augustinereremit P. Emanuel ab Ascensione seine Anschuldigungen von einem äthiopischen Mönche, welcher dem Patriarchen Mendez nach Goa gefolgt war, sich dort, weil er sich zurückgesetzt glaubte, ins Augustinerkloster zurückzog und nun seinem Ärger freien Lauf ließ. Auch seine Mitteilungen gingen sofort zur Information der Propaganda nach Rom [2].

Aus dem Gesagten ergeben sich für die missionsgeschichtliche Forschung einige sehr wichtige Warnungen und Fingerzeige. Der erste betrifft das Propaganda-Archiv. Es ist für die neuere Missionsgeschichte zweifellos eine Quelle von unschätzbarem Werte. Wer aber manche Missionsstreitfragen einseitig bloß nach seinen Beständen zu lösen unternähme, käme zu ganz falschen Ergebnissen, weil dort über manche Fragen fast nur die eine Partei mit ihren Berichten und Anklagen vertreten ist. Es liegt auf der Hand, daß erst eine Konfrontierung mit den Dokumenten anderer Archive ein objektives Urteil ermöglicht. Zudem enthält das Archiv der Propaganda zahlreiche Informationsberichte, die nachweisbar von ganz unzurechnungsfähiger Seite kommen [3]. Es ist also stets erst festzustellen: von wem stammt der Bericht, auf welche Informationen ist er gegründet, welche Motive haben ihn inspiriert und welche Zwecke verfolgte der Berichterstatter?

Sehr interessante Streiflichter werfen die Studien und Untersuchungen Beccaris auch auf die Tätigkeit, Organisation und Arbeitsweise der Propaganda selber, über welche wir leider noch immer keine ausreichende Darstellung besitzen [4]. Die Gründung dieser großen Zentrale war für die Entwicklung des Missionswesens von eminenter Bedeutung. Aber mit der Zentralisierung der Gewalt in der Hand einer Behörde ist auch die Gefahr gegeben, daß letztere, falls einseitig oder falsch informiert oder unter den beherrschenden Einfluß einer einzelnen Partei geratend, Verfügungen und Entscheidungen trifft, die nichts weniger als segensreich wirken. Daß die Propaganda im 17. Jahrhundert dieser Gefahr nicht immer entging, dafür

---

[1] Gemeint sind vermutlich die Verhandlungen beim Seligsprechungsprozeß der äthiopischen Märtyrer. [2] Rerum Aethiop. script. VIII, Introd. XXVII.

[3] Ein lehrreiches Beispiel bringt u. a. Hughes in den Berichten des Karmeliters Fra Simon Stock (Hist. of the Soc. of Jesus in North America I 181—193 198 213 ff) a. a. O.

[4] Wir können den völlig unzureichenden und durch seine zahllosen Mißverständnisse und Irrtümer geradezu irreführenden Versuch des Protestanten O. Mejer (Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht, Göttingen 1852/1853) als eine solche nicht anerkennen.

bietet gerade die aktenmäßige Geschichte der Äthiopischen Mission sehr bemerkenswerte Beispiele, auf welche Beccari mit erfrischender Offenheit hinweist[1]. Es ist unglaublich, wie leichtgläubig damals gewisse Leute auch im Schoße der Propaganda waren, sobald es sich um Anklagen gegen die Jesuiten handelte, und zu welchen Inkonsequenzen man sich durch unsachliche Zu- und Abneigungen hinreißen ließ.

Nicht außer acht lassen darf der Missionshistoriker ferner, welch tiefgreifenden Einfluß damals die katholischen Seemächte kraft ihres Patronatsrechtes auf das Missionswerk zu dessen Segen und Unsegen ausübten. Ohne volle und genaue Kenntnis dieser eigenartigen Rechtsverhältnisse und des gesamten spanisch-portugiesischen Kolonialwesens kann man die Missionsgeschichte jener Zeiten unmöglich verstehen und richtig beurteilen. Auch zu diesem Kapitel liefert Beccaris reiche Dokumentensammlung wertvolle Aufschlüsse und Belege.

All diese Momente konnten hier nur eben kurz angedeutet werden. Dagegen möchten wir zum Schlusse nicht verfehlen, mit Nachdruck auf einen Vorzug hinweisen, der das Werk und die Arbeitsweise des italienischen Forschers in wohltuendster Weise auszeichnet. Wir meinen seine Offenheit und unbestechliche Wahrheitsliebe. Beide Eigenschaften sind vielleicht nirgends so dringend gefordert als gerade bei der Missionsgeschichte. Dieselbe zeigt keineswegs überall jenes sonnige wolkenlose Bild, wie so manche landläufigen Darstellungen vermuten lassen. Sie hat im Gegenteil manch trübe und unerquickliche Blätter aufzurollen und darf dieselben, will sie ehrliche und wirkliche Geschichte sein, nicht überschlagen. So selbstverständlich diese Forderung klingt, so schwer ist ihre Erfüllung, wie ein Blick in so manche Werke lehrt, die sich „Missionsgeschichte" nennen. Man darf nicht vergessen: Die Missionsgeschichte ist wesentlich Ordensgeschichte, also Familiengeschichte, und wird daher vorzugsweise von Ordensgenossen geschrieben werden müssen, denen allein der Weg zu den eigenen Archiven offensteht. Wer aber, vielleicht aus einiger Bekanntschaft mit alten Ordenschroniken, weiß, welch seltsame Blüten der Ordenspartikularismus oft treibt, wie leicht er den klaren Blick für eigene und fremde Verdienste und Mißverdienste trübt und beengt, der weiß auch, wie schwer es dem Ordenshistoriker wird, echt geschichtlichen Sinn und unparteiische Wahrheitsliebe mit einem berechtigten Familienstolze harmonisch zu verbinden. „In damaliger Zeit", so bemerkt Beccari zur Sache, „galt bei den meisten Ordensschriftstellern die Regel, daß alles, was den Leser nicht erbauen konnte, mit Stillschweigen übergangen werden müsse. Wie sehr ein solches Verfahren der Treue und der Pflicht eines wahren Geschichtschreibers zuwiderläuft, sieht jeder ein. Irrungen und Fehler, wie sie in jeder Genossenschaft gelegentlich vorkommen, und die der Geschichtschreiber zu verzeichnen hat, dienen nicht bloß zum warnenden Beispiel für die Nachwelt, sondern stellen auch wie der Schatten in einem Gemälde die hervorragenden Taten der übrigen um so mehr ins Licht."[2] Diesen Grundsätzen bleibt Beccari überall treu;

---

[1] Rerum Aethiop. script. VIII, Intr. XXI ff u. a. O. Vgl. zu diesem Kapitel Th. Hughes, Hist. of the Soc. of Jesus in North America I. Index s. v. Propaganda. [2] Rerum Aethiop. script. VIII, Introd. VI.

sein ganzes Bestreben ist darauf gerichtet, die Wahrheit, und zwar die volle ungeschminkte Wahrheit nicht nur zu finden, sondern auch zu sagen [1].

Das zeigt sich besonders bei der Behandlung der Schuldfrage, zu deren Lösung er die wertvollsten Winke und Fingerzeige gibt. Die Mängel und Mißgriffe der Patriarchen Oviedo und Mendez werden offen eingestanden [2]; aber auch alles beigebracht, was zu ihrer Rechtfertigung und Entlastung gesagt werden kann und muß. Mit rücksichtsloser Offenheit stellt Beccari die schweren Fehler und Nachlässigkeiten der portugiesischen Ordensobern und Missionsprokuratoren in Goa und Diu auf Grund ganz unbekannter Aktenstücke aus den Ordensarchiven an den Pranger und enthüllt zum ersten Male die geheimnisvolle Geschichte des unglücklichen Johann de Rocha S. J., der in den älteren Darstellungen in unerklärlicher Weise plötzlich hinter den Kulissen verschwindet. Mit derselben unerschrockenen Wahrheitsliebe legt Beccari aber auch die andern Ursachen, die den unglücklichen Ausgang der Mission verschuldeten, offen dar. Erst jetzt erhält man wirklich einen Einblick in die tausendfach verschlungenen Irrgänge dieses hochinteressanten Stückes der Missionsgeschichte, das in dem bergumwallten Reiche Alt-Äthiopiens spielt.

Fassen wir noch einmal das Ergebnis kurz zusammen, so erhellt zunächst, welch hochwichtige Enthüllungen und Aufschlüsse wir von Quelleneditionen dieser Art zu erwarten haben.

Das großartige Unternehmen zeigt aber auch, welch schwierige Aufgabe einer kritischen Missionsgeschichte noch harrt, wie viel Schutt hier erst zu entfernen, wie viele Widersprüche zu lösen, wie viele kontradiktorische Behauptungen auszugleichen, wie viele liebgewordene, aber völlig unhaltbare Legenden für die nüchterne Wahrheit einzutauschen sind.

Bei dem augenblicklichen Stande unserer missionsgeschichtlichen Forschung wird eine Leistung, die nur etwas über das bisher Gebotene herausragt und einiges neue Quellenmaterial aufweist, erfahrungsgemäß sehr leicht überschätzt und ihre Ergebnisse als endgültig und entscheidend hingenommen. Es ist ein weiterer Nutzen von Beccaris Werk, daß es zur Vorsicht mahnt und vor übereilten Urteilen warnt, zeigt es doch, welche Überraschungen die Archive bereit halten und wie wesentlich nachfolgende Funde die früheren beleuchten, ergänzen, berichtigen.

Es wird noch lange, lange dauern, ehe wir in missionsgeschichtlichen Fragen jene Sicherheit des Urteils gewinnen, wie die kirchengeschichtliche Quellenforschung auf andern Gebieten als reife Frucht langer und mühsamer Gelehrtenarbeit sie längst uns gebracht hat.

---

[1] „Als ehrlicher Geschichtschreiber", so bezeugt ein Fachgenosse, Estevan Pereira, „hat Beccari von seiner Sammlung auch solche Schriften nicht ausgeschlossen, welche der Gesellschaft Jesu weniger günstig sind; alle Dokumente werden mit skrupulöser Treue und nach allen Regeln der Paläographie und Kritik uns vorgelegt." Revista Portugueza a. a. O.

[2] Siehe u. a. Rerum Aethiop. script. X, Introd. IX f und besonders VIII, Introd.

A. Huonder S. J.

Rezenſionen.

1. **Tractatus de Sacramentis,** quem in usum auditorum suorum concinnavit ***G. van Noort.*** Fasciculus prior comprehendens doctrinam de Sacramentis in genere, Baptismo, Confirmatione, ss. Eucharistia. Editio altera, recognita. 8° (412) Amstelodami 1910, van Langenhuysen. *Fr.* 6.50

2. **Der Opfercharakter der Euchariſtie einſt und jetzt.** Eine dogmatiſch-patriſtiſche Unterſuchung zur Abwehr. Von Dr theol. **Emil Dorſch** S. J. [Veröffentlichungen des bibliſch-patriſtiſchen Seminars zu Innsbruck 4.] 8° (XVI u. 396) Innsbruck 1909, Rauch (Karl Puſtet). *M* 4.40; geb. *M* 5.40

3. **Jeſu Opferhandlung in der Euchariſtie.** Noch ein Löſungsverſuch zur Meßopferfrage unter Reviſion des Opferbegriffes. Von Dr **G. Pell.** Zweite Auflage. 8° (62) Paſſau 1910, Kleiter. *M* 1.20

4. **Die Brotbitte des Vaterunſers.** Ein Beitrag zum Verſtändnis dieſes Univerſalgebetes und einſchlägiger patriſtiſch-liturgiſcher Fragen. Von **Johann Peter Bock** S. J. 8° (XVI u. 340) Paderborn 1911, Bonifaziusdruckerei. *M* 5.—

1. Van Noorts theologiſche Traktate ſind von den zuſtändigen Beurteilern ſehr günſtig aufgenommen worden, namentlich auch die vorliegende erſte Hälfte der Sakramentenlehre. Und in der Tat iſt das Lob kirchlicher Korrektheit, ſteter Rückſichtnahme auf die Zeitbedürfniſſe, überſichtlicher und leicht faßlicher Darſtellung vollauf verdient. Dieſes Lob wurde der erſten Auflage (1905) geſpendet. Inzwiſchen hat Van Noort ſeine Profeſſur aufgegeben und iſt Pfarrer in Amſterdam geworden. In dieſem Arbeitswechſel liegt wohl die Erklärung der auffallenden Tatſache, daß die Neuauflage nur typographiſche Änderungen aufweiſt: andere griechiſche Lettern, Seitenüberſchriften und viel zahlreichere Druckfehler, während das Fehlen der Namen Belloit, Wieland die ſtete Rückſichtnahme auf die Zeitbedürfniſſe vermiſſen läßt.

In den theologiſchen Kontroversfragen hält ſich der Verfaſſer — es liegt darin kein Tadel — an die Doktrin P. Billots; ſo z. B. in der Lehre von der Wirkſamkeit der Sakramente. Die phyſiſche und auch die übliche moraliſche Wirkurſächlichkeit wird geleugnet, dafür aber die ſog. intentionale behauptet. Dieſe beſteht darin, daß die Sakramente im Empfänger zunächſt und unmittelbar einen

Rechtstitel auf die Gnade und dann mittels desselben, als einer notwendigen Disposition, die Gnade selbst bewirken. Ob man auf diese Weise einer moralischen Wirksamkeit aus dem Wege geht? Das erscheint doch zweifelhaft; denn zur Beantwortung der sich aufdrängenden Frage, warum Gott auf die unmittelbar verursachte Disposition hin die Gnade hervorbringe, wird man eines moralischen Einflusses, sei es des sakramentalen Ritus, sei es der Disposition auf den göttlichen Willen, nicht entraten können. Hiermit soll aber nicht behauptet werden, daß moralische, instrumentale Kausalität notwendig eine innere Würde voraussetze, daß also z. B. eine Gesetzespromulgation nicht die moralische Instrumentalursache der Gesetzeserfüllung sein könne. — Nicht so treu wie in dieser Frage hält sich Van Noort an die Billotsche Meinung über die bloß generische Bestimmung der Sakramente durch Christus. Für Taufe und Eucharistie verteidigt er die Bestimmung in specie, bezüglich der andern Sakramente sagt er: „Es läßt sich nicht leugnen, daß beide Ansichten mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben; ich würde der ersten Ansicht (von der spezifischen Bestimmung) den Vorzug geben, wenn nicht historische Schwierigkeiten zur andern drängten" (S. 82). Die wirklich nicht leichte Frage ist auch durch das Schreiben Pius' X. vom 26. Dezember 1910 nicht allgemein entschieden. Einen vielleicht gangbaren Mittelweg, der auch den Beifall von J. de Guibert S. J. (in d'Alès, Dict. apol. de la foi catholique I 654, s. v. Confirmation) gefunden, scheint Dr Franz Schmid (Zeitschrift f. kath. Theol. XXXII, Innsbruck 1908, 43—55 254—289) gewiesen zu haben. Danach hat Christus für alle Sakramente gewisse, wesentlich unwandelbare Riten eingesetzt, der Kirche aber die Gewalt hinterlassen, zu jenen Grundriten neue Elemente hinzuzufügen, von deren Beobachtung die Gültigkeit der Sakramente abhängt. Zur Vervollkommnung dieser Hypothese müßte aber noch die weitere Frage gestellt und beantwortet werden, ob diese hinzugefügten Elemente eigentliche Wesensstücke der Sakramente sind und als solche, im Namen Christi vollzogen, eine moralische Wirksamkeit ausüben, oder ob sie nicht vielmehr bloße Gültigkeitsbedingungen sind, während die Würde von Gnadenursachen nur den von Christus eingesetzten Grundriten zukommt.

In der spekulativen Behandlung der Eucharistielehre bewegt sich der Verfasser ganz in Billotschen Gedanken, so bezüglich des Transsubstantiations-, des Quantitätsbegriffes und der Meßopfertheorie. Die letztere zeichnet sich aus durch eine solche Einfachheit und Faßlichkeit, daß man sich gern mit ihr befreundet.

Nach der positiven Seite hin ist Van Noort durchweg bedeutend über Billot hinausgewachsen. Manche Schriftargumente bilden eine wahre Zierde des Buches. Möchte es nur dem Verfasser vergönnt sein, das ganze Werk auf der Höhe zu halten und dem ersten Faszikel über die Sakramentenlehre bald den zweiten folgen zu lassen. Lehrer und Schüler würden ihm dafür dankbar sein.

2. Die Indexkongregation, welche der bekannten Kontroverse Wieland—Dorsch durch das Dekret vom 2. Januar 1911 einen gewissen Abschluß gegeben, war im nächstfolgenden Erlasse vom 8. Mai 1911 leider nicht in der Lage, wie von Batiffol und Turmel, so auch von Dr Franz Wieland das Laudabiliter se

subiecit mitzuteilen. Hoffentlich bedeutet dieses Schweigen der kirchlichen Autorität nicht Wielands letztes Wort.

Es kann nun bei Besprechung von Dorschs Arbeit nicht unsere Absicht sein, den alten Streit wieder aufleben zu lassen. Es sollen nur einige Wünsche geäußert werden, welche bei einer eventuellen Neuauflage vielleicht Berücksichtigung verdienen. Um dem Buche bleibenden Wert zu sichern, müßten die vielen Seiten persönlicher, oft peinlich berührender Exkurse in Wegfall kommen. Der objektive Gehalt des dritten Teiles: „Zur Methode" (S. 305—336), könnte ein passendes Einleitungskapitel abgeben; um Wiederholungen zu vermeiden, sollte der erste Teil: „Vom Altar der christlichen Urzeit" (S. 19—66), in den zweiten: „Das christliche Opfer in den Anschauungen von einst und jetzt", hineinverarbeitet werden.

Die Literatur darf reichlicher benutzt werden, und namentlich in den unerläßlichen Philologica muß bedeutend über Stephanus' Thesaurus hinausgegangen werden. So wäre außer der in den „Berichtigungen" S. XVI angedeuteten Analekte des Journal of theological studies nun auch der Aufsatz von Professor Dr Theodor Shermann „Εὐχαριστία und εὐχαριστεῖν in ihrem Bedeutungswandel bis 200 n. Chr." (Philologus LXIX 375—411) zu verwerten. Ebenso verdient die von F. W. Mozley im Expositor (Series VI, vol. VII [1903] 370—386) vertretene Ansicht Scudamore's, wonach das τοῦτο ποιεῖτε der Einsetzungsworte direkt hoc offerte bedeutet, etwelche Beachtung. Denn da P. Dorsch den Partizipien der Einsetzungsworte nicht sehr viel Beweiskraft zuzuschreiben scheint (S. 208 f), so wäre es um so geratener, sich anderweitig um Beweismomente umzusehen, um aus den Worten Christi den Opfercharakter der Eucharistie darzutun.

3. Dr G. Pell, nunmehr Rektor des kgl. Lyzeums in Passau, veröffentlichte im Jahre 1908 einen „Lösungsversuch zur Meßopferfrage" in der von ihm und Dr Krick herausgegebenen Passauer „Theologisch-praktischen Monatsschrift" (XVIII [1908] 641—675) und legt nun seine Meßopfertheorie in zweiter, umgearbeiteter und vertiefter Fassung vor.

Schon der Haupttitel gibt zu erkennen, daß es dem Verfasser vor allem darauf ankommt, die im Meßopfer geübte subjektive Tätigkeit des Opferpriesters Jesus darzulegen; und es muß als ein wahres Verdienst bezeichnet werden, daß in so vornehmer, warmer Sprache auf das moralische, wertverleihende Moment des Opfers hingewiesen wird. Es ist ja allgemeine Lehre der Theologen, daß der äußere Opferakt ebensogut wie jede andere Betätigung die moralische, gottgenehme Würde aus dem inneren Willensakte zieht; aber gerade die Anwendung dieses Grundsatzes auf Christus und sein eucharistisches Opfer ist nicht immer mit der genügenden Schärfe hervorgehoben worden. Dr Pells Verdienst hätte auch sicher allseitigere Anerkennung gefunden, wenn er sich darauf beschränkt hätte, das gemeinsame Lehrgut der katholischen Theologie nach dieser Seite hin weiter organisch auszubauen, ohne den hergebrachten Opferbegriff einer so tiefgreifenden Revision zu unterziehen. Die Theologen unterscheiden von dem inneren Akte des Opfers den äußeren und verlangen, daß der äußere Opferakt sich auf eine solche Weise

an einer sichtbaren Opfergabe betätige, daß damit die Anerkennung der göttlichen Oberhoheit und der menschlichen Abhängigkeit symbolisiert erscheine; Opfergabe und Symbolisierung sehen alle für wesentlich an, mit ihr steht oder fällt das Opfer. Nur über die äußere Art dieser Symbolisierung, ob sie in einer reellen oder bloß mystischen Zerstörung der Opfergabe bestehe, walteten und walten Meinungsverschiedenheiten. Dr Pell aber verlangt zum Wesen des Opfers nur irgend eine beliebige, aber „entsprechende sichtbare Form", irgend eine „leibliche Betätigung" der inneren Opfergesinnung (S. 21).

Er gelangt zu seinem Opferbegriff aus einer wohl nicht ganz einwandfreien Auffassung des Verhältnisses zwischen Meß- und Kreuzopfer. Er sagt S. 6: „Will man das Wesen der Opferhandlung Christi und also das tiefste Wesen des wahren Opfers überhaupt aus der Gegenüberstellung des Kreuz- und Meßopfers kennen lernen, so hat man als Ausgangspunkt der Untersuchung zwei ausdrücklich definierte Dogmen der Kirche, welche uns beim Suchen ein sicherer Leitstern sein können:

a) „Wir haben in der Messe eine in praesenti sich vollziehende Opferhandlung Jesu (nunc offerens. Trid. sess. 22, c. 2), weil sie ein wirklicher Opferakt und nicht eine nuda commemoratio (ebd. 22, can. 3) des Kreuzopfers ist.

b) „Es ist die Opferhandlung Jesu in der Messe mit der Opferhandlung von Golgatha ein und dieselbe: Unum itaque et idem sacrificium esse fatemur et haberi debet, quod in missa peragitur et quod in cruce oblatum est, quemadmodum una est et eadem hostia Christus (Catech. Rom. P. 2, c. 4, q. 74)."

Allein es ist doch gewagt, zu behaupten, daß an den angezogenen Stellen etwas über die „Opferhandlung" Christi ausdrücklich definiert sei, denn in 1. ist das offerens nicht verbal, sondern substantivisch (= sacerdos) zu verstehen, und in 2. wird zunächst der Catechismus Romanus zitiert, und dieser kann bekanntlich nicht „definieren". Sodann besagt das Zitat nicht mehr und nicht weniger, als was das Tridentinum definiert, daß bei Kreuz- und Meßopfer Opferpriester und Opfergabe identisch, die (äußere) Darbringungsart aber verschieden sei; über die subjektive Opferhandlung ist nichts definiert. Das erhellt aus dem Vergleich von Trid. sess. 22, c. 2 mit Cat. Rom. P. 2, c. 4, q. 76 77 (edit. Ratisb. 1886). Damit entschwindet die Grundlage, aus der die Notwendigkeit einer Begriffsrevision folgen soll: die totale allseitige Identität der Opferhandlung Christi am Kreuz und auf dem Altare ist nicht definiert. Versteht man unter der Opferhandlung Christi die rein inneren Seelenakte, so mag manch ein Theologe eine solche numerische und physische Selbigkeit zugeben; versteht man aber darunter die Äußerung der Seelenakte, so wird vom Tridentinum, im Gegensatz zur Identität von Priester und Gabe, eine andere für das Kreuzopfer, eine andere für das Meßopfer ausdrücklich definiert (sess. 22, c. 2). Aber die vom Konzil gelehrte Gleichheit und Verschiedenheit kann und muß gehalten werden ohne Revision des allgemeinen Opferbegriffes. Indem das Tridentinum die heilige Messe für „ein wahres und eigentliches Opfer" erklärte (sess. 22, c. 1, can. 1), mußte es einen

wenigstens in den Umrissen bestimmten Opferbegriff voraussetzen und mitdefinieren, sonst wäre sein Anathem ein Spruch ins Blaue, ein Schlag ins Wasser gewesen. Definito revelato revelatur definitio. Dieser Opferbegriff war nicht der Dr Pells, der ja eingestandenermaßen ein neuer ist (S. 59). Von jeher und auch zur Zeit des Konzils verlegte man das Wesen des Opfers als eines äußeren Kultaktes in eine Art von Gabendarbringung. In diesem Sinne wurde der Opfercharakter der heiligen Messe von den Häretikern geleugnet und vom Konzil implizite definiert (vgl. Dorsch, Der Opfercharakter der Eucharistie einst und jetzt 111 ff; Fr. Renz, Die Geschichte des Meßopferbegriffes II [1902] 139 ff). So spricht auch das Konzil nur einschließlich von den Seelenakten Christi und im besondern nie von rückhaltloser Hingabe in Gehorsam und Liebe, nicht weil es diese leugnen wollte, sondern weil es das Wesen des Opfers auch in der äußeren Gabendarbringung sah. Man wird also nicht umhin können, auch diese äußere Betätigung durch Gabendarbietung in den eisernen Bestand des Opferbegriffes einzubeziehen.

4. „Brot" besagt in der vierten Bitte des Vaterunsers nach seinem einheitlichen vollen Wortsinne nicht bloß Brot in der ureigensten Bedeutung, sondern auch allgemeiner die leibliche Nahrung, den zeitlichen Lebensunterhalt, ja das Brot des Leibes und der Seele, vor allem auch die Eucharistie, das Brot des Lebens. All dies wollte Christus durch das eine Wort „Brot" ausdrücken. Die Möglichkeit dieses Wortsinnes erhellt aus der Worterklärung (S. 6—22), die Wahrscheinlichkeit aus der Sacherklärung auf Grund des Textes (S. 22—41), besonders aber aus dem Kontext und dem historischen Hintergrunde (S. 42—52), die moralische Gewißheit aus der fast einstimmigen Erklärung der Väter, abgesehen von Basilius, Gregor von Nyssa, Chrysostomus, Cyrill von Alexandrien (S. 67—144), und der mittelalterlichen Theologen mit alleiniger Ausnahme des Tostatus (S. 145 bis 183), aus der Verwertung des Vaterunsers und namentlich der Verwendung und Erklärung der Brotbitte in den Liturgien (S. 184—281), vor allem aber aus den kirchlichen Lehräußerungen (S. 281—318). „Man wird sich kaum verhehlen können, daß diese eucharistische Teilauffassung der vierten Vaterunserbitte wirklich seit den Väterzeiten zur ordinaria praedicatio ecclesiastica gehörte, somit an und für sich eine veritas definibilis wäre. Dieses Schlußurteil sei allen zur objektiven Prüfung vorgelegt mit dem ausdrücklichen Vermerk, daß ich angesichts des vor dem Dekret Sacra Tridentina herrschenden, aber nicht von kirchlichen Lehrorganen verursachten Dunkels in unserer Frage jedermanns Überzeugung respektiere und niemand hierin bisher einer unkirchlichen Gesinnung zeihen möchte" (S. 316).

Der Verfasser scheint seine These bewiesen zu haben. Über die rein exegetische Wort- und Sacherklärung mögen sich die Exegeten äußern; beim dogmenhistorischen Teil wird man vielleicht den einen oder andern Abstrich vornehmen, so daß die Väterreihe sich nicht mehr so imponierend ausnimmt, wie es auf den ersten Blick scheinen will. Aber das ändert an der Hauptsache wenig oder nichts; manch einer wird trotzdem umlernen müssen, wie es dem fleißigen Verfasser selbst ergangen ist.

Das Material ist im allgemeinen gut zusammengetragen und ausgebeutet; nur ist zu bedauern, daß der Verfasser so oft sagen muß: Leider stand mir die beste Ausgabe nicht zu Gebote. Im Verzeichnis der öfter gebrauchten Werke — das übrigens S. 320—323 und nicht, wie das Inhaltsverzeichnis angibt, S. XIV steht — vermißt man die Namen Duchesne, dessen Origines du culte chrétien der Verfasser nur aus zweiter Hand kennen lernte (S. 266), Brightman, Mariène, während Baumstark und Cabrol auch im Namen- und Sachregister nicht genannt werden. Nichtsdestoweniger behalten auch die liturgiegeschichtlichen Forschungen, für welche diese Autoren in Betracht kämen, ihren Wert als selbständige Arbeiten, an denen man fürderhin nicht achtlos vorbeigehen kann. Das Hauptergebnis lautet: Das Vaterunser war von allem Anfang her bei der Meßliturgie in Gebrauch, und zwar vor, nicht nach der Kommunion. Einzelne Beweise werden als solche nicht Stich halten, so z. B. wenn aus der Rezitation des Vaterunsers zwischen Taufe und Eucharistiefeier der Schluß gezogen wird, daß dasselbe auch in jeder andern gewöhnlichen Messe gebetet worden sei (S. 72 86 191 f). — Was die Übersetzung des ἐπιούσιος und die etwa dadurch beeinflußte eucharistische Auffassung angeht, kann P. Bock feststellen: „Die eucharistische Deutung des quotidianum ist bisher für eine frühere Zeit nachweisbar als dieselbe Erklärung des supersubstantialis" (S. 36).

Für die Sakramentenlehre ergibt sich aus der Bockschen Arbeit das Fazit: Die Brotbitte des Vaterunsers ist ein eucharistischer Text, nicht als ob aus ihm die reale Präsenz erschlossen werden könnte, sondern als Ausdruck des Wunsches Christi, daß wir alle täglich das Brot des Lebens empfangen.

J. B. Umberg S. J.

Ethik und Ästhetik. Von P. Dr ***Magnus Künzle*** O. M. Cap., Professor der Philosophie am Lyzeum St Fidelis in Stans. gr. 8° (XVI u. 388) Freiburg 1910, Herder. *M* 7.50; geb. in Leinw. *M* 8.50

Bisher hat niemand die verschlungenen und für jeden Gebildeten äußerst wichtigen Beziehungen zwischen Kunst und Sittlichkeit mit genügender Kenntnis der Ethik und der Ästhetik ausführlich dargestellt. Dr Alois Wurm und der französische Dominikaner P. Sertillanges konnten wegen des geringen Umfangs ihrer Schriften nicht in die Tiefe gehen, und die paar nichtkatholischen Bücher entsprachen unserem Bedürfnis natürlich noch weniger. Nun hat P. Magnus Künzle die schwierige Aufgabe mit einer Sachkenntnis und einer Klarheit gelöst, die höchstes Lob verdienen. Er behandelt zuerst auf 84 Seiten die Grundbegriffe des Sittlichen und des Schönen und untersucht dann in dem dreimal so langen Hauptteil seines Buches die zahlreichen Wechselbeziehungen zwischen beiden Gebieten. Dabei werden eingehend die wesentlich verschiedenen Folgerungen erörtert, die sich für das Schöne im allgemeinen und das Kunstschöne im besondern, für das künstlerische Schaffen und das künstlerische Genießen ergeben. Ganz der Wichtigkeit des Gegenstandes gemäß wird ein Drittel des Raumes dem Sexuellen in der Kunst gewidmet. Die Darlegungen sind streng philosophisch gehalten, aber überall

so ausgebaut, daß eine besondere ethische und ästhetische Vorbildung zu ihrem Verständnis nicht erforderlich ist. Mit wahrem Genuß folgt man der scharfen, bis in die feinsten Spekulationen vordringenden Beweisführung, die in einigen unter Katholiken umstrittenen Fragen der Ethik und der Ästhetik glücklich vermittelt. Doch hat der Verfasser durch gut gewählte Beispiele und eine Überfülle von Belegstellen auch den Lesern Rechnung getragen, die leicht vor abstrakten Untersuchungen zurückschrecken. Gerade die vielen Zitate aus den antiken und mittelalterlichen Philosophen und aus den modernen Ästhetikern liefern mit unumstößlicher Gewißheit den befreienden Nachweis, daß die Grundanschauungen der heutigen Ästhetik durchaus nicht falsch, sondern Gemeingut aller gesunden Philosophie sind. Es ist nicht eine Verirrung der „Modernen", sondern klare Lehre eines Aristoteles, eines Thomas, eines Bonaventura, daß der wesentliche Wert eines Kunstwerks nicht im Inhalt, sondern in der Übereinstimmung der Darstellung mit der Idee des Künstlers liegt, daß also das Bild des häßlichsten Gegenstandes schön sein kann. Daß der Künstler idealisieren soll, heißt nach Aristoteles und den Scholastikern nichts anderes, als daß er das wahre Wesen, die Idee des Dinges, nicht bloß die zufällige Erscheinung zum Ausdruck zu bringen hat. Deshalb führt dieser „gemäßigte Formalismus", zu dem sich der Verfasser mit vollem Recht bekennt, keineswegs zum Materialismus oder gar zur Verherrlichung des Bösen. Denn auch das Geistige gehört zur darstellbaren Wirklichkeit, und das Böse muß als Böses „in seiner ganzen Ungereimtheit und Verwerflichkeit" erscheinen. „Gemäßigt" ist dieser Formalismus zunächst insofern, als er den Inhalt nicht gänzlich vom Wesen der Kunst ausschließt: der Inhalt ist eben die vom Künstler dem Stoff verliehene individuelle Bestimmtheit. Außerdem sind aber wegen der Beschränktheit unserer Fähigkeiten gewisse Gegenstände für die Kunst unbrauchbar. Ein kaum sichtbarer Pilz kann nicht künstlerisch in Stein gehauen werden, eine gut gemalte Kröte erweckt leicht ein Gefühl des Ekels, das den Kunstgenuß beeinträchtigt, sexuelle Motive können außerästhetische Wirkungen hervorrufen, die eine ästhetische Beschauung unmöglich machen und die zugleich dem Sittengesetz zuwiderlaufen. Was S. 296 über das Bewegungsmotiv richtig bemerkt wird, läßt sich auf viele andere Beispiele ausdehnen und beweist, daß S. 292—294 die künstlerische Wahrheit zu unrecht so allgemein gegen die Darstellung völlig entblößter Gestalten geltend gemacht wird. Hier sind allein die Gründe der Schamhaftigkeit durchschlagend. Und da die Schamhaftigkeit, wie der Verfasser zugibt, nach Zeiten, Ländern und Personen sehr verschieden ist, so wäre diese Verschiedenheit auch für die Frage, wie Maria das Jesuskind behandelt hat, zu berücksichtigen gewesen. Im übrigen bietet das Buch zur Beurteilung des Sexuellen in der Kunst so viel Ausgezeichnetes, daß eine neue Auflage hoffentlich den so sicher und taktvoll durchgeführten ersten Versuch noch etwas weiterführen wird. Der Verfasser wäre wie kaum ein anderer geeignet, das künstlerische Schaffen und Genießen noch mehr im einzelnen historisch und prinzipiell durch den ethischen Grundsatz über die Zulassung einer nicht beabsichtigten bösen Wirkung zu beleuchten. Vorläufig aber ist kein Wunsch dringender als der, daß alle, die

über Kunſt und Literatur zu ſprechen und zu ſchreiben haben, nicht zuletzt alle Seelſorger und Erzieher, ſich in dieſes ganz einzige Buch vertiefen mögen.

J. Overmans S. J.

Schuld und Sühne. Einige pſychologiſche und pädagogiſche Grundfragen des Verbrecherproblems und der Jugendfürſorge. Von **F. W. Foerſter.** gr. 8° (216) München 1911, C. H. Beck (Oskar Beck). *M* 3.50

Ein Buch, das in ſicherem Überblick Ausſichten eröffnet auf unabſehbare Arbeitsfelder der angewandten Pädagogik. In vornehmer, aber ſehr eindrucksvoller Beweisführung zeigt Foerſter, wieviel Einſeitiges und Lebensfremdes, wieviel Verderbliches und Verhängnisvolles in den Beſtrebungen der modernen Strafrechtsreformer liegt. Aber ebenſo überzeugend weiſt er auch nach, wie notwendig unſer heutiges Strafrecht einer pädagogiſchen Ergänzung und Vertiefung bedarf. Daß die amerikaniſchen Methoden uns hierin wertvolle Fingerzeige geben können, ſollte füglich niemand mehr leugnen wollen, obgleich Foerſter die amerikaniſchen Erfahrungen zu optimiſtiſch und gläubig hingenommen hat. Das Ideal der Verbrecherbehandlung, wie es Foerſter vorſchwebt, iſt ein hohes und ſtellt ganz neue und faſt unerreichbare Anforderungen an unſere Organiſationskunſt und vor allem an den Takt, die Menſchenkenntnis und — an die ſelbſtverleugnende, von unerſchöpflichem Opferſinn getragene Menſchenliebe derer, welche an der Löſung des Verbrecherproblems in der Praxis mitarbeiten wollen. Aber die Größe der Aufgabe darf uns nicht abſchrecken, daran zu arbeiten. Dem katholiſchen Leſer des Buches drängt ſich immer wieder der Gedanke auf, wie vollkommen das gezeichnete Ideal der „Verbrecher"behandlung in dem heiligen Sakrament der Buße verwirklicht iſt, wenigſtens für das forum internum, und nur für dieſen Bereich iſt die Beicht ja beſtimmt; die Unerbittlichkeit des Sühneprinzips iſt hier glücklich verbunden mit einer erbarmenden Fürſorge und Heilung.

Einen eigenen Abſchnitt hat Foerſter den „wichtigſten Erziehungsaufgaben gegenüber jugendlicher Verwahrloſung" gewidmet. Er „warnt hier nachdrücklich vor unpädagogiſchen Methoden in der religiöſen Einwirkung auf die Jugend" und ſchreibt ſolchen Mißgriffen den „großen und zweifelloſen Mißerfolg der kirchlichen Propaganda und Organiſation gerade gegenüber denjenigen Elementen der Volksjugend zu, die am meiſten einer Einwirkung und Führung bedürftig wären". Gemeint ſind die „Böcke", wie ſie Neumann charakteriſiert, „die Knaben, die von ſtarker Eigenart ſind, trotzig, ſelbſtändig, ſelbſtbewußt, jeden Zwang und jede Bevormundung verabſcheuen, alſo gerade die Knaben, die, wenn ſie richtig behandelt werden, das Salz der Klubs und als Erwachſene das Salz der religiöſen Gemeinſchaft werden können". Foerſter ſcheint eine gewiſſe ſeelenloſe Art der proteſtantiſchen (amerikaniſchen) Jugendſeelſorge im Auge zu haben, welche die Knaben in „Bibelkränzchen und Gebetſtunden hineinlockt und hineinzerrt", welche „das Religiöſe aufdrängen will", welche „um jeden Preis und unbekümmert um den wirklichen Seelenzuſtand des Knaben ihre religiöſe Überzeugung propagieren will". „Mit all

diesen Protesten gegen eine unpsychologische Religionspädagogik" will aber Foerster „keineswegs gewisse moderne Tendenzen der Jugendfürsorge unterstützen, die ganz in der Fußballpädagogik aufgehen und es Erziehung nennen, wenn die Erwachsenen ziellos und haltlos den natürlichen Neigungen und Instinkten der Jugend nachgeben und zu Hofmachern statt zu Führern werden." Es soll also die Religion nicht in den Hintergrund gedrängt werden: „Bei aller Mahnung zu pädagogischer Vorsicht gegenüber dieser Altersstufe (um das 16. Jahr) möchte ich daher hier nachdrücklich die Überzeugung aussprechen — wobei ich mich auf die übereinstimmende Erfahrung fast aller erfahrenen Praktiker berufen kann —, daß die tiefste heilende Einwirkung auf gefallene Menschen nur von der religiösen Seite aus möglich ist." Aber „man kann sehr wohl die Religion in den Mittelpunkt des Lebens stellen und doch bei der Jugendpflege zuerst mit der Gründung eines Bläserchors beginnen". — —

In dem Kapitel: „Zur Frage der Zurechnungsfähigkeit", ist Foerster einer wunderlichen Schwäche erlegen, indem er die äußersten Konsequenzen des Determinismus aufzuhalten sucht. Er meint, die „forensische Konstatierung der Zurechnungsfähigkeit oder -unfähigkeit habe mit dem tieferen psychologischen und metaphysischen Problem der Schuld nichts zu tun". Diese Frage habe nur festzustellen, ob „zu der Kausalreihe, deren letztes Glied die Tat ist, auch der bewußte Wille des Täters gehört", ob „sich die Tat mit der Beschaffenheit seines Willens deckt, oder „ob der Kern seiner Persönlichkeit bei der Tat mehr oder weniger eliminiert war". Foerster vergißt hier ganz seine eigene Argumentation für die Willensfreiheit, wie er sie wenige Seiten vorher ausgeführt hat. Wird auch das „aktive Prinzip im Menschen", der Wille, „ganz der Kausalität des Naturgeschehens eingeordnet", dann gibt es ja gar keinen „Kern unserer Persönlichkeit". „Aus der absoluten kosmischen Gebundenheit unserer geistigen Vorgänge folgt eine tief deprimierende Vorstellung von der Ohnmacht unseres persönlichen Lebens." Angesichts dieser Ohnmacht verliert also jene forensische Fragestellung tatsächlich jeden Sinn und jede Berechtigung. — Es stehen noch mancherlei Sätze in dem Buch, welche wohl hier und dort Widerspruch hervorrufen mögen, so z. B. seine grundsätzliche Ablehnung der Todesstrafe und ihre Begründung. Aber im ganzen ist das Buch von gutem Willen und bedeutender Kraft; es ist voll von feinen Beobachtungen und fruchtbaren, weitgezielten Anregungen, und darum sollte es beherzigt werden von allen, welche an der Rettung und Bildung einer Menschenseele arbeiten.

P. Lippert S. J.

Die Ausgaben der Apostolischen Kammer unter Johann XXII. Nebst den Jahresbilanzen von 1316—1375. Mit Darstellung und Einleitung. Herausgegeben von **K. H. Schäfer.** [Vatikanische Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung (1316 bis 1378) II.] Lex.-8° (XII* u. 152* u. 912) Paderborn 1911, Schöningh. *M* 42.—

Zu Göllers „Einnahmen der Apostol. Kammer unter Johann XXII." bildet der vorliegende Band das ergänzende Seitenstück, zugleich die zweite Nummer der

wichtigen Quellenerschließung, die mit Göllers Werk ihren Anfang genommen und 1911 in diesen Blättern (LXXX 92 f) nach ihrer ganzen Bedeutung gewürdigt worden ist. War der Aktenbefund über die Gesamteinkünfte und Hilfsquellen der Kurie unter Johann XXII. von besonderer Wichtigkeit wegen der gegen ihn erhobenen Anklagen, so wird der genaue Nachweis seiner Verausgabungen mehr positive Eigenschaften an ihm hervortreten lassen, die von dem kalten, abstoßenden Bilde, das bisher von ihm überliefert wurde, weltenweit verschieden ist. Nicht als ob damit allein Zweck und Wert dieser neuen wissenschaftlichen Fundgrube erschöpft wäre; es ist nur, was bei der Durchmusterung dieses umfangreichen Bandes gedruckter Rechnungen und Zahlentabellen zunächst in die Augen fällt.

Die Möglichkeit, in das Privatleben eines Papstes wie Johann XXII. bis in seine intimsten Beziehungen sichern Einblick zu gewinnen, ist übrigens keineswegs gering anzuschlagen im Hinblick auf die geschichtliche Rolle, das lange und ereignisschwere Pontifikat, das ihm zugefallen, und die außergewöhnliche Geisteskraft, die ihm eigen war. Da treten vor Augen die Züge einer tiefen und aufrichtigen Frömmigkeit, eine unerschöpfliche Wohltätigkeit, eine durch die zartesten Aufmerksamkeiten veredelte fürstliche Gastfreundschaft, die lebhafteste Anteilnahme an allem, was die Welt bewegt. Es wäre pharisäisch, Anstoß nehmen zu wollen an des Papstes herzlichem Verhältnis zu seinen Verwandten. Für seine verstorbenen Eltern, für lebende und verstorbene Angehörige läßt er täglich heilige Messen lesen; mehrere seiner Verwandten hat er als kirchliche Würdenträger oder weltliche Beamte in seiner Nähe; ist einmal Hochzeit in der näheren Verwandtschaft, so übernimmt der Papst selbst die Anordnung und trägt die Kosten, hilft auch mit zu einer würdigen Ausstattung. Für die Hauptfeste des Jahres, besonders Weihnachten und Ostern, werden die Hausfrauen der Familie mit Geschenken für die Küche bedacht. Auch dem Kollegium der Kardinäle gegenüber und im Kreise seines geistlichen Hofstaates erscheint der Papst viel zugänglicher und vertraulicher, als man den ernsten, arbeitsamen Mann sich zu denken gewöhnt ist. Wie ein Vater nimmt er Anteil an erfreulichen Vorgängen innerhalb des Heiligen Kollegiums; häufig zieht er die Kardinäle zur Tafel. Es war hergebracht, daß zu Ostern jeder Kardinal einen Hammel erhielt oder ein Schaf, zu Weihnachten ein Schwein und einen Hasen; Kanzler und Kamerar erhielten deren mehrere, die Skriptoren aber wurden auf Ostern mit Hühnern beschenkt, die geistlichen Familiaren erhielten Kuchen und Süßigkeiten. Der strenge Papst ließ nicht nur dies alles pünktlich verabreichen, auch dann, wenn durch Vermehrung der Zahl oder andere Umstände die Kosten beträchtlich stiegen, er fügte noch neue Aufmerksamkeiten hinzu. Auf Fastnacht z. B. schickte er jedem Kardinal ein Zicklein oder einen Bock; für die magere Zeit im Advent und während der vierzigtägigen Fasten gab es Stör, Stockfisch oder andere gute Fischsorten. Ochsenviertel gab es vor den höchsten Festen für die fremden Fürstlichkeiten, die gerade in Avignon sich aufhielten, und für die nächsten Verwandten; die Gesandten der großen Mächte wurden mit Kälbern beschenkt. In den eigenen Privaträumen liebte es Johann XXII. Vögel zu halten, und es scheint, daß er an den Papageien, die zugereiste Fremde ihm zuweilen zum Geschenk brachten, Vergnügen gefunden. Den Hühnerhof beim päpstlichen Palast ließ er ganz neu herrichten. Überdies verzeichnen die Rechnungen die Auslagen für einen Bärenzwinger und einen Löwenkäfig, regelmäßige Besoldungen für die Tierwärter, insbesondere den öfter genannten Custos

cameli, den Kamelhüter. Selbst über den wechselnden Gesundheitszustand des Papstes könnte man aus den Sirupen und Limonaden, die sein Leibarzt fleißig für ihn bereitet, noch einen ziemlich genauen Jahresbericht zusammenstellen; für Fälle ernsterer Erkrankung bieten die Rechnungen keinen Anhaltspunkt. Bei Ausübung der Wohltätigkeit, die eine sehr ausgedehnte, großmütige und mannigfaltige war, tritt ein gewisser persönlicher Zug hervor, der aufs angenehmste berührt. Sein Almosen für eine große Anzahl armer Studenten besteht einmal darin, daß er ihnen Bücher für ihr Studium anschafft, für jene Zeit ein überaus kostbarer Artikel; einen in Armut darbenden Bischof versieht er neu mit Brevier und Missale, zahlt ihm die Wohnung und deckt ihm die Reisekosten; einem wissensdurstigen Franziskaner macht er zwei Logikbücher zum Geschenk, eine Logica vetus und eine Logica nova. Konvertiten aus dem Judentum läßt er bei ihrer Taufe völlig neu bekleiden, das Los der Gefängnisinsassen verfolgt er mit dem Blick des guten Hausvaters. Wird einer aus dem Gefängnis entlassen, so kommt ausdrücklicher Befehl des Papstes, ihm neue Kleidung zu geben, und wenn er sonst ohne Hilfsquellen, gibt es noch einen Zehrpfennig dazu. Leiden die Gefangenen von der Kälte, so läßt der Papst ihnen Mäntel und wärmere Kleidung verabreichen. Des öfteren wird ihnen neue Leibwäsche verteilt, ebenso Schuhbekleidung. Auf Ostertag verordnet der Papst wohl auch eine gute Zulage zur Verköstigung. Einigemale kam es vor, daß ein fremder Bischof zu Avignon in großer Armut verstarb, wie z. B. ein Weihbischof von Gnesen. Da nahm der Papst sich selbst um das Begräbnis an und ließ auf eigene Kosten feierliche Exequien halten. Durchziehenden Compostelapilgern ließ er Almosen und Erquickung reichen; eine offene Hand hatte er stets für die Mendikanten. Am Jahrestag seiner Wahl und seiner Krönung pflegte er Geschenke in die Klöster zu schicken; gab es glückliche Erfolge in Angelegenheiten der Kirche, so mußten die Mendikanten an der Freude teilnehmen, und der Papst ließ ihnen für diesen Tag die Kost aufbessern. Hatte eine der großen Mendikantenfamilien ihr Generalkapitel, während dessen Hunderte von Brüdern aus allen Weltgegenden zu verpflegen waren, so sandte der Papst jedesmal eine bedeutende Summe zum Geschenk als Beisteuer. Waren irgendwo in der Umgebung die Mendikanten in einem Bau begriffen, so fehlte wohl niemals ein gutes Almosen des Papstes. Verteilung von Paramenten und Kelchen an arme Kirchen geschah wiederholt in großem Maßstabe. Die heruntergekommenen Kirchen des verlassenen Rom wurden besonders bedacht. Die gewöhnlichen Armen von Stadt und Umgebung wurden darüber nicht vergessen. Großartig waren die Spenden an Brot, Wein und warmer Kleidung, die Tausenden von Mittellosen zuflossen. Eine der häufigsten Arten der Almosenspendung war auch die Verleihung von Heiratsausstenern an mittellose Mädchen; diese kehrt alle Jahre hindurch immer wieder.

Vollständiger noch als das Privatleben des Papstes enthüllen diese massenhaften Rechnungen die Art und Einrichtung der päpstlichen Kammerverwaltung, die Verbuchung, Abrechnung, Auszahlung und Kontrollierung der gewaltigen Summen, die in den fünfzehn Verwaltungszweigen des päpstlichen Haushaltes beständig benötigt wurden. Die Ordnung des Betriebs war eine vorzügliche, und die unversehrte Überlieferung dieses ganzen Materials ist von unschätzbarem Werte. Auch das erwies sich als günstiger Umstand, daß fast die Gesamtheit aller Ausgaben in einem Hauptbuche sich beisammen findet und nur an wenigen unter-

geordneten Stellen einer Ergänzung Raum ließ. Es sind jedoch auch aus den einzelnen Verwaltungszweigen noch Spezialbücher erhalten, welche eine Vergleichung und Nachprüfung gestatten.

Ein weiterer Vorteil, den diese Veröffentlichungen bieten, ist der genauere Überblick über das an der Kurie tätige Beamtenpersonal, seine verschiedenen Gruppen und Wechselbeziehungen, seine Besoldungs- und Avancementsverhältnisse und die Laufbahn einiger besonders erfolgreicher Kurialen. Die Beamtenliste, die am Schluß beigegeben wird mit den Jahreszahlen und Verweisungen auf die Fundstellen im Bande, wird vorzügliche Dienste leisten. Daß sie recht weit genommen wurde und auch die mit der Kurie in Verbindung gestandenen Kaufleute und Handwerker nennt, ist gewiß kein Schaden. Ungeheuer in seiner Ausdehnung, wie dieses Rechnungswesen ist, vielgestaltig in seinen Beziehungen, tadellos genau in seiner Ordnung und auf viele Jahrzehnte hinaus klar zu überblicken, wirft es nicht nur Licht auf die damals vorhandenen Lebensbedürfnisse wie auf die Tatkraft und die Umsicht einer solchen Verwaltung, sondern läßt ein deutliches Bild der gesamten wirtschaftlichen Zustände jener Zeit, des Handels-, Gewerbs- und Verkehrswesens vor uns erstehen. Wenn es des Verfassers Gedanke war, wie er in der Vorrede bemerkt, auf das hier veröffentlichte Material zunächst eine Preisgeschichte gründen zu können, so hat er nur eine und vielleicht nebensächliche Seite der Sache dabei ins Auge gefaßt. Nicht bloß die Preise, auch alle Arten von Waren selbst, ihre Bezugsquellen, ihre Produktionsweise, das Maß ihres Verbrauches und sogar ihr Transport nehmen die Aufmerksamkeit in Anspruch. Ein flüchtiger Blick auf das Verzeichnis der großen Banken und Handelshäuser und ihrer Organe, wie man es in der beigegebenen „Zusammenstellung" vor sich hat, läßt schon einigermaßen ahnen, was für die damalige Handelsgeschichte aus diesen Rechnungen zu schöpfen ist. In besonderem Maße gilt dies für die Kenntnis des mittelalterlichen Geldverkehrs und der Wertung der alten Münzsorten. Der Verfasser hat sich die Mühe nicht verdrießen lassen, alle Summen nach dem Florentiner Goldgulden von 1352 umzurechnen, der äußerlich wie innerlich ziemlich unverändert durch Jahrhunderte seinen Kurs und seine Kaufkraft bewahrte und den Markt beherrschte. Wer je mit mittelalterlichen Geldverhältnissen und Rechnungen zu tun gehabt hat, wird diese Mühe zu schätzen wissen und für die im Schlußanhang beigegebene Kurstabelle, welche das Verhältnis der wichtigeren europäischen Münzsorten des 13. und 14. Jahrhunderts zum Florentiner Gulden zur Anschauung bringt, ganz besonders dankbar bleiben.

Unerschöpflich sind unsere Rechnungen in der Aufzählung der verschiedenen Kleidungsstoffe und Kleidungsstücke, der Nahrungsmittel und ihrer Bereitung, in der Darlegung der Wohnungs- und Mietsverhältnisse, des Nachrichtendienstes und des Güterverkehrs.

Der Verfasser hat dem Anreiz nicht widerstanden, etwas näher einzugehen auf das päpstliche Gefängniswesen mit seinen recht verschiedenen Örtlichkeiten für Internierung, auf welche Falschmünzer, Urkundenfälscher, Betrüger jeder Art, zuweilen auch gefährliche Häretiker, widerspenstige Mönche oder leichtfertige Kapläne

mit Vorsicht zu verteilen waren. Man liest zuweilen von Zeugengeldern, von Fesseln und Ketten, die für den Gefängnisgebrauch angefertigt wurden; bei manchen erstreckte sich die Zeit der Haft auf mehrere Jahre. Allein nicht ein einziges Mal sind Kosten für eine Hinrichtung oder eine Folterung oder Lohn für einen Scharfrichter verzeichnet; vielmehr ist die Verpflegung der Gefangenen eine wohlwollende und sorgsame, von ganz patriarchalischem Gepräge. Wohl aber gibt es zuweilen Honorare für die Theologen, welche gefährliche Bücher nachzuprüfen haben, und einmal sogar ein Autodafé, um talmudische Schriften und andere schlechte Bücher aus der Welt zu schaffen.

Johann XXII. war ein großer Bauherr, der nicht nur selbst viel gebaut hat, sondern auch fremde Bauten, namentlich von Kirchen und Klöstern, freigebig unterstützte. Noch 1330 ließ er von der Kirche des hl. Agricola zu Avignon die Apsis, die ihm nicht gefiel, niederreißen und auf seine Kosten neu aufbauen. Auch der Bau einer ziemlich ansehnlichen Mühle mit drei Brücken spielt in den Rechnungen eine Rolle, und viele dieser Baurechnungen liegen nunmehr offen mit ihren Einzelheiten vor. Dazu kommen dann noch das Ausmalen und die Ausrüstung von Gotteshäusern, Glocken, Kirchengefäße und liturgische Bücher, die der Papst zum Geschenk gibt. Ihn, den Friedensfürsten, machte die Not der Zeit nur allzuviel auch zum Kriegsherrn, und das brachte dann Perioden, in denen Bauten und Vergabungen eingeschränkt werden mußten. Truppenwerbungen, Kriegssold und Entschädigung für Kriegsverluste, namentlich auch die Remonte, nehmen in unsern Rechnungen eine schlimme Stelle ein. Man versteht es wohl, daß der Papst Dankgottesdienst veranstalten und Freudenfeier halten läßt, wenn gute Nachrichten vom lombardischen Kriegsschauplatz eintreffen.

Was am meisten unter den Kriegsauslagen litt, war Johanns XXII. Liebe zu den Büchern. Nicht nur pflegte er Schriftsteller zu ermutigen und zu unterstützen und sie glänzend zu belohnen, wenn sie ihm ihre Werke überreichten, er sorgte auch für eine treffliche Bibliotheksverwaltung, ließ Abschriften fertigen und war auf Neuerwerbungen bedacht. Die Rechnung ist aufbewahrt für die Abordnung eines Vertrauensmannes, der eigens nach England reiste, um Handschriften aufzutreiben, auf die der Papst es abgesehen hatte. Daß Johann persönlich wissenschaftliche Bestrebungen pflegte, ist bekannt; für die Hochschule, die neben dem päpstlichen Palast in Avignon bestand, hatte er ein sorgsames Auge. Die Herstellung des geeigneten Lokals und die Honorierung des Lehrers lassen sich in den Rechnungen verfolgen. Als infolge der traurigen Umwälzungen in Armenien orientalische Prälaten von dort nach Avignon gekommen waren, ließ der Papst sie veranlassen, bei der dortigen Hochschule Lehrkurse für Erlernung ihrer Sprachen zu eröffnen.

Der anziehenden Einzelheiten, die zwischen den Rechnungen und Zahlenreihen versteckt liegen, sind zu viele, um auf alle aufmerksam machen zu können. Drei feierliche Kanonisationen werden erwähnt. Die des Bischofs Thomas von Herford 1320 wird nur kurz angeführt bei der Wachsrechnung. Aber hoch ging es her bei der Heiligsprechung des hl. Ludwig von Toulouse 1317, der ein Bruder Roberts von Sizilien und gleich diesem ein Schüler Johanns XXII. in dessen jüngeren Jahren gewesen war. Das Äußerste an Glanz und Pracht wurde aufgeboten. Der Papst trug auch 1318 die Kosten für eine Nachbildung der Gestalt des Heiligen in Wachs, die in einer der Kirchen von Marseille zur Verehrung ausgestellt blieb, und vor dem Altar, den man dem neuen Heiligen in Marseille errichtet hatte, ließ er zwei schwere Wachskerzen als Weihegeschenk aufstellen. Einer

der glänzendsten Tage für Avignon war zweifelsohne der 18. Juli 1323, der Tag der feierlichen Kanonisation des hl. Thomas von Aquin. Der Papst, der während der kirchlichen Feierlichkeit in einer herrlichen Ansprache die Größe und die Verdienste des heiligen Lehrers feierte, hatte für diesen Tag auch ein reichliches Almosen in das Kloster der Dominikaner geschickt, um den Ordensbrüdern des Heiligen damit etwas Gütliches anzutun. Er selbst sah den König von Frankreich und siebzehn Kardinäle (d. h. nahezu das ganze heilige Kollegium) bei sich zur Tafel. Für die Kerzen, die bei dieser Feier allein in der Muttergotteskirche von Avignon brannten, hatte die päpstliche Kammer mehr als 172 Goldgulden, eine für damals ganz gewaltige Summe (der Goldgulden = heute 40 Mark), aufzuwenden. Auch kleinerer kirchlicher Feierlichkeiten wird in den Rechnungen oft gedacht, z. B. der Handtücher und Geldgeschenke für die Fußwaschung der armen Leute, die der Papst am Gründonnerstag vornahm, der Herstellung, Weihe und Versendung der goldenen Rose auf Lätaresonntag, der Formen für die Prägung der zu weihenden Agnusdei. Daß der Papst kunstvolle Reliquiare herstellen ließ, meist zu Geschenken für fromme fürstliche Personen, wiederholt sich öfter; dasjenige für den heiligen Dorn und den heiligen Nagel verdient besondere Aufmerksamkeit.

Zum 26. August 1330 steht verzeichnet, der Papst persönlich habe in der Marienkirche feierlichen Dankgottesdienst dargebracht; die Kardinäle, Prälaten und Mönche der Stadt seien in großer Prozession dazu herbeigekommen. Es galt den Dank für die Beilegung eines Schismas: der frühere Minorit Peter von Corbario, den Ludwig der Bayer zum Gegenpapst hatte krönen lassen, war in sich gegangen und hatte dem Papst seine Unterwerfung ausgesprochen. Noch am Freudentage selbst schickte Johann große Almosen in sämtliche Mendikantenklöster der Stadt, damit alle auch durch ein Festmahl an dem Jubel der Kirche teilhaben sollten. Unverzüglich wurden dann die Anstalten getroffen, den reuigen Gegenpapst, der noch immer von den Feinden der Kirche hätte mißbraucht werden können, in sichern Gewahrsam zu bringen. Ein Schiffskapitän von Marseille mußte sofort in die See, um in Pisa den Peter von Corbario nebst seinem Geleite aufzunehmen. Dieser ließ ihn freilich, da er mit Abwicklung seiner Angelegenheiten noch nicht fertig war, fünf Tage lang im Hafen von Pisa warten. Inzwischen waren zwei Abgesandte des Papstes mit stattlichem Gefolge nach Nizza aufgebrochen, um dem außergewöhnlichen Gast einen ehrenvollen Empfang zu bereiten. Auch sie litten unter der Verzögerung. Es dauerte fünfzehn Tage, ehe die Expedition zurückkehrte, und der päpstlichen Kammer kam die ganze Sache ziemlich hoch zu stehen. Das hielt den Papst nicht ab, gegen den gewesenen Nikolaus V. auch ferner noch die freundlichste Aufmerksamkeit und fürstliche Freigebigkeit zu betätigen. Wohl verlangte es die Klugheit, daß derselbe zu Avignon in einer leichten Haft als Gefangener des Papstes verblieb, allein es durfte ihm an nichts fehlen. Vor allem wurde er sofort nach der Ankunft von Kopf bis zu Fuß völlig neu gekleidet, und zwar so, daß sogleich vier vollständige Anzüge mit dem entsprechenden Schuhwerk für ihn gefertigt wurden. Von der ehemaligen Franziskanerkutte war dabei keine Rede; eine Rechnung verzeichnet ausdrücklich *weißes* Tuch für die Sutane des Gefangenen. Nach den Pelzverbrämungen an verschiedenen seiner Kleidungsstücke sollte man annehmen, daß Johann XXII. ihm nahezu die päpstliche Kleidung belassen habe; jedenfalls wurde er mit feinem Pelzwerk öfter und reichlich beschenkt. Auch für eine eigene Kapelle sorgte der Papst, ließ einen neuen Altar dafür anfertigen und stiftete für denselben ein neues Missale nach römischem Ritus. Auf Ostern 1331

lieſt man von einer Torte und Süßigkeiten, die der Papſt dem Peter von Corbario zugeſandt habe. Aus allem geht hervor, daß der Gefangene nicht nur keinen Mangel litt, ſondern mit großem Wohlwollen behandelt wurde. Er konnte noch drei Jahre des Friedens genießen, ehe er am 16. Oktober 1333 die Augen ſchloß.

Große Anteilnahme und freigebige Hand zeigte der Papſt auch gegen das bedrängte, bereits dem Untergang nahe chriſtliche Königreich Armenien. Der Verfaſſer hatte darüber bereits 1904 im Oriens Christianus (S. 184—187) die intereſſanteſten Notizen zuſammengeſtellt; die Geſchichte Armeniens von Tournebize, die inzwiſchen erſchien (vgl. dieſe Zeitſchrift LXXXI 90) und Verhältniſſe und Perſonen uns näherbringt, gibt auch den zahlreichen Angaben über des Papſtes Sorge für Armenien vermehrtes Relief. Würdig reiht ſich hieran Johanns Intereſſe für die Miſſion in China und die Unterſtützung der dorthin ziehenden Franziskanermiſſionäre, für deren Reiſekoſten er aufkam.

So gering all das bisher Geſagte im Verhältnis zu dem Inhalt des gewaltigen Bandes erſcheinen mag, läßt es doch einigermaßen erkennen, wie Vieles und Wertvolles hier faſt für jeden Hiſtoriker, der Fleiß und Intereſſe dazu mitbringt, zu ſchöpfen iſt. Billigerweiſe muß aber hervorgehoben werden, daß hier nicht bloß eine tüchtige Gelehrtenarbeit geleiſtet iſt, wie der Fachmann das ſo gewöhnlich verſteht und wie auch der Verfaſſer ſchon durch manche ſeinen Namen ehrenvoll bekannt gemacht hat, ſondern daß hier eine Summe von Mühe, Geduld und Selbſtverleugnung zum Beſten der Sache und im Dienſt der Fachgenoſſen aufgeboten wurde, die das gewöhnliche Maß überſteigt und die kein buchhändleriſcher Erfolg jemals gebührend lohnen kann. Um ſo mehr iſt es Pflicht des Rezenſenten, der Achtung und Anerkennung rückhaltlos Ausdruck zu geben.

Otto Pfülf S. J.

Katechetik. Von Dr **Mich. Gatterer** S. J. Herausgegeben von Dr Franz Krus S. J. Zweite, verbeſſerte Auflage. 8° (VI u. 390) Innsbruck 1911, Rauch. *M* 3.40; geb. *M* 4.25

Das vorliegende Werk iſt eine Überarbeitung und Erweiterung der katechetiſchen Vorleſungen, die P. Jungmann in ſeine „Theorie der geiſtlichen Beredſamkeit" aufgenommen hatte. Da nämlich die Katechetik, die bisher entweder der geiſtlichen Beredſamkeit oder der Paſtoral eingegliedert wurde, ſich in neueſter Zeit mehr und mehr zu einer ſelbſtändigen Wiſſenſchaft ausbildet, ſo hat P. Gatterer bei der Neuauflage des Jungmannſchen Werkes mit Recht den Teil, der über die Katecheſe handelte, ausgeſchieden, ihn zeitgemäß umgeſtaltet und zu einer vollſtändigen Katechetik ergänzt. Dieſe erſchien in erſter Auflage 1909 als Manuſkript für die Innsbrucker Theologieſtudierenden. Erſt die zweite Auflage wurde der Öffentlichkeit übergeben. Der Herausgeber beider Auflagen iſt P. Krus, der Nachfolger Gatterers auf dem theologiſchen Lehrſtuhl zu Innsbruck. In der Darſtellung iſt die von Jungmann gewählte Form beibehalten: es wird eine Anzahl grundlegender Theſen aufgeſtellt, erklärt und bewieſen. Das Ganze zerfällt in vier Teile und bietet zunächſt einen Überblick über die Geſchichte der Kate-

cheſe, beſpricht dann die Lehre vom katechetiſchen Unterricht, an dritter Stelle die Lehre von der katechetiſchen Erziehung und zuletzt einzelne Punkte aus der ſpeziellen Katechetik. Mit den vorgetragenen Anſchauungen kann Referent ſich durchgehends einverſtanden erklären. Bezüglich der Stoffverteilung hält Gatterer feſt an den konzentriſchen Kreiſen; in Hinſicht auf den Lehrgang bevorzugt er jene Methode, die von einem konkreten Beiſpiel ausgeht und daraus die Katechismuslehre ableitet. Zwar läßt er für den Fall, daß „die Kinder über einen Gegenſtand bereits ausreichend klare Begriffe haben", auch dasjenige Verfahren zu, welches „vom allgemeinen Begriff oder Satz durch Schlußfolgerungen zur konkreten Einzelerkenntnis" führt (S. 209), allein hier hätten wir eine klarere Unterſcheidung gewünſcht zwiſchen dem einfachen Erfaſſen des Sinnes eines Katechismusſatzes und dem tieferen Verſtändnis desſelben. Nur wo letzteres vorhanden iſt, kann man ſagen, daß „die Kinder bereits ausreichend klare Begriffe über den Gegenſtand haben", während auch erſteres ſchon genügt, um das Ausgehen von einem konkreten Beiſpiel zum Zweck der Ableitung des allgemeinen Begriffs oder Satzes als nicht mehr empfehlenswert erſcheinen zu laſſen. Die Behandlung kann und muß trotzdem möglichſt konkret bleiben. Zur Erzielung eines tieferen Verſtändniſſes iſt auch der Weg, der „vom allgemeinen Begriff oder Satz durch Schlußfolgerungen zur konkreten Einzelerkenntnis" gelangen läßt, weder der einzige noch der für Kinder geeignetſte. In vielen Fällen iſt eine konkret geſtaltete Beweisführung, das Verknüpfen des betreffenden Lehrpunktes mit verwandten und bereits bekannten Katechismuswahrheiten ſowie eine Anwendung auf verſchiedene Einzelfälle am ratſamſten. Alles das kann ohne die Form von „Schlußfolgerungen" geſchehen. — Sehr gut wird die Notwendigkeit eines engen Anſchluſſes der Erklärung an den Katechismustext und eines feſten Einprägens der wichtigſten Katechismusantworten betont. In dem Abſchnitt über die katechetiſche Erziehung wird hauptſächlich verlangt, daß der Katechet in den Kindern „religiöſe Gefühle lebendig mache", „übernatürliche Motive" verwende und die Kinder insbeſondere zu ernſter Frömmigkeit, chriſtlicher Selbſtverleugnung, Gehorſam, Wahrhaftigkeit und Wahrung der Keuſchheit anleite. Im letzten Abſchnitt fordert der Autor für jede Katecheſe eine „methodiſche Einheit", worunter er aber bloß ein einheitliches Thema verſteht — „methodiſche Einheit" beſagt eigentlich etwas anderes —, dann wendet er die früher erörterten Grundſätze auf die einzelne Katechismus- und Bibelkatecheſe an und beſpricht ſchließlich die Art und Weiſe, wie die Kinder in die religiöſen Übungen, namentlich in die Übung des Gebetes und des Sakramentenempfangs einzuführen ſind. Das ganze Werk iſt eine ſolide Arbeit mit geſunden und maßvollen Anſchauungen und wird nicht nur dem angehenden, ſondern auch noch dem ſchon geübten Katecheten gute Dienſte leiſten.

J. Linden S. J.

Bücherschau.

Festschrift zur Hunderljahrfeier der Universität Breslau. Die schriftstellerische Tätigkeit der Breslauer theologischen Fakultäten von 1811 bis 1911. Von Felix Haase, Doktor der Theologie. 4° (VI u. 306) Breslau 1911, Görlich u. Coch (Rudolf Sprick). *M* 5.75

Ein reiches und gut geordnetes Material ist hier mit großem Fleiße zusammengetragen. Von 52 katholischen und 67 protestantischen Dozenten sind die biographischen Angaben und die ausführlichen Titel ihrer Schriften mitgeteilt. Geben diese Verzeichnisse schon einen Einblick in die wissenschaftliche Tätigkeit, so wird die Kenntnis derselben und deren Würdigung noch besonders gefördert durch eine öfters ziemlich ausführliche Inhaltsangabe der Werke, die eine wissenschaftlich bedeutende Leistung von allgemeinerem Interesse bieten, oder die für einzelne Fächer zum Studium besonders zu empfehlen sind (S. v). Ziemlich reich an Umfang sind die Angaben über Frantz, Geschichte der Malerei (S. 30—38), über Commer (S. 15—26), Nikel (S. 68—79), Probst (S. 93—100), Renz (S. 103—111). Häufig wird mit der Inhaltsangabe auch eine kurze Würdigung und Kennzeichnung der Schrift, des Einflusses auf die theologische Wissenschaft u. dgl. verbunden. Dafür gebührt dem Verfasser besonderer Dank; so wird z. B. bei Baltzer anerkannt, daß er umfangreiche Kenntnisse in den verschiedensten Wissenschaften besessen habe, aber bleibende Resultate seien nicht zu verzeichnen (S. 10); Kayfers Beiträge zur Geschichte und Erklärung der älteren Kirchenhymnen sind ein „auf umsichtiger Quellenkritik und großer Gelehrsamkeit geschriebenes Werk" (S. 50), Seltmanns „Wiedervereinigung der getrennten Christen" ist „mit großem Optimismus geschrieben, zur Aufklärung über evangelische Lehren und die bestehenden Differenzpunkte sehr geeignet" (S. 132); dergleichen belehrende Angaben vgl. S. 38 42 58 66 79 102 111 124 141 u. a. Es wird hier nur der katholische Teil berücksichtigt (bis S. 144). In gleicher Weise ist S. 149—287 der protestantische abgehandelt. Zweckmäßig wird S. 296—306 das systematische Verzeichnis der ausführlicher behandelten Schriften und das Namenverzeichnis gegeben. Im Anschluß an die vorgeführten Leistungen der theologischen Fakultäten legt mit vollem Rechte die Festschrift S. 289—293 mit Hinweis auf die treffliche Schrift von Mausbach (Der Eid wider den Modernismus und die theologische Wissenschaft) noch eine Lanze auf für das gute Recht, die Notwendigkeit und die Vorteile der theologischen Fakultät an den Universitäten.

Die Gottesidee der Grundzug der Weltanschauung des hl. Augustinus. Von Heinrich Weinand. [Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte X, 2.] 8° (VIII u. 136) Paderborn 1910, Schöningh. *M* 4.50

Nicht zu oft kommt es vor, daß man eine Arbeit, die einer wissenschaftlichen Sammlung zur Zierde gereicht, auch weiteren Kreisen empfehlen darf. Aber Weinand behandelt einen Stoff, der bei jedem religiös gestimmten Menschen ein Echo wecken muß: die Gedankenwelt eines Geistesriesen wie Augustinus, getragen, zur harmonischen Einheit ausgebaut und glänzend gekrönt durch die Gottesidee, und sichtlich warm werdend über dem schönen Gegenstand schrieb der Verfasser keine trockene, sondern eine wahrhaft erquickende Darstellung. Nachdem ausgeführt ist,

wie der Gottesgedanke für Augustinus schon vor der Bekehrung leitende Kraft besaß, kommt in systematischer Ordnung zur Sprache das Verhältnis Gottes zum Glück, zu Wissenschaft, Tugend, zum Bösen, zu Welt und Seele, Kirche und Gnade. Jedes Kapitel bringt etwas Anregendes, Erfreuendes, so schon das erste die Schilderung der hl. Monika als einer auch geistvollen, begabten Frau. Weinand bringt überall die markantesten Aussprüche des Kirchenvaters bei, oft im Urtext, so daß die Abschnitte von den Augustinischen Geistesblitzen nur so funkeln. Bereitwillig nimmt er die Aufstellungen der neueren Augustinusforschung an. Die Schrift klingt aus in dem Nachweis der Ausgeglichenheit, die des Heiligen gottbeseelte Innenwelt kennzeichnet und die gute Mitte darstellt zwischen Trauer und Freude, Demut und Liebe.

Über den Ursprung des Trinitätsbekenntnisses. Rede beim Antritt des Rektorats, gehalten am 15. Oktober 1910. Von Dr Franz Diekamp. 8° (32) Münster i. W. 1910, Aschendorff. 60 *Pf.*

Der Verfasser hat es trefflich verstanden, in dieser Rede „einen Gegenstand seines Spezialfaches" zu behandeln, ohne sich in solche Einzelheiten zu verlieren, die für die Zuhörer zu fern lagen. Die Rede verdient es, weiteren Kreisen bekannt zu werden. In großen Zügen zeichnet sie das Bestreben moderner ungläubiger Forscher, den Ursprung des Trinitätsbekenntnisses aus natürlichen Anfängen und Bedürfnissen zu erklären. Und Männer mit reichem Wissen und bekannten Namen sind es, die uns ihre Hypothesen als Resultat ihres Forschens vorlegen, wie Hermann Usener, der bekannte Bonner Philologe († 21. Nov. 1905), und Professor Adolf Harnack. Weit sind diese Gelehrten gegangen, und viel Wissen haben sie aufgeboten, um ihre Thesen zu verteidigen. Natürlich hat man auch in Babylon gesucht und beim Buddhismus angefragt. Nach Harnack soll das Trinitätsbekenntnis eine Frucht der Polemik zwischen Juden und Christen sein. Ganz zufällig ist es entstanden, so daß beinahe die Kirche statt des Heiligen Geistes in das Bekenntnis hineingekommen wäre. Doch umsonst haben die Forscher gearbeitet. Jedes Verständnis für das hehre Geheimnis unserer Religion scheint ihnen zu fehlen, und nichtig sind ihre Argumente, wie Diekamp zeigt. Mit Recht sagt er darum: „Und so tragen alle diese Bemühungen mit ihren negativen Resultaten dazu bei, daß um so sicherer und klarer das Ergebnis der geschichtlichen Durchforschung der Heiligen Schrift zutage tritt, wonach das Bekenntnis ... auf Jesus Christus selbst zurückgeht" (S. 27).

Die Moraltheologie Alberts des Großen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zur Lehre des hl. Thomas. Dargestellt von Dr theol. Hermann Lauer. gr. 8° (XIV u. 372) Freiburg 1911, Herder. *M* 6.—; geb. in Leinw. *M* 7.—

Albert der Große wird von E. Michael geradezu der „Begründer einer wissenschaftlichen Behandlung der Moral" in der Scholastik genannt (Geschichte des deutschen Volkes III 245). Trotzdem fehlte bisher eine gute und hinlänglich eingehende Darstellung dieses Zweiges seiner Lehrtätigkeit. Dies hängt wieder mit der leidigen Tatsache zusammen, daß wir, wie der Verfasser im Vorwort klagt, noch weit davon entfernt sind, eine befriedigende Kenntnis seiner echten Schriften und einen kritisch vertrauenswürdigen Text derselben zu besitzen. Die neue prächtig gedruckte Pariser Ausgabe hat dem Bedürfnis nur mangelhaft abgeholfen. Da ist Dr Lauers vorliegende Monographie freudig zu begrüßen. Fleiß und Sachkunde, besonnenes

Urteil und klare, einfache Sprache geben seiner Darstellung bleibenden Wert. Da Albert die Sittenlehre nicht gesondert vom Dogma und darum auch nicht in fortlaufendem Zusammenhang abgehandelt hat, so gliedert Lauer den Stoff nach dem jetzt in den Lehrbüchern gebräuchlichen Aufbau. Alberts einschlägige Lehrsätze werden in erster Linie aus seiner Erklärung der Sentenzen und aus der theologischen Summa geschöpft. Seltener werden auch andere echte Schriften (Summe von den Geschöpfen und exegetische Werke) ausgenützt. Die Einleitung bespricht nach einer allgemeinen Würdigung des Meisters besonders sein Verhältnis zu Thomas von Aquin. Hierauf gliedert sich das Ganze in zwölf Hauptstücke. Sie behandeln: 1. das Endziel, 2. die höchste Richtschnur, 3. das Gesetz, 4. die sittlichen Kräfte, 5. Gnade, 6. Tugend, 7. Moralität, 8. Sünde, 9. Glaube, Hoffnung, Liebe, 10. die Kardinaltugenden, 11. Standespflichten, 12. die sieben Sakramente. Ob das letzte Kapitel in dieser Vollständigkeit noch zur Moral zu ziehen sei, darüber mag gestritten werden, tadeln können wir es nicht. Der Verfasser ist kein einseitiger Lobredner seines Meisters. Gelegentlich weist er auf Schwächen, Lücken und Unebenheiten hin, aber er tut es mit Maß und verständiger Zurückhaltung. Das objektive, ungefärbte Referat behält durchaus die Oberhand. Das ist um so mehr zu loben, als es dem Verfasser bei der genauen Kenntnis des Gegenstandes, die überall durchblickt, ein leichtes gewesen wäre, noch manche kritische Erwägungen beizufügen. Diese überläßt er dem Leser. Aus mehreren Stellen der Schrift fällt auch für die Kenntnis der Kultur- und Sittengeschichte der Zeit etwas ab.

Grundprobleme der christlichen Weltanschauung. Vorträge von Dr Heinrich Straubinger, a. o. Professor der Apologetik an der Universität Freiburg i. Br. 8° (VIII u. 142) Freiburg 1911, Herder. *M* 1.60; geb. in Leinw. *M* 2.20

Die Schrift bietet den Gebildeten eine treffliche apologetische Lektüre. Der Untertitel darf nicht verleiten, an rhetorische Mittel der Darstellung zu denken; der Verfasser lehnt solche ausdrücklich ab, überzeugt aber durch die ruhige Sachlichkeit seiner Gründe. Die ersten Vorträge: „Gott und die Welt", „Gott und der Mensch", lehnen sich, wie das Vorwort bemerkt, an Schell an; was dabei angestrebt wurde, nämlich alles Irrtümliche der Vorlage auszumerzen, ist bis auf sehr wenige Spuren gut gelungen (Gottes Sein „getragen von seinem Wollen", S. 35, Gottes Denken und Wollen „ewiger Vollzug, ewige Verwirklichung" des Wahren und Guten, S. 36). Dem dritten Vortrag „Gott in den Religionen der Heiden" stellt der vierte in einem wirkungsvollen Bilde „Gott in der Religion der Bibel" gegenüber. Die letzten vier der acht Vorträge behandeln „Gott und Christus", „Christus und die Kirche", „Christentum und Persönlichkeit", „Religiöse Wahrheit und katholisches Dogma". Ebenso zeitgemäß wie treffend wird S. 116 die Theologie mit der Jurisprudenz verglichen. „Mit den Dogmen der Kirche verhält es sich hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Behandlung ebenso wie mit den Gesetzen des Staates. Die Rechtswissenschaft kann diese nicht erzeugen, so wenig als die Philologie die Sprachen und die Naturwissenschaften die Naturgesetze; sie muß sich darauf beschränken, die autoritativ gegebenen Gesetze philosophisch und historisch zu begründen, in ihrem Zusammenhang und Inhalt darzulegen und zu erklären und so zu Normen des staatsbürgerlichen Handelns zu machen. Genau so die Theologie. Solang also die Jurisprudenz eine Wissenschaft ist, bleibt es auch die Theologie."

Les Évangiles synoptiques. Conferences apologétiques faites à l'institut catholique de Paris. Par Eug. Mangenot, professeur d'exégèse à l'institut catholique de Paris. 8° (VI u. 472) Paris 1911, Letouzey et Ané. *Fr.* 3.50

Diese neun Vorträge richten sich hauptsächlich gegen Loisys „enorme commentaire" Les évangiles synoptiques. Die ersten zwei sind mehr einleitend: Bildung und Wachstum der evangelischen Überlieferung, die schriftlichen Quellen und die Abfassung der synoptischen Evangelien. Die Annahme der Zwei-Quellen-Theorie wird als Hypothese befürwortet als gut vereinbar mit der Echtheit und der Inspiration und als Hilfsmittel zur Lösung mancher Schwierigkeiten (S. 59); damit geht Hand in Hand, was über Anordnung, Gruppierung, Ergänzung, Modifikation, Verarbeitung der überlieferten Stoffe, über Ursprüngliches und Sekundäres als annehmbar bezeichnet wird (S. 59 69 81—86). Als besondere Punkte werden behandelt: die Jungfrauengeburt, das öffentliche Leben Jesu, seine Wunder und Lehren, sein Selbstbewußtsein, der Erlösertod und die Auferstehung. Überall werden die Anschauungen der Rationalisten, besonders ausführlich die Loisys besprochen, geprüft und mit Klarstellung all der Willkürlichkeiten und grundlosen Voraussetzungen abgewiesen. Der Ton ist sehr höflich und wohlwollend. Was S. 243—247 und S. 261 über Jesu Lehrweise in den Parabeln über das Gottesreich gesagt wird (warum verhüllte Redeweise, Mangel an Verständnis beim Volk u. dgl.), ist doch wesentlich das gleiche, was kurz vorher S. 240 in etwas schroffer und übertriebener Weise abgewiesen wurde. Zwei Anhänge sind beigegeben: Le paulinisme de Marc — Un soi-disant antécédent juif de l'Eucharistie.

Lettres à un homme du Monde sur les Epîtres de Saint Paul aux Corinthiens. Par Msgr G. Laperrine d'Hautpoul. 16° (486) Rome 1910, Desclée & Cie.

Eine Schrift, die dem katholischen Laien die Schätze der heiligen Bücher, besonders der Briefe des Weltapostels zugänglich machen will, rechtfertigt sich selbst. Gerade die Briefe an die Kirche von Korinth mit ihrer Mannigfaltigkeit sind geeignet, dem Christen in seinem Verkehr mit der Welt die übernatürliche Betrachtungsweise vor Augen zu stellen. Die Anwendungen auf die Verhältnisse unserer Zeit ergeben sich leicht und ungezwungen aus den Gedanken, die der Apostel für seine Christen entwickelt. Manchmal wirken sie geradezu aktuell, es sei nur erinnert an die treffenden Ausführungen über Spaltungen und Parteiungen, über die Stellung und Aufgabe des Priesters, die Lehr- und Strafgewalt der Kirche. Die Auslegung folgt im allgemeinen guten Autoritäten und verrät Vertrautheit mit den Problemen der neueren Forschung. Der Verfasser nimmt z. B. die von manchen Exegeten erschlossene Zwischenreise und den Zwischenbrief (zwischen unserem ersten und zweiten Korintherbrief) ohne Einschränkung an. Um so auffälliger ist da das völlige Schweigen über die wichtigen Varianten zu 1 Kor 15, 51, zumal die besten griechischen Handschriften, die gesamte Lehre des hl. Paulus und ganz hervorragende katholische Erklärer hier gegen die lateinischen Zeugen zusammentreffen. Auch sonst sind weniger annehmbare Deutungen und Übersetzungen zu finden, z. B. 1 Kor 5, 1; 5, 12; 10, 4; 11, 4—5 usw. Doch beziehen sich diese Ungenauigkeiten meist nur auf untergeordnete Punkte, und werden reichlich aufgewogen durch die Fülle von Anregungen, die der Christ unserer Tage für sein Glaubensleben aus unsern Briefen schöpfen wird.

Evangiles apocryphes I. Protévangile de Jacques, Pseudo-Matthieu, Évangile de Thomas, textes annotés et traduits par Charles Michel. Histoire de Joseph le charpertier rédactions copte et arabe traduites et annotées par P. Peeters, Bollandiste. [Textes et documents pour l'étude historique du Christianisme, publiés sous la direction de Hippolyte Hemmer et Paul Lejay, vol. 13.] kl. 8° (XL u. 256) Paris 1911, Picard & Fils. *Fr.* 3.—

Die Einleitung handelt mit reicher Literaturangabe über Ausgaben, Handschriften, Überschriften, Inhalt, Zeit der Entstehung und angeblichen Autor der vier Apokryphen, und zwar ausführlich über das sog. Evangelium von Jakobus und Thomas, kurz über die beiden andern. Für erstere wird der griechische Text und die französische Übersetzung gegeben; für Pseudo-Matthäus der lateinische Text mit Übersetzung, für die Geschichte Josephs die koptische und arabische Fassung in französischer Übertragung; den Schluß bildet ein kleines (sahidisches) Bruchstück über den Tod des hl. Joseph. Die Anmerkungen bieten Hinweise, Ergänzungen, Parallelstellen, Erklärungen, verschiedene Lesearten; die hie und da etwas derbe Ausdrucksweise des Originals wird in der Übersetzung geziemend abgeschwächt. Gut ist der Index über Namen und Stellen der Heiligen Schrift (S. 247—255).

Naturphilosophie. Von Dr Leonhard Schmöller. gr. 8° (VIII u. 236) Regensburg 1909, Verlagsanstalt vorm. Manz. *M* 3.—

In einfacher und recht klarer Sprache bespricht Professor Schmöller „Sein und Werden", den Substanzbegriff, den Kausalitätsbegriff, Zeit und Raum, den Zweckbegriff, die Wesensform der organischen Körper. Eine gute historische Einleitung macht uns bei den einzelnen Problemen mit den wichtigsten Lösungsversuchen bekannt. Die Erklärung, die der Verfasser jeweils am Schlusse gibt, fließt wie von selbst aus den naturwissenschaftlichen Grundlagen, die in kurzer Form angeführt werden. Einige Wünsche und Ausstellungen, die aber dem Werte des Ganzen keinen Eintrag tun sollen, mögen uns erlaubt sein. Man kann nach dem heutigen Stande der Chemie und Physik gewiß mit Recht sagen, daß „in jedem Körper die Art, wie er aus dem Stoffe (gemeint sind die Uratome) nach genauen Gesetzen dem Maß und der räumlichen Anordnung nach aufgebaut ist, etwas Seiendes ist" und dieses „Seiende" die Substanz des betreffenden Körpers nennen; aber man kann nicht mehr nur von „Gesetzmäßigkeit" sprechen, wenn man die Wesensform der Organismen kennzeichnen will. So heißt es S. 209: „Die animalische Lebensform erscheint dann als der Einheit stiftende Zweck, unter welchem die chemischen und vegetativen und sensitiven Vorgänge im Tierleben zusammengefaßt und auf welchen sie hingeordnet sind." Das scheint uns wirklich zu wenig zu besagen. Bevor sensitive Vorgänge zusammengefaßt werden, müssen sie vorhanden sein. Wer setzt nun solche Akte? Die Materie allein gewiß nicht. Der „Zweck", der die Einheit stiftet, muß also ein wirkliches Ding sein, das neben und mit der Materie wirklich etwas leistet, also etwas Substantielles im Sinne der Scholastiker, im Gegensatz zu bloßen Modifikationen (Akzidentien) eines Dinges. S. 212 heißt es von der animalischen Wesensform: „Sie ist eine nur am Stoffe des tierischen Körpers haftende Gesetzmäßigkeit." Das erinnert stark an J. Reinkes Dominanten, die schließlich nur Abstraktionen sind. Es erscheint uns allerdings nur die Gesetzmäßigkeit, die Naturphilosophie sollte aber gerade auf die reale Ur-

sache dieser Zweckmäßigkeit zu kommen suchen und die kann nur ein wirkliches Ding sein, weil die Materie im Organismus nicht wie bei einer Maschine von außen her ihre Direktion bekommt, sondern sie selbst ausübt. Eine „Gesetzmäßigkeit" liegt auch in jeder Maschine, und deshalb kommt Reinke auch über eine gewisse Maschinentheorie des Lebens nicht hinaus. — Es wäre auch zu wünschen, daß die schließliche Lösung, die der Autor im eigenen Namen gibt, hervortritt, etwa durch Sperrdruck; in der jetzigen Form steht alles zu gleichmäßig nebeneinander, die naivsten Lösungsversuche neben ernst zu nehmenden. In einer Neuauflage müßte auch Stellung genommen werden zu dem sog. Neolamarckismus namentlich zu den Phantasien der Psychobiologen, die in der nächsten Zeit wohl die Hauptrolle spielen werden, nachdem der Darwinismus vollends verschwunden sein wird.

Katholischer Glaube, Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht. Rede, gehalten auf der Versammlung katholischer Lehrer und Lehrerinnen Deutschlands in Mainz am 9. August 1911. Von Dr A. v. Ruville, Universitätsprofessor in Halle. 8° (32) Essen-Ruhr 1911, Fredebeul u. Koenen. 50 *Pf.*

Die wohldurchdachte geistvolle Ansprache ruft lebhaft den Eindruck zurück, den v. Ruvilles gediegene Konversionsschrift vor kaum zwei Jahren in weiten Kreisen hervorbrachte, und bestätigt das vertrauenweckende Bild, das man damals von dem ernsten, gedankenreichen und tiefchristlichen Gelehrten in sich aufgenommen hat. Der Inhalt der Rede kristallisiert sich um zwei Hauptgedanken: den ungeheuern Vorteil, welchen katholische Überzeugung und Vertrautheit mit katholischem Leben für ein wahres Verständnis der Geschichte bietet, und die heiligen Pflichten, die sie auferlegen. Mit Recht erhebt sich der Verfasser gegen jene Stimmen der Engherzigkeit und des Hasses, welche den katholischen Priester, nur darum weil es ihm mit seinem Glauben Ernst, vom Geschichtsunterricht an den Staatsschulen völlig ausschließen möchten.

Pädagogische Grundfragen von Franz Krus S. J. 4° (IV u. 450) Innsbruck 1911, Rauch (L. Pustet). *M* 3.92 (*K* 4.60); in Ganzleinenband *M* 4.76 (*K* 5.60)

P. Krus behandelt in den „Pädagogischen Grundfragen" in 22 Vorträgen das gesamte Gebiet der Fundamentalpädagogik. Die Sammlung wird ohne Zweifel unter den Freunden der christlichen Erziehungskunst viel Anklang finden und müßte es auch draußen, wenn man den Leistungen christlicher Pädagogen auch nur mit einem geringen Bruchteile des Wohlwollens entgegenträte, mit dem unserseits gemessen wird. Der Standpunkt und die ganze Art des Verfassers befriedigen in gleich hohem Maße, so daß Wünsche bezüglich des Inhalts kaum übrigbleiben, höchstens daß mit Rücksicht auf das reichsdeutsche Publikum die Schulaufsichts- und Simultanschulfrage, besonders aber die Koedukationsfrage etwas ausführlicher hätten behandelt werden können. Für letztere, die doch gewiß zu den pädagogischen Grundfragen gehört, würden wir einen eigenen Vortrag in der zweiten Auflage vorschlagen. Vermißt wird fernerhin ein Personen- bzw. Sachverzeichnis. Unter den vielen Vorzügen des Werkes berührt vor allem ungemein wohltuend die echt wissenschaftliche Art, mit der P. Krus den Problemen auf den Grund geht. Den modernen Richtungen gegenüber hält sich der Verfasser in der richtigen Mitte. Das Gute wird vorurteilslos anerkannt, alles Übertriebene ruhig abgelehnt und das antichristliche Element so recht innerlich als unpädagogisch und menschheits-

feindlich aufgedeckt. Die Alleinberechtigung des christlichen Erziehungsgedankens tritt auf diese Weise um so siegreicher hervor, und wir werden durch die eingehende Betrachtung der Irrwege, auf welche sich die moderne Pädagogik in den wichtigsten Kulturfragen und Aufgaben seit der Reformation drängen ließ und auf denen sie noch immer ohne Auge und Sinn für das wahre Ziel einherstürmt, mit um so größerer Ehrfurcht vor unserem kostbaren Erbgute erfüllt. Sehr glücklich erscheint die Form von Vorträgen, und zwar deshalb vor allem, weil so die Popularisierung des gewaltigen Stoffes bedeutend erleichtert wird. So bietet er wertvolles, hochwillkommenes, ganz unentbehrliches Rüstzeug für den schweren Kampf um die christliche Schule, der mehr und mehr heraufzieht und der nur durch überzeugende Schulung der Massen gewonnen werden kann. Darum seien denn die pädagogischen Grundfragen als Magazin, das viele und teure pädagogische Werke ersetzt, besonders dem hochw. Klerus und der Lehrerschaft warm empfohlen.

Les Chrétientés Celtiques. Par Dom Louis Gougaud O. S. B. [Bibliothèque de l'enseignement de l'histoire ecclesiastique.] 8° (XXXVI u. 410) Paris 1911, Lecoffre. *Fr.* 3.50

Daß die regsame und reichbegabte keltische Rasse, wenngleich früh schon der Unterdrückung durch fremde Übermacht anheimgefallen, für die Kulturentwicklung der Menschheit eine namhafte Rolle gespielt hat, ist anerkannt, und die Bevölkerungen, in welchen sie sich einigermaßen unvermischt fortzuerhalten wußte, haben nicht aufgehört, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und die Beobachtung zu beschäftigen. Die Bretagne im Norden Frankreichs, Cornwall an der Südwestecke und Wales im Herzen der großbritannischen Hauptinsel, Irland, die Isle of Man und selbst Schottland mit seiner gemischten Bewohnerschaft können heute noch als Länder gelten, in welchen spezifisch keltischer Geist und keltisches Volkstum ihre Lebenskraft bewähren. Es war ein guter Plan, das gesamte Keltentum, anknüpfend an diese Schauplätze, an welchen es sich weiterzuerhalten vermochte, zum Gegenstand einer übersichtlichen historischen Darstellung zu machen. Dieselbe bekundet große Vielseitigkeit, läßt mit den Ergebnissen der Spezialforschung reichlich bekannt werden, befleißigt sich aber dabei solcher Kürze und Sachlichkeit, daß der Kenner wie der Nichtspezialist davon befriedigt sein können. Schon die Urgeschichte der Kelten bietet vieles, und gerne folgt man dem kritisch vorsichtigen Bericht über die Christianisierung der keltischen Gebiete, und die Eigenart, in welcher das Christentum bei den leidenschaftlichen, zum Extrem geneigten Kelten sich ausbildete. Vortrefflich kommt die wunderbare Expansionskraft zur Geltung, die es gerade im Schoße dieser heimatliebenden Bevölkerungen so mächtig entfachte. Mit Liebe verweilt der Verfasser bei der wunderbaren Blütezeit der kirchlichen Studien in Irland während des 6. und 7. Jahrhunderts zu einer Zeit, da über fast alle andern Länder Barbarentum und Verwüstung hereingebrochen waren. Es ist recht verdienstlich, daß so weit möglich den einzelnen Wissenszweigen nachgegangen wird. Hinsichtlich der Kunstpflege wird wohl das Kapitel über die Handschriften und Miniaturen die Aufmerksamkeit am meisten fesseln. Die Gesamtdarstellung erstreckt sich nur ungefähr über die ersten tausend Jahre der geschichtlichen Zeit, so daß das schließliche Unterliegen der Kelten unter den Einfällen der Normannen und Dänen noch kurz gezeichnet und die Anstrengungen zu einer Neubelebung und Neuordnung der kirchlichen Verhältnisse veranschaulicht werden. Lobend anzuerkennen ist die Beigabe der drei geographischen Karten.

Die Schenkung Polens an Papst Johannes XV. (um das Jahr 995). Von Dr Karl Graf von Zmigrod Stadnicki. gr. 8° (XVI u. 104) Freiburg (Schweiz) 1911, Kommission der Universitätsbuchhandlung (O. Gschwend). *M* 2.50

Die sorgfältigste Prüfung des alten Textes nach den Verzweigungen der Handschriften führt dahin, die schenkweise Übertragung von Polen und Pommern an den Papst durch Oda, die vertriebene zweite Gemahlin Mieszcos I., und den ihr in zweiter Ehe angetrauten Pommernherzog als tatsächlich anzunehmen. Für die im Texte überlieferten Namen und Landesgrenzen werden recht plausible Erklärungsversuche geboten. Passend eingeleitet sind diese interessanten Untersuchungen durch Schilderung der polnischen Verhältnisse zur Zeit der Einführung des Christentums und der politischen Lage unter Herzog Miesco, wobei der Verfasser mit Glück seine Kenntnis der polnischen Sprache und Geschichtsliteratur verwerten kann. Ähnlich im dritten Kapitel, wo der Verfasser die moralische Weiterwirkung des an sich ohnmächtigen Schenkungsaktes auf die Geschicke Polens klar zu stellen sucht. Die glänzende Herrscherperiode Boleslaus' I., des „Glorreichen", kommt dabei vorzüglich in Betracht. Sein Verhältnis zum sächsischen Kaiserhaus, insbesondere zu Otto III., seine mutmaßliche Erhebung zum Patricius Romanus, seine Losreißung vom Reiche und endlich seine Königskrönung werden genau untersucht. Über Bischof Lambert von Krakau, der nur in einem Teil der Bischofslisten genannt wird, aller Wahrscheinlichkeit nach aber für Boleslaus in Rom unterhandelt hat, werden besondere Nachforschungen angestellt und ein Anhang von Texten beigegeben. Jeder Historiker wird mit Vergnügen von der fleißigen Schrift Einsicht nehmen, aber auch weitere Kreise dürften an derselben Interesse finden.

Die Matrikel der Universität Dillingen. Bearbeitet von Dr Thomas Specht. [Archiv für die Geschichte des Hochstifts Augsburg, im Auftrag des Historischen Vereins Dillingen herausgegeben von Prof. Dr Alfred Schröder, Bd II.] 1. und 2. Lieferung (1551—1597); 3. und 4. Lieferung (1597 bis 1617). 8° (1*—5*; 1—480) Dillingen 1909 u. 1910, Selbstverlag des Herausgebers. Einzelpreis des Heftes im Buchhandel *M* 5.25

Die Dillinger Matrikel tritt an das Tageslicht. So ist's recht! Hat doch schon so manche andere Hochschule es zu einem Matrikeldruck gebracht, an welcher echter Weisheit Lebensborn weniger ungetrübt und reichlich sprudelte, als an der Gründung des Kardinals Otto Truchseß von Waldburg. Jetzt schon, noch unvollendet, ist die Ausgabe nach manchen Richtungen hin von Nutzen; so für die Adelsgeschichte; wir treffen die Hohenzollern und Waldburg und Fugger, die Taxis und Fürstenberg und Stolzingen und Rechberg und viele andere Sprossen erlauchter Geschlechter Noch mehr gewinnt die Ordensgeschichte. Schon in den zwei ersten Jahrzehnten vertrauten zehn verschiedene Benediktinerabteien die zarten Blüten ihrer Ordensgemeinden den Dillinger Lehrern zur Pflege an. Dazu kamen Zisterzienser, Prämonstratenser, Augustiner Chorherren u. a. Und wie bunt mischten sich in diesen Hörsälen die Stämme und die Völker! Franken und Steiermärker und Tiroler, Böhmen und Belgier und Italiener und Polen! Die zwei Uchanski, deren Namen am 12. Juni 1565 eingetragen wurden, waren Neffen des Primas von Polen und Erzbischofs von Gnesen, Jakob Uchanski; der Kardinal Stanislaus Hosius, Fürstbischof von Ermland, hatte sie dem seligen Petrus Canisius empfohlen (Canisii

Epistulae V 52). Der Nikolaus Perrenot, welcher am 19. Juni 1566 das Bürgerrecht der Hochschule erwarb, war Neffe des großmächtigen Staatsmannes und Kardinals Anton Granvella; der Vater, spanischer Gesandter am Kaiserhofe, hatte wohl von Augsburg, wo er die Reichstage des Jahres 1566 mitmachte, einen Abstecher nach dem nahen Dillingen sich vergönnt, um die Burg des Kardinals Truchseß und die Anstalten der Jesuiten zu schauen (a. a. O. 198 577). Noch bevor die Hochschule die fünfzigjährige Jubelfeier ihres Bestehens begehen konnte, hatte sie schon zwölf Bischöfe, die Weihbischöfe nicht mitgerechnet, und zwei Dutzend Äbte der Kirche geschenkt. Besonderer Dank sei dem Herausgeber dafür gesagt, daß er mit freigebiger Hand Nachrichten über die Lebensschicksale der Dillinger Musensöhne eingestreut hat. Gibt er uns, seinem Versprechen gemäß, schließlich auch noch eine Einleitung und ein Orts- und Personenverzeichnis, so hat er ein Werk geschaffen, das seiner „Geschichte der Universität Dillingen" würdig zur Seite steht und des Stifters Lob noch eindringlicher verkündet, als dessen schmuckes Grabdenkmal in der Studienkirche von Dillingen.

Souvenirs et Fragments pour servir aux mémoires de ma vie et de mon temps. Par le Marquis de Bouillé (Louis-Joseph-Amour) 1769 à 1812. Publiés par P. L. de Kermaingant. Tome III: Mars 1806 à Novembre 1812. 8° (XLVI u. 626) Paris 1911, Picard. *Fr.* 8.—

Der Schlußband zu den wiederholt in dieser Zeitschrift angezeigten Lebenserinnerungen (LXXIII 227 LXXVI 224) bringt zugleich die allgemeine Einleitung zu allen drei Bänden und mit derselben genauere Aufschlüsse über Bouillés intime Beziehungen zur Marquise de Coigny nebst einem Auszug aus ihrer Korrespondenz, deren Inhalt und Charakter, nach dem Urteil des Herausgebers, die Veröffentlichung sonst verbieten. Für die peinlichen Eindrücke, die solche Eröffnungen dem christlichen Leser zurücklassen, entschädigt einigermaßen die Mitteilung, daß Bouillé gegen Ende seiner irdischen Laufbahn den Weg zur Religion wiedergefunden habe und als braver katholischer Christ 20. November 1850 aus dem Leben geschieden sei (nicht 1845, wie LXXIII 228). Der dritte Band umfaßt die Dienstzeit des viel umhergeworfenen Aristokraten unter Napoleon I. (1806—1812), seine Erfahrungen im Kleinkrieg in Kalabrien, in Polen und Schlesien, hauptsächlich aber in Spanien, wo er von Herbst 1808 bis Herbst 1812 in Diensten stand. Weitaus die Hauptmasse wird gebildet durch eine detaillierte Darstellung der Vorgänge auf dem spanischen Kriegsschauplatz, die sich auf genaue Aufzeichnungen Bouillés aus jenen Tagen stützt, daher aber auch fast ausschließlich ein kriegsgeschichtliches oder militärisches Interesse bietet. Eine gewisse Vorliebe, die Bouillé für Deutschland zeigt, seine günstigen Erinnerungen an Schlesien sowie der Umstand, daß er der Reihe nach sächsische, württembergische, bayrische Truppen eine Zeitlang zu kommandieren hatte, über deren Offiziere wie Mannschaften er in seiner Weise ätzend scharfe Kritik übt (nicht zum Nachteil der Bayern), geben dem Bande auch für Deutschland erhöhte Bedeutung. Wie Bouillé in den früheren Bänden die Sünden und Schwächen der Bourbonen und die Verkommenheit der hohen französischen Aristokratie ohne alle Schonung und mit dem scharfen Relief, das innere Verbitterung so leicht verleiht, an den Pranger gestellt hat, so läßt er hier die militärische Ruhmesepoche des Napoleonischen Kaiserreiches von der dunklen Rückseite betrachten. Maßlose Eitelkeit, Neid und Eifersucht, Gemeinheit und Liederlichkeit und dabei totale

strategische Unfähigkeit findet er bei fast allen unter diesen rasch emporgekommenen Korporalen und gemeinen Soldaten, die als Marschälle von Frankreich unter Napoleon einen so glänzenden Namen sich gemacht haben. Bei allem kriegerischen Enthusiasmus für die große Napoleonische Zeit zeichnet er mit grellen Strichen ihre Nachtseiten. Man wird Bouillés pessimistische Gemütsstimmung, die Enttäuschungen und Unglücksfälle seines Lebens (Vermögensverlust, Erblindung im besten Mannesalter, Untreue der Gattin usw.) etwas in Anschlag bringen müssen, um die Härte seiner Urteile, die Düsterkeit seiner Auffassungen und die stete Beargwöhnung seiner Umgebung richtig zu nehmen. Immerhin hat es seinen Nutzen, auch von dieser Seite die Dinge kennen zu lernen und so dem wirklichen Tatbestand näher zu kommen. Von Wert ist aus dem Munde des vielgereisten Mannes und unverbesserlichen Pessimisten sein Urteil über Rom, das er September 1806 besuchte. Er fand „eine reinliche, zufriedene, mit allem wohlversehene Stadt" und nahm den Eindruck mit als von einer „großen und glücklichen Kapitale". Ähnlich günstig waren seine Eindrücke vom damaligen Toskana und der Regierung seiner Großherzoge. Und doch wie wenig klerikal Bouillé in jener Zeit gesinnt war, zeigt seine wegwerfende Bemerkung (S. 176) über das Gebet der frommen gläubigen Spanier.

Un Newman russe: Vladimir Soloviev (1853—1900). Par Michel d'Herbigny. [Publications de la Bibliothèque slave de Bruxelles, Série A.] 16° (XVI u. 336) Paris 1911, Beauchesne. *Fr.* 3.50

Es kommt dem Verfasser vor allem darauf an, die philosophische und theologische Gedankenwelt des größten unter den wenigen russischen Philosophen darzustellen. Was Solowiew als Dichter und Politiker bedeutet, wird nur gestreift. Immerhin wäre auch auf den Philosophen und Theologen noch helleres Licht gefallen, wenn d'Herbigny ihn mehr im einzelnen an den Ideen der Westler und Slawophilen gemessen hätte, statt diese großen Gruppen mit Tschaadajew und Tolstoj in ein kleines Kapitel zu sperren. Die übersehenen „Grundprobleme Rußlands" von Marian Zdziechowski hätten hier den Weg weisen können. Der Kampf gegen Tolstoj ist namentlich in den letzten Schriften Solowiews von wesentlicher Bedeutung für Form und Gedankengang. D'Herbigny hat das große Verdienst, zum erstenmal eine genaue, wenn auch in ihrer gedrängten Fülle nicht immer elegante Analyse der Werke geboten zu haben, in denen Solowiew aus der russischen Gedankenwelt heraus seiner Nation die Notwendigkeit der Rückkehr zur römischen Mutterkirche mit allem Glanz seines erstaunlichen Wissens und allem Zauber seines edeln Herzens darlegt. Als in dieser Zeitschrift (LXXVIII [1910] 136—140) von Solowiew die Rede war, stand noch nicht zweifellos fest, daß der außergewöhnliche Mann förmlich zum Katholizismus übergetreten ist. Erst sieben Monate später erklärte der ehemals russische Priester Nikolaus Tolstoj, er habe Solowiew vor Zeugen am 18. Februar 1896 zu Moskau in die katholische Kirche aufgenommen. Es ist d'Herbigny entgangen, daß eine russische Übersetzung der beiden ersten Bücher von Solowiews wichtigster Schrift (La Russie et l'Église universelle) ohne den Schutz der staatlichen Zensur bereits in zwei Auflagen verbreitet werden konnte. Im übrigen zeigt sich der Verfasser mit der Literatur gut vertraut, und aus den Schätzen der von P. Pierling musterhaft verwalteten slawischen Bibliothek in Brüssel macht er namentlich über die Geschichte der Werke Solowiews und über seine Beziehungen zu Bischof Strossmayer wertvolle, bisher ungedruckte Mitteilungen.

Ludwig Windthorst. Sein Leben, sein Wirken. Von Dr Ed. Hüsgen. Mit 148 Abbildungen. Neue, vermehrte Ausgabe. gr. 8° (XII u. 364) Köln 1911, Bachem. *M* 4.50; in Originalband *M* 5.—

Die Anlage des Werkes, über dessen reichen Inhalt in diesen Blättern (LXXIII [1907] 328) ausführlich berichtet wurde, ist so ziemlich die gleiche geblieben. Ein erster oberflächlicher Blick dürfte kaum von Umgestaltungen etwas wahrnehmen, es sei denn die schlichtere Druckausstattung, kleine Verschiebungen in der Kapiteleinteilung und das Beiseitelassen einiger Anlagen. Nähere Prüfung ergibt jedoch, daß seit jener ersten Auflage der Verfasser fleißig weiter gesammelt und, was inzwischen neu zu Tage gefördert wurde, gewissenhaft benutzt hat. Nicht wenige Kapitel weisen einen Zuwachs, manche eine teilweise Neubearbeitung auf. Vor allem für die öffentliche Tätigkeit Windthorsts im Königreich Hannover, die in der ersten Auflage etwas dürftig behandelt war, ist vieles ergänzt und gründlicher ausgeführt worden. Die wertvollen Momente, die Dr Finke 1911 zuerst erschloß, haben hier gute Dienste geleistet. Besondern Dank hat sich aber der Verfasser verdient durch Einschaltung des 13. Kapitels „Windthorst als Förderer der katholischen Interessen", wo er das schon früher beigebrachte Beweismaterial um sehr vieles bereichern konnte. Es steht ganz an der richtigen Stelle, um Windthorsts späterer Tätigkeit die wahre Beleuchtung zu geben. Wie notwendig es ist, daß wir Katholiken ein größeres Werk über Windthorst von unserer Seite haben, in welchem die verschiedenen noch vorhandenen Nachrichten über den großen Führer aufgespeichert werden, zeigen neuerdings wieder recht klar die anscheinend sachlichen, tatsächlich aber voreingenommenen, in vielem schiefen und selbst unrichtigen Skizzen Nachfahls in den „Preußischen Jahrbüchern" und in der „Allgemeinen Deutschen Biographie". Es ist ein entschiedenes Verdienst des Verfassers und die eigentliche Bedeutung seines Buches, daß er rechtzeitig an das Auffammeln der Nachrichten und zeitgenössischen Urteile die Hand gelegt hat. Ist nur einmal das Material gut beisammen, wird die kritische Sichtung nicht ausbleiben, namentlich in Bezug auf Dinge, die man ohne Nachweis zuweilen Windthorst in den Mund legt.

Drei Jahre in der Libyschen Wüste. Reisen, Entdeckungen und Ausgrabungen der Frankfurter Menasexpedition. (Kaufmannsche Expedition.) Von J. C. Ewald Falls, Mitglied der Expedition. Mit einem Geleitswort von Msgre Dr Carl Maria Kaufmann und 192 Abbildungen, zumeist nach Originalaufnahmen, sowie zwei Karten. gr. 8° (XVIII u. 342) Freiburg 1911, Herder. *M* 8.50; geb. in Leinw. *M* 10.—

Der stattliche, reich illustrierte und vornehm ausgestattete Band erhebt sich über das Niveau gewöhnlicher Reiseschilderungen und Entdeckungsbeschreibungen. In Falls verbindet sich der Reiseschriftsteller und Erzähler mit dem Forscher. Gespannt lauscht der Leser, wenn er berichtet von der weiten Wüste mit ihren Heimlichkeiten und Schrecken, von den sehnigen, sonnenverbrannten Beduinen und ihrem Leben voll harter Kämpfe und doch so anheimelnder Poesie, von den altehrwürdigen Klosterstätten, die einst in Libyen blühten und nun meist in Trümmern liegen. Den Hauptreiz des Buches aber bildet die Schilderung der Wiederauffindung und Ausgrabung einer ausgedehnten altchristlichen Stadt inmitten des Sandmeeres, der berühmten Menasstadt mit dem lange vergeblich gesuchten Nationalheiligtum Ägyptens. Voll reger Anteilnahme folgt man dem Verfasser Schritt für Schritt auf der Entdeckungsfahrt und während der Ausgrabungen, die eine

Unsumme von Geschick, Mut und Ausdauer verlangten, aber auch zu Resultaten führten, die von Sachkennern als das wichtigste Ereignis für die christliche Altertumskunde seit der Zeit der Entdeckung der römischen Katakomben bezeichnet wurden. Das flottgeschriebene Buch dürfte namentlich bei der studierenden Jugend Anklang finden.

Kaiser-Wilhelms-Land. Beobachtungen und Erlebnisse in den Urwäldern Neuguineas. Von Dr Eugen Werner. Mit Titelbild, 120 Abbildungen im Texte und einer Karte. [Illustrierte Bibliothek der Länder- und Völkerkunde.] gr. 8° (XIV u. 314) Freiburg 1911, Herder. *M* 7.—; geb. in Leinw. *M* 8.30

Vor 30 Jahren lag noch der Schleier tiefsten Geheimnisses über Neuguinea, der größten Insel unserer Erde. Kühne Forscher und vor allem geldgierige und beutelustige Abenteurer hatten sich von Zeit zu Zeit ins Innere gewagt, waren aber bald zur Küste zurückgekehrt oder hatten ihr Unterfangen mit dem Tode gebüßt. Von großer Wichtigkeit für die Erschließung der Insel wurden einzelne Expeditionen von englischer, holländischer und deutscher Seite aus, in erster Linie aber die dauernde Besetzung einzelner Striche durch Missionäre. Trotzdem bleibt Neuguinea in vieler Hinsicht bis auf den heutigen Tag eine terra incognita. Was einstweilen im deutschen Teile, in Kaiser-Wilhelms-Land, erreicht wurde oder in Zukunft noch geschehen muß, zeigt vorliegendes Werk. Der Verfasser weilte über zwei Jahre in der Kolonie und hatte Gelegenheit, Land und Leute einzelner Teile aus eigener Anschauung genau kennen zu lernen. Er gehört nicht zu den Kolonialschwärmern, möchte aber doch durch dieses Werk, das auf die weitesten Kreise berechnet ist, größeres Interesse für das ferne Schutzgebiet in den Gewässern des Stillen Ozeans anregen. Wer immer Freude an der Lektüre ernster Entdeckungs- und Forscherfahrten empfindet, wird an dem Buche Dr Werners reichen Genuß finden.

Afrikanische Spiegelbilder. Die Welt des Halbmonds, wie sie weint und lacht. Von Otto C. Artbauer. Mit Illustrationen. 8° (168) Regensburg 1911, Pustet. *M* 1.40; geb. *M* 2.40

Artbauer ist ebenso bekannt als flotter Schriftsteller wie als kühner Abenteurer. Was er in der Welt des Halbmonds gesehen und erfahren — und er scheint viel gesehen und erfahren zu haben —, weiß er auf die packendste Weise wiederzugeben. Einzelne Skizzen sind kleine Meisterwerke. Der Leser sieht sich mitten unter die Moslemin des nördlichen Afrika versetzt und weint und lacht gleichsam mit den Helden, die da auftreten und verschwinden. Das Buch setzt aber reifere Leute voraus. Vielleicht daß der Verfasser sich entschließt, eine Auswahl der schönsten Sachen zu einem Jugendbuch zu vereinigen.

Wunder der Pflanzenwelt oder Offenbarung Gottes im Pflanzenleben. Eine religiös-wissenschaftliche Naturbetrachtung. Von P. J. B. Baumer C. SS. R. Mit 29 Abbildungen. 8° (264) Regensburg 1911, Pustet. *M* 1.50; in Leinwandband *M* 2.20

Der Verfasser „wollte nicht bloß Naturfreunden, sondern auch, und zwar hauptsächlich allen jenen, die schon infolge ihres Standes und Berufes sich viel in und mit der Natur beschäftigen müssen, ein Mittel an die Hand geben, das ihnen behilflich ist, von den Geschöpfen zum Schöpfer sich zu erheben, mit einem Worte, die Natur als das zu betrachten, was sie wirklich ist: als ein Buch, das auf jeder Seite von den Großtaten des Schöpfers, von seiner Allmacht, Weisheit, Güte, Vor-

sehung usw. berichtet" (Vorwort). Diesen Zweck hat er dadurch erreicht, daß er die Wunder der Pflanzenwelt dem Leser „möglichst einfach, schlicht und klar" vorführt. Er behandelt deshalb, sich streng an wissenschaftlich erwiesene Tatsachen haltend, die einzelnen Teile der Pflanzen von der Zelle bis zur reifen Frucht. In den einzelnen Kapiteln weist er nach, wie die verschiedenen Teile zweckmäßig für ihre Funktionen eingerichtet sind und wie sie zugleich der ganzen Pflanze dienen. Die beigegebenen guten Abbildungen veranschaulichen diese Zweckmäßigkeit und erleichtern das Verständnis. Hie und da könnten die Reflexionen wohl etwas kürzer sein. Sehr zweckentsprechend hat der Verfasser in den drei letzten Kapiteln die Bedeutung der kleinsten Lebewesen im Haushalte der Natur hervorgehoben, da dieselben vielfach für zwecklos gehalten werden. Aus dem ganzen Buche geht hervor, daß ein jeder, der ohne Vorurteil die Pflanzenwelt betrachtet und studiert, gestehen muß, daß sich überall und in allen Teilen der Pflanzen das Werk eines allmächtigen, allweisen, unergründlichen Gottes zeigt.

La Philosophie minérale. Par Albert de Lapparent. 1 Vol. [Études de philosophie et de critique religieuse.] 16° (316) Paris 1910, Bloud & Cie. *Fr.* 3.50

Das Buch enthält eine Anzahl von Aufsätzen oder Reden des berühmten Geologen A. de Lapparent (Les théories de la matière, la cristallographie, les vicissitudes de la préhistoire, l'ancienneté de l'homme et les glaciers). de Lapparent ist ja bekannt wegen seines glänzenden und dabei so einfachen Stiles; man wundert sich aber doch immer wieder, wie er es fertig brachte, über so schwierige Fragen in so klarer Weise zu sprechen. Der feine Humor, der gelegentlich hineinspielt, macht die Lesung zu einem wahren Genuß. Wer sich orientieren will über die wahren wissenschaftlichen Ergebnisse der Urgeschichte des Menschen, der greife zu diesem Büchlein; wenn jemand berechtigt war zu einem Versuche, das Alter des Menschen in Europa geologisch festzustellen, war es de Lapparent, den die gelehrteste Gesellschaft Frankreichs zu ihrem ständigen Sekretär erwählte und den selbst die „atheistische Republik" mit den höchsten Ehren auszeichnete. An Vorbildung von seiten des Lesers wird nur verlangt, was ein Gebildeter unserer Tage vom Gymnasium mitbringt. Das Buch verdient es zum mindesten ebensosehr, auch bei uns verbreitet zu werden, wie die Werke Poincarés und Le Dantecs über ähnliche Fragen. Dabei hat der Leser noch den Vorteil, einen wahrhaft edlen Menschen kennen zu lernen und einen Stil, den die Herausgeber mit vollstem Recht tout à fait exceptionnel nennen.

Jahrbuch der Naturwissenschaften 1910—1911. 26. Jahrgang. Unter Mitwirkung von Fachmännern herausgegeben von Dr Joseph Plaßmann. Mit 22 Abbildungen. Lex.-8° (XVI u. 458) Freiburg 1911, Herder. *M* 6.50; geb. in Leinw. *M* 7.50

Um sich von der Reichhaltigkeit auch dieses Jahrganges zu überzeugen, schaue man sich nur das Inhaltsverzeichnis an. Besonders möchten wir hinweisen auf die Abhandlungen „Luftschiffahrt" und „Anthropologie", welche sehr interessante neue Forschungen enthalten. In der „Zoologie" ist namentlich auf die „allgemeine Biologie" hinzuweisen. Manches Neue bietet auch die „Botanik", ebenso die „Länder- und Völkerkunde", namentlich die neueren Forschungen in den Nord- und Südpolregionen. Auch die „Gesundheitspflege und Heilkunst" macht uns mit den neuesten Forschungen bekannt. Große Tätigkeit finden wir auf dem Gebiete der „angewandten

Mechanik", wo der menschliche Geist immer neue Erfindungen macht und Verbesserungen schafft. Überhaupt bietet dieses „Jahrbuch der Naturwissenschaften" auf allen Gebieten das Neueste, so daß jeder sich leicht orientieren kann über den Stand jenes Zweiges, der ihn besonders interessiert.

Tierwanderungen und ihre Ursachen. Von Dr Friedrich Knauer. Mit 88 Abbildungen und einer Karte. 8° (XII u. 288) Köln 1909, Bachem. *M* 3.50; geb. *M* 4.50

Vorliegende Schrift will den Leser über die verschiedenen Ursachen der Tierwanderungen belehren. Verfasser braucht deshalb den Ausdruck „Tierwanderungen" in ganz allgemeinem Sinne. Er zeigt an verschiedenen Tierfamilien, wie Nahrungsmangel dieselben zu regelmäßigem oder zeitweiligem Verlassen ihres gewöhnlichen Standortes veranlassen kann, so namentlich bei Säugetieren und Insekten. Bei andern ist es der Trieb, für ihre Nachkommenschaft zu sorgen, so besonders das Wandern verschiedener Fischarten. Besondere Aufmerksamkeit ist selbstverständlich dem Wandern der Vögel gewidmet. Hier macht der Verfasser den Leser bekannt mit den neuesten Beobachtungen über das Ziehen der Vögel, ihre Flugstraßen usw. Das ganze Buch schildert in klarer, interessanter Weise das Wandern der verschiedenen Tierklassen bis herab zu den Wanderungen der Schmarotzer. Es wird sicher von jedem Naturfreunde mit Interesse gelesen werden, zumal auch die Ausstattung eine sehr gute ist.

Notiones archaeologicae christianae disciplinis theologicis coordinatae. Auctore P. Syxto O. C. R. Vol. II, pars 3. 8° (II u. 480) Romae 1911, Desclée. *L* 6.—

Diese letzte Abteilung des zweiten Bandes schließt als viertes Buch das Werk ab, da der früher angekündigte zweite Teil des ersten Bandes nicht in lateinischer Sprache, sondern in ausgedehnterer Form als eigene Arbeit erschienen ist (vgl. diese Zeitschrift LXXXI 341 f). Wie die übrigen Teile zeichnet auch dieser sich aus durch Reichhaltigkeit und Klarheit, ist also zum Gebrauche für Theologiestudierende sehr zu empfehlen. Der Verfasser berücksichtigt den Verhältnissen entsprechend die römische Kunst mit besonderer Liebe, ist darum bei Besprechung der byzantinischen Frage, oder besser gesagt, des Einflusses morgenländischer Kunst auf die abendländische wohl zu engherzig. Man sollte doch nie vergessen, daß bis zum 3. oder 4. Jahrhundert die griechische Sprache und Kultur in Rom herrschten, daß in der altchristlichen Periode so viele griechische und syrische Päpste auf Petri Stuhl saßen und daß die von morgenländischen Mönchen bewohnten Klöster großen Einfluß übten. Viele deutsche Werke, nicht nur kleinere Monographien, sondern auch grundlegende Bücher, sind nicht benutzt, nicht einmal genannt. Doch leidet dieses Anfängern gewidmete Werk dadurch nicht so, daß dessen Wert wesentlichen Eintrag erlitte. Eine neue Auflage wird, wie wir bei Besprechung der früheren Bände in dieser Zeitschrift LXXX 340 ausführten, die Lücke auszufüllen trachten.

The Coronation Ceremonial. Its true history and meaning. By Herbert Thurston S. J. Second and revised Edition. 8° (132) London 1911, Catholic Truth Society. 6 *Pence.*

Die Schrift behandelt im ersten Teil die Entwicklung des Krönungszeremoniells in England, den angeblich geistlichen Charakter des Königs, den Krönungseid, die

Salbung und die Krönungsgewänder; der zweite gibt den heutigen Krönungsritus wieder, begleitet von kritischen und erklärenden Fußnoten. Man ist in England, wie es scheint, in den Kreisen der Hochkirchler und Ritualisten nachgerade etwas in Verlegenheit wegen des Anspruches auf die Suprematie, den Heinrich VIII. erhob und seine Nachfolger noch immer erheben. Man hat darum behauptet, dieselbe stamme nicht erst aus dem 16. Jahrhundert, schon im Mittelalter sei die englische Kirche von Rom unabhängig und ihr Herr und Haupt der König gewesen, und zwar habe dieser durch die Krönung und die mit ihr verbundenen religiösen Riten eine Art von Weihe und einen gewissen geistlichen Charakter erhalten, sei eine persona mixta, eine zugleich geistliche und weltliche Person geworden. Der Verfasser zeigt demgegenüber, daß der König nie geistliche Gewalt besessen oder ausgeübt habe, daß der Begriff der persona mixta ein Widersinn sei und daß nichts im Krönungsritus darauf hinweise, daß durch die Krönung dem König ein geistlicher Charakter irgend welcher Art gegeben werde. Merkwürdig ist, daß gerade solche englische Gelehrte, welche sich viel mit der Liturgik und den Riten des Mittelalters beschäftigen, die so ganz haltlose Theorie von der Verleihung eines geistlichen Charakters durch die Krönung vertreten. Es beweist das aber von neuem, daß alles Wissen nichts hilft und es nimmer zum richtigen Verständnis kommt, wo Vorurteile den Blick trüben und ein unbefangenes Urteil nicht aufkommen lassen. Einige Bemerkungen zum Kapitel über die Krönungsgewänder. Daß das Pallium vom lorum abstammt und daß es eine Auszeichnung ist, welche ursprünglich die Kaiser den Päpsten und durch diese gewissen Bischöfen verliehen (S. 77), muß doch wohl heute unbedenklich als irrig bezeichnet werden. Die armillae (S. 76), welche zusammen mit der Chlamys die Krönungsgewänder in der älteren Zeit bildeten, waren Ärmelstücke, Stauchen. Sie sind auf den deutschen Kaisersiegeln deutlich zu erkennen. Was den liturgischen Charakter der Krönungsgewänder anlangt (S. 71), so hat man zu unterscheiden zwischen den rein weltlichen Gewändern der früheren Zeit, armillae und Chlamys, und denen seit etwa Ende des 12. Jahrhunderts, welche eine Nachbildung der Pontifikalkleidung darstellen, doch natürlich mit Pluviale statt der Kasel. Ihre Gewährung an Fürsten war eine Auszeichnung, bedeutete aber so wenig die Übertragung irgend eines geistlichen Charakters, daß vielmehr nach dem Krönungsordo bei Cencius der Papst den Kaiser zuvor formell zum Kleriker machte, ehe er ihn mit Tunika, Dalmatik usw. begabte. Das Pluviale erscheint anstatt der Chlamys zuerst auf dem Siegel Ottos IV., war also schon lange vor der Krönung Friedrichs III. Kaisergewand, und es war demnach keine Anmaßung, wenn dieser bei der Krönung mit dem Pluviale statt mit der Chlamys bekleidet werden wollte.

Maria-Laach und die Kunst im 12. und 13. Jahrhundert. Von P. Adalbert Schippers O. S. B. kl. 8° (112) Trier 1911, Mosella-Verlag. *M* 2.—

Oftmals ist die Kirche der Abtei Maria-Laach behandelt und durch Abbildungen dargestellt worden. Trotzdem bietet Schippers neue Gesichtspunkte und Darlegungen. Er würdigt den Wert dieser Perle romanischer Baukunst in trefflichen Worten, die er durch viele wertvolle Abbildungen verdeutlicht, und gibt so dem Besucher einen ansprechenden Führer, welcher nach der Heimkehr recht geeignet ist, die empfangenen Eindrücke zu klären, festzuhalten und zu verstehen. Hoffentlich ergänzt er bei einer folgenden Auflage das Gegebene durch eingehende Schilderung der Arbeiten seiner Ordensgenossen zur Ausstellung und Ausmalung des bei der Übernahme bis auf die Mauern verödet stehenden Gotteshauses.

Freiburger Münsterblätter. Halbjahrsschrift für die Geschichte und Kunst des Freiburger Münsters. Herausgegeben vom Münsterbauverein. 6. Jahrgang. 1. Heft (1—52); 2. Heft (IV u. 53—84 nebst einer Tafel). gr. 4° Freiburg 1910/11, Herder. *M* 10.—

Kein Dom Deutschlands, ja fast der ganzen Christenheit, abgesehen von St Peter zu Rom, darf sich rühmen, so gründlich untersucht und erläutert zu werden, wie dies für das Münster zu Freiburg die „Münsterblätter" tun. Ihre Aufsätze sind streng sachgemäß, von anerkannten Fachleuten geschrieben und auf sorgfältiges Quellenstudium gegründet, also weit entfernt von jener willkürlichen Zuschreiberei und Geschichtsbauerei, welche in unsern Tagen in der Kunstgeschichte immer mehr um sich greift, um sie allen „Gebildeten" mundgerecht zu machen. Dieser Jahrgang bringt wiederum eine stattliche Reihe von Urkunden und Aufsätze über „Wappen vom Freiburger Münster", über Stil und Geschichte der um die Mitte des 14. Jahrhunderts entstandenen, 1511 und 1667 erneuerten Grabfigur des Herzogs Berthold V. von Zähringen († 1218) und über den von Hanz Wydyz um 1505 geschnitzten, 1823 stark veränderten Schreinaltar der heiligen Dreikönige. Da auch die übrigen Werke des Wydyz besprochen und mehrere über ihn verbreitete Nachrichten als Irrtümer erwiesen werden, ist der ihn behandelnde Aufsatz nicht nur für Freiburgs Lokalgeschichte wichtig.

Das alte und neue Münster in Zwiefalten. Ein geschichtlicher und kunstgeschichtlicher Führer durch Zwiefalten, seine Kirchen und Kapellen. Bearbeitet von Bernardus Schurr, Pfarrer in Zwiefalten. Mit 15 Abbildungen. 8° (226) Rottenburg a. N. 1910, Bader. *M* 2.50

Die Schrift, eine Erinnerung an das 800jährige Jubiläum der Einweihung des ersten, 1739—1753 durch einen Neubau ersetzten Münsters von Zwiefalten, nennt sich zu bescheiden bloß „Führer". Sie ist viel mehr als das, eine mit vortrefflicher Sachkenntnis abgefaßte, an wertvollen kunsthistorischen Angaben reiche Geschichte der beiden Zwiefaltener Klosterkirchen, welche namentlich für das Rokoko manche sehr schätzenswerte Beiträge bietet. Gehört doch der zweite Kirchenbau architektonisch wie dekorativ zu den größten und hervorragendsten Schöpfungen, welche der im Gewand des Rokoko auftretende späte Barock in Süddeutschland, ja überhaupt auf deutschem Boden erstehen ließ. Wenn die Schrift, die man mit ebenso großem Interesse wie Nutzen lesen wird, ein Bedauern hinterläßt, so ist es dies, daß der Verfasser die anscheinend nicht mehr vorhandenen Baurechnungen, die zweifellos wichtige Ergänzungen zur Baugeschichte geliefert hätten, nicht benutzen konnte. Doch auch so bleibt die Schrift für den Kunsthistoriker, der seine Studien der deutschen Kunst des 18. Jahrhunderts und insbesondere dem Rokoko zugewendet hat, weil ein sehr brauchbarer Baustein, eine willkommene Erscheinung. Hätten wir nur von allen ähnlichen Kirchen Monographien wie die vorliegende! Was der Schrift einen eigenen Reiz verleiht, ist der Umstand, daß der Verfasser die Geschicke der Abtei in die Geschichte der beiden Kirchen geeigneter Orten hineingewebt hat. Wehmütig berührt der Schluß. Nur 50 Jahre, nachdem die neue prunkvolle Kirche mit großen Kosten aufgeführt worden war, wurde das Kloster aufgehoben, und der Tag der Aufhebung war derselbe Tag, der 8. September, an welchem 1089 die ersten von Hirsau kommenden Mönche sich zu Zwiefalten niedergelassen hatten. Die Kirchenschätze wurden weggeschleppt und eingeschmolzen und die

Kirche 1803 geschlossen, bis sie dann 1812 wieder als Pfarrkirche dem Gottesdienst übergeben wurde. Zum Inventar 1138 (S. 47) sei bemerkt, daß die 15 Altartücher nicht Vesperalien waren, daß die 4 Pultdecken Decken für den Ambo oder das Lektorium, nicht aber für ein Meßpult darstellen, und daß unter den 60 Cappä nicht cappae chorales, sondern Pluvialien zu verstehen sind. Das S. 102 als wahre und falsche Kunst gedeutete Fresko dürfte richtiger als Wahrheit und Trug zu erklären sein. S. 169 muß es statt Mosaik- wohl Emailmedaillon heißen. Ist das Haupt der hl. Agnes (S. 104) vollständig?

Concordantia ad quatuor libros latine scriptos De imitatione Christi editos anno MCCCCXLI a Thoma Kempensi, quam elaboravit verba verbis singulis singula, quae connexa sunt semper adiiciendo, Rayner Storr. Altera editio, cum praefatione latine reddita a R. P. Ioseph Rickabay, Oxon. 8° (XVI u. 600) Oxford 1911, University Press. 10 *s* 6 *d*.

Wie die Konkordanzen zur Bibel, gibt auch diese eine Zusammenstellung der Worte, welche sich in den einzelnen Büchern und Abschnitten der „Nachfolge Christi" finden. Sie ist übersichtlich geordnet, schön gedruckt und sehr brauchbar nicht nur zur Auffindung einer bestimmten Stelle, sondern auch, um die Sprache sowie die Lehre des Thomas von Kempen genau zu kennen. Oft wird man durch die Lesung der an verschiedenen Stellen von ihm ausgesprochenen Sätzen über einzelne Dinge neue Gesichtspunkte finden und den Stoff zu kleinen Vorträgen. Die Konkordanz hält sich an die Ausgabe von Hirsch, ist aber auch für die Ausgabe von Pohl unschwer zu verwerten, da sich nur in der Nummer der Zeilen, nicht in Angabe des Buches oder Kapitels ein Unterschied ergibt.

Bibliotheca Ascetica. 24° Regensburg 1911, Pustet. Alle Bände auf echt indischem Papier in Rot- und Schwarzdruck mit Bilderschmuck.

Vol. I: **De imitatione Christi** libri quatuor. Auctore Ven. Thoma a Kempis. (XXIV u. 400) *M* 1.50; geb. in Leinw. mit Rotschnitt *M* 2.—, in Leder mit Goldschnitt *M* 3.—

Vol. II: **Exercitia spiritualia S. P. Ignatii de Loyola.** Versio literalis ex autographo hispanico, notis illustrata auctore R. P. Ioanne Roothaan, praeposito Generali S. J. (XL u. 600) *M* 2.—; geb. *M* 2.60 u. *M* 3.80

Vol. III: **Vita D. N. Iesu Christi** auctore Lohmann-Cathrein S. J. (Harmonia evang. latina.) (XII u. 372) *M* 1.50; geb. *M* 2.— u. *M* 3.—

Vol. IV: **Memoriale Vitae Sacerdotalis** a Claudio Arvisenet. (XII u. 400) *M* 1.50; geb. *M* 2.— u. *M* 3.—

Die „Aszese in der Westentasche" könnte man die neue Bibliotheca Ascetica nennen. Keine schweren Bände, sondern handliche Büchlein mit dünnem Papier, hübschem, deutlichem Druck und in der bekannten feinen Ausstattung der liturgischen Werke des Pustetschen Verlages werden hier dem Leser geboten. Der Inhalt aber bietet die kostbarsten Gaben zur Wiedererweckung, Erhaltung und Bestärkung des inneren Lebens. Der Herausgeber, der hochw. Herr Franz Brehm, liturgischer Redakteur des Pustetschen Verlags, hat mit sicherer Hand die Auswahl getroffen und durch Beigabe von vorzüglichen Inhaltsangaben und Erklärungen kleine Meisterwerke für den praktischen Gebrauch geschaffen. So weist z. B. das erste Bändchen neben der Imitatio Christi auf: Iacobi Merlo Horstii methodus practica 4 libro-

rum de imitatione Christi; Henrici Sommalii S. J. oeconomia seu peritia libelli de imitatione Christi und einen Index rerum et orationum von 17 vollen Seiten. Das zweite Bändchen enthält außer den Exerzitien des hl. Ignatius mitsamt den Noten des P. Roothaan die Ratio meditandi desselben Verfassers und mit ausdrücklicher Erlaubnis des jetzigen Generals der Gesellschaft Jesu das Directorium in Exercitia spiritualia. Zum erstenmal wird hier der gehaltvolle Kommentar zum Exerzitienbüchlein für weitere Kreise veröffentlicht und so ein Leitfaden zur Selbsterziehung und Heranbildung anderer im geistlichen Leben geboten. Das dritte Bändchen bringt die beliebte Evangelienharmonie von Lohmann-Cathrein, und das vierte das berühmte Werkchen Arvisenets: Memoriale Vitae Sacerdotalis, das, in der Verbannung entstanden, schon so viele betrübte Seelen getröstet und aufgemuntert hat. Inhalt und Ausstattung vereinigen sich in diesen Bändchen zu einem schönen Ganzen, und es wäre zu wünschen, daß die Büchlein in viele Priesterhände kämen und namentlich freudige Aufnahme in den theologischen Anstalten und Seminarien fänden.

Höhenblicke. Festtags-Gedanken. Von K. A. Vögele. 8° (X u. 184) Freiburg 1911, Herder. *M* 2.20; geb. in Leinw. *M* 3.—, in Pergament *M* 6.—

Ein braves, aufrichtiges Büchlein, voll ungekünstelter Frömmigkeit! Um „die Sonn- und Festtagsstimmung vorzubereiten und zu erhöhen", bietet es für die großen kirchlichen Festzeiten: Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten, kurze Lesungen in essayistischer Form, etwa in der Art, wie sie auch unsere Tageszeitungen bei solchen Gelegenheiten zu bringen pflegen. Die Gedanken, die das Büchlein uns vorlegt, haben wir wohl auch sonst schon gehört oder gelesen, aber hier nehmen wir sie doch wieder gern entgegen; denn wir fühlen auf jeder Seite, daß sie aus einem wohlmeinenden Herzen und einer lebendig gläubigen Auffassung stammen. Die Sprache hat allerdings wenig von den ausgesuchten Reizen moderner Darstellungskunst; aber es geht durch das ganze Büchlein ein festlich gehobener Ton und eine vollkommene Durchsichtigkeit und Klarheit des Gedankens.

Christliche Berufsarbeit. Von Georg Birkle. 8° (IV u. 136) Regensburg 1912, Manz. *M* 1.50

Für Arbeiter und für alle, die sich mit Arbeitern zu beschäftigen haben, ja für jeden Christen, Laien oder Priester, kann dieses Schriftchen bestens empfohlen werden. Jeder hat, in welch hoher oder niederer Stellung er sein mag, eine Berufsarbeit — und soll sich eine suchen, falls er keine hat (S. 14) —, und so kann jeder sich hier Belehrung und Anregung holen aus den drei Abschnitten über die Einordnung der Berufsarbeit ins christliche Leben, über die Erfordernisse und den Wert derselben. In treffender Weise werden die natürlichen und übernatürlichen Gesichtspunkte hervorgehoben. Wie kräftige Worte fallen für wahren, gesunden Fortschritt, für gute Vorbildung, Verständnis und Verbesserung der Arbeit (S. 24 ff), für gesundheitliche Rücksichten und Maßnahmen (S. 30 ff), so wird nicht minder eindringlich der christliche, übernatürliche Standpunkt gelehrt und betont in der guten Meinung, in den Erörterungen über die Beistandsgnade, heiligmachende Gnade, in den Grundsätzen für Wertung der Arbeit (S. 57 ff 68 77 91 101) im Hinweis auf den Lohn (natürlicher Lohn, übernatürlicher, S. 107—130). Der Schluß bietet in zwei Beispielen aus den Evangelien eine bedeutsame Rückschau vom Sterbebett und dem besondern Gericht auf die abgelaufene Lebenszeit (S. 131

bis 135). Das Ganze ist recht anschaulich, im frischen Ton geschrieben und mit praktischen, packenden Beispielen und Vergleichen erläutert.

Ein Trostbüchlein vom Tode. Auch ein Buch der Freude. Von Dr Augustin Wibbelt. 4° (178) Warendorf 1911, J. Schnellsche Buchhandlung (C. Leopold). *M* 3.50

Eine Ästhetik des Todes! Sie schaut dem Tod ins Antlitz und studiert jede Falte und jeden Zug in diesem ausdrucksvollsten aller Gesichter. Aber nicht mit einem umflorten, trüben oder scheuen Blick tut sie es, sondern mutig und fest und mit hellen Augen, aus denen der christliche Optimismus lacht. Und so ist dieses Büchlein vom Tode wirklich „auch ein Buch der Freude" geworden. Das Harte und das Gütige, was der Tod an sich hat, das Ernste und Sieghafte, das Erschütternde und Erlösende, seine dräuenden Schrecken und sein verhülltes Geheimnis, all das kommt in diesem Büchlein zur Darstellung, aber alles ist eingetaucht in eine milde Schönheit, ist künstlerisch verklärt und verarbeitet, alles steigt unmittelbar und persönlich aus einem warmen Dichtergemüt. Darum ist das Büchlein mehr als eine Ästhetik des Todes, es ist selbst wieder ein Kunstwerk, und „mit demütigem Neigen grüßt es den ernstesten unter allen Gottesengeln — den Tod". Als Kunstwerk soll also das Büchlein auch genossen und gewürdigt werden. Es will nicht lauter unerhörte Gedanken bieten und auch nicht eigentlich wissenschaftliche Belehrung. Man soll es auch nicht in einer Art Unmäßigkeit in einem Zuge durchlesen. Das wäre zu ermüdend und eintönig. Nein, jedes einzelne Kapitel in diesem Buch „sei dir wie ein Glockenläuten, das in weihevoller Stunde erklingt, wenn das rollende Rad des Tages stille steht".

Untersuchungen und Urteile zu den Literaturen verschiedener Völker. Gesammelte Aufsätze. Von Alexander Baumgartner S. J. [Geschichte der Weltliteratur. Von Alexander Baumgartner S. J. Ergänzungsband zu I—VI.] gr. 8° (XII u. 950) Freiburg 1912, Herder. *M* 12.—; geb. *M* 15.—

Ein Baumgartner-Gedächtnisbuch mit fein ausgeführtem Bildnis und Schriftprobe, der kurzen Lebensskizze zum Eingang und den Aufzeichnungen des Dichters aus seiner Jugendzeit — und dann bei tausend Seiten echten Baumgartner aus seinen besten Jahren und seinem fruchtbarsten Schaffen bedarf einer Rechtfertigung nicht und wird zumal den Lesern dieser Zeitschrift gern willkommen sein. Gedenken die Anfangsstücke der Entwicklung und Laufbahn eines originellen Geistes, so führt der übrige Band lebhaft zurück in jene Zeiten, da während der Jahre öffentlicher Bedrängnis für die gedrückten Katholiken Deutschlands noch immer frische geistige Anregung ausging von den „Stimmen aus Maria-Laach", eine nicht zu unterschätzende und keineswegs unfruchtbar gebliebene Quelle neuen Lebens. Unter den Namen, die damals bei unsern Lesern am liebsten genannt wurden, war eben A. Baumgartner, der so Reiches zu geben wußte über die Dramen Calderons und die Schriften der hl. Theresia, der so gut vertraut machen konnte mit den Heldentaten des Cid und dem Schicksal des Don Juan. Bei Cervantes war er zu Hause wie bei dem Humoristen Isla, für Camoens und die Lusiaden wußte er Begeisterung zu wecken wie für Verdaguer und die neukatalanische Dichtung. Hat Baumgartners Tod sein Lebenswerk, die Weltliteratur, äußerlich und formell als unvollendeten Torso zurückgelassen, so liegt doch in seinen ehemaligen Beiträgen

für die „Stimmen“ wie seinen sonstigen kleineren Veröffentlichungen ein großer Teil dessen verarbeitet vor, was die Vollendung gebracht hätte. Ähnlich wie die Literatur Spaniens hatte Baumgartner längst auch die von England und Amerika, von Island und Norwegen, von Schweden und Rußland vollständig bewältigt und das Reinste, Liebenswürdigste, Anziehendste oder wenigstens das wahrhaft Lehrreiche seinen Lesern in frischen geistreichen Aufsätzen oder Bücherkritiken vorgeführt. Zum großen Teil ist dies im vorliegenden Bande vereinigt worden, welcher dadurch in der Tat als vorläufiger Abschluß der Weltliteratur gelten kann, ohne einer künftigen Weiterführung zu präjudizieren. Mit Einschluß dieses Ergänzungsbandes wären nun auch die Literaturen der romanischen und der germanischen Völker mit einiger Vollständigkeit in Baumgartners Weltliteratur gemustert, und sind es nur die Slaven und Magyaren, die zur materiellen Vollständigkeit fehlen. Am meisten Berücksichtigung hat in diesem Band mit Recht die deutsche Literatur gefunden, und es wird dadurch einem Wunsch entsprochen, der zu P. Baumgartners Lebzeiten unzählige Male an ihn herangetreten ist. Sein Urteil im großen ist niedergelegt in der zusammenfassenden literargeschichtlichen Skizze, die den Einzeluntersuchungen vorangestellt wurde. Hier hat er seine ernste, reife Überzeugung, seine Urteile wie seine Wünsche für die Literatur der Deutschen, sein Bestes und Reichstes niedergelegt. Von Einzelerscheinungen sind dann Schiller und Herder, Friedr. Schlegel und Eichendorff, der große Konvertit Friedr. Leopold Stolberg und Alban Stolz am eingehendsten bedacht worden, andere kürzer, aber der Zahl nach viele. Aus dem Gesagten ist schon zu erkennen, daß es nicht ausschließlicher Zweck dieses reichhaltigen Bandes sein kann, der sechsbändigen Weltliteratur als Ergänzung und Abschluß zu dienen, sondern daß er völlig auf eigenen Füßen steht. Er bietet eine Auswahl anziehender Aufsätze aus den Gebieten der spanischen und portugiesischen, der deutschen und englischen, der irischen und amerikanischen, der schwedischen, isländischen und norwegischen Literatur, und jeder Gebildete kann sich daran erfreuen. Was Baumgartner vor Hunderten von Literaten und Literaturkritikern voraus hat, sind klare Gedanken bei allem dichterischen Empfinden und feste Grundsätze gegenüber den Schwankungen der Zeit und der Mode. Das durchdringt bei ihm alles und breitet sich wie heller Sonnenschein über seine Schriften. Mit gewissenhafter Arbeit und poetischem Feingefühl verbindet sich bei ihm in männlicher Kraft und heiligem Stolz, wie es unserer Publizistik immer mehr abhanden kommt, der katholische Geist.

1. **Nur ein Zigeunermädchen.** Ein Sang aus Altenburgs Vergangenheit. Von Matthias Konrad Kann. 16° (106) Paderborn (o. J.), Junfermann. Geb. *M* 2.50

2. **Wo die blaue Blume blüht.** Ein Reimbuch deutscher Art. Von F. Schröng-hamer-Heimdal. 8° (240) Ravensburg (o. J.), Alber. *M* 3.80; geb. *M* 4.50

3. **Der Sonne zu.** Ein Wanderjahr in Oden und Liedern. Für besinnliche Freunde der Berglandschaft. Von Richard Kranz. Zweite, vermehrte Auflage. 8° (48) Leipzig (o. J.), Naumburg. *M* 1.—

1. Es ist keine Unehre für den Verfasser, wenn man das niedliche kleine Epos als eine — freilich nicht sklavisch gemeinte — Nachahmung von „Dreizehnlinden“ bezeichnet. Der Schauplatz ist auch hier das Sachsenland. Zu Grunde liegt eine

romantisch gehaltene, durchaus harmlose Liebesgeschichte. Die Heldin bekehrt sich zum Christentum und rettet ihren Geliebten in der Schlacht aus der äußersten Gefahr. Die Verse fließen glatt, die sprachlichen Bilder und Vergleiche zeigen eine tüchtige poetische Begabung, die Auffassung ist eine edle, kurz, es fehlt eigentlich zu einem wirklichen Epos nur eines, der große fruchtbare Stoff! Vielleicht wird ihn der Verfasser für ein neues Werk finden.

2. Unter den jüngeren katholischen Dichtern muß Schrönghamer mit in der ersten Reihe genannt werden. Er ist kein Neuling, sondern hat sich schon durch die Herausgabe des Musenalmanachs der katholischen Studenten Deutschlands (2 Bde, 1903/1904; vgl. diese Zeitschrift LXVII 567 570 f) verdient gemacht. Schrönghamer nennt seine Gedichtsammlung ein Reimbuch deutscher Art. Mit Recht; denn viel edle patriotische Begeisterung, aber auch dichterisches Können steckt in dem hübschen Buche. Etwas gekünstelt erscheint vielleicht die gereimte Einteilung:

„Was ich aus einer Chronika,
Noch ungeschrieben, las und sah,
Was ich auf Höhenfahrten fand
Im unvergess'nen Heimatland,
Was mir der Tag im Drange bringt,
Was durch die Menschheit klagt und klingt,
Was mir auf Erdenwanderfahrt
Von hohen Herzensdingen ward,
Was in der Stille ich erlauscht,
Was mir ein Herbststurm zugerauscht,
Was der Spervogel greift,
Was das Spötterlein pfeift."

Von allen diesen Gruppen ist wohl nur die letzte sofort in ihrem Inhalt gekennzeichnet, und zwar als lustige Ecke. Die übrigen Titel dürften kaum recht verständlich sein. Die Gedichte behandeln meist die Erscheinungen der Natur und Begebenheiten der deutschen bzw. bayrischen Geschichte.

3. Das dünne Heftchen trägt die Aufschrift „Vermehrte Auflage". Es sind indes nicht viele neue Stücke hinzugekommen. Inhaltlich muß das Werklein als eine bessere Leistung bezeichnet werden, deren Wert hoch über dem Durchschnitt der Gedichtsammlungen steht, die Jahr für Jahr unsern Büchermarkt überschwemmen. Gerade deshalb wünschte man, daß Kranz einmal zu einem größeren Wurfe ausholen möchte. Vgl. über die erste Auflage diese Zeitschrift LXXVII 84 f.

Wie der König erschrak. Roman von Anna Freiin von Krane. kl. 8° (244) Berlin 1911, Hermann Walther. *M* 3.—; geb. *M* 4.—

Die erschütternde Geschichte des Kindermörders Herodes. Den raschen Lauf der Ereignisse treiben drei kunstvoll verschlungene Kräfte: die wahnsinnige Herrschsucht des Königs, der verschlagene Ehrgeiz seines Sohnes Antipater und der stolze Edelmut Jojadas, der weder seinem königlichen Waffenbruder noch dem Messias die Treue bricht. Daß die Weisen von Herodes nicht überlistet werden, ist eine zwar unbedeutende, aber dichterisch nicht als notwendig empfundene Abweichung von den Berichten der Evangelien. Dagegen lassen sich die außerbiblischen Zutaten von dem Flecken im Stern, von den Blumen in Bethlehem und von den Augen des Jesuskindes unschwer als Verkörperung des Wunderbaren im Erlösungsgeheimnis rechtfertigen.

Herodes ist im Einklang mit den Forderungen der Geschichte und der Kunst nicht als niedriger Wüterich, sondern als eine dämonische Natur geschildert, bei der sowohl Grausamkeit und sinnliche Begierde wie Tatkraft und Freigebigkeit ins Ungemessene reichen. Die Pracht und die Qual des halb jüdischen halb heidnischen Treibens am Hofe werden in packenden Szenen lebendig. Einzelne Beschreibungen würden durch individuellere Färbung gewinnen. Die langen Bekenntnisse des Königs im Turm gleichen noch zu sehr einer äußerlich herbeigeführten Aufzählung. Zuweilen unterbrechen bloß begrifflich wirkende oder allzu abgenutzte Sätze unliebsam die Anschauung. Aber der Künstlerin, die hier so kraftvoll und doch nicht maßlos die Leidenschaft gemalt hat, kann es nicht schwer fallen, in einer zweiten Auflage die vielen Schönheiten ihres Werkes noch klarer herauszuarbeiten.

1. **In excelsis.** Von Johannes Jörgensen. Autorisierte Übersetzung von Johannes Mayrhofer. 8° (312) Kempten 1911, Kösel. *M* 3.—; geb. *M* 4.—

2. **Das Dorf in der Himmelssonne.** Sonntagsbüchlein für schlichte Leute. Von Heinrich Mohr. Erste, sowie zweite und dritte unveränderte Auflage. 12° (VIII u. 238) Freiburg 1911, Herder. *M* 1.50; geb. *M* 2.—

1. „Dieses Buch", bemerkte 1908 einleitend der Verfasser, „ist eine Fortsetzung zu meiner im vergangenen Jahre erschienenen Lebensbeschreibung des hl. Franz von Assisi. Es erzählt von Menschen, die in den Fußspuren des umbrischen Heiligen in der Höhe wanderten, auf den Zinnen des Christentums — nicht, wie die meisten von uns, in der Ebene, auf den ausgetretenen Landstraßen — oder, wie verschiedene, wie leider allzu viele, in den Niederungen, in der Tiefe." Mit warmer Begeisterung für diese Idealgestalten und zugleich mit der Anschaulichkeit des Bildners, freilich auch mit der gelegentlich subjektiven Einseitigkeit des Dichters, führt uns nun Jörgensen drei herrliche Gestalten vor Augen: Angela von Foligno, Margareta von Cortona, Camilla Battista Varani. Der Verfasser schöpft aus guten Geschichtsquellen. Die Übersetzung ist fließend.

2. Das hübsche Büchlein gibt dem gläubigen Volke für jeden Sonntag eine praktische, treuherzige Ermahnung in Form einer ansprechenden Erzählung mit auf den Weg. „Was ich auf dem Lande geschaut und gelauscht und miterlebt habe, des Volkes Not an Leib und Seele, sein Ringen, Überwinden und auch Unterliegen, der Heimat Berge und Täler und Bräuche — das alles spiegelt sich auf den Blättern dieses Büchleins wider, kommt zu Wort, wird Ausgangspunkt und Sinnbild für die christliche Wahrheit und Lehre." (Aus dem Vorwort.)

Rosa Wantolfs Tagebuch. Irr- und Wirrsale einer Lehrerin. Von Dr Matthias Höhler. 8° (VIII u. 382) Mainz 1911, Kirchheim. *M* 3.50; geb. *M* 4.50

Eine jahrzehntelange seelsorgerische Erfahrung und ein echt priesterliches Wohlwollen für die schwergefährdete Seele mancher jungen Lehrerin führten dem Verfasser hier die Feder. Daß Gefahren wie die von Höhler geschilderten an zahllose alleinstehende jugendliche Personen herantreten und namentlich im Stande der Lehrerinnen viele Opfer fordern, ist eine traurige Wahrheit. Davor ernst zu warnen, war das ausgesprochene Ziel des Verfassers. Wer diese offen eingestandene Absichtlichkeit tadeln will, mag es tun, nur wird auch er zugeben müssen, daß dadurch der eigentliche Wert des Buches unangetastet bleibt. Übrigens ist das Werk auch rein literarisch

betrachtet eine tüchtige Leistung, die sich nicht so ohne weiteres mit dem Schlagwörtchen „Tendenz" abtun läßt. Höhler weiß sowohl freundlich wie eindringlich zu erzählen, er versteht es, die einzelnen Ereignisse aus den Charakteren heraus sorgfältig zu motivieren, sie spannend miteinander zu verbinden und zu einer kräftigen Gesamtwirkung zu vereinigen. Auch die Verschiedenheit und psychologische Wahrheit der vorgeführten Personen ist bemerkenswert. Das sind durchaus nicht lauter lichte Engel oder anderseits pechschwarze Dämonen: es sind echte, richtige Menschenkinder mit vielen, vielen Schwächen, aber doch selbst in ihren abstoßendsten Vertretern auch mit manchen natürlichen Vorzügen ausgestattet. Eigentliche Typen sollen diese Romanfiguren nicht darstellen, am allerwenigsten wollte der Verfasser in der leichtsinnigen Heldin der Erzählung, Rosa Wantolf, die katholische Lehrerin der Gegenwart charakterisieren. — Das Buch dürfte in der Presse eine sehr verschiedene Beurteilung finden, je nach dem Standpunkt, auf den sich die Kritiker stellen. Viele werden es rückhaltlos als ein offenes männliches Wort, zur rechten Zeit gesprochen, begrüßen; andere mögen vielleicht darauf hinweisen, daß die Lektüre an manchen Stellen gerade für jugendliche Leser, die sie doch warnen will, wegen ihres teilweise düstern Charakters sich schlecht eignet; endlich werden einige, und diesen schließen wir uns an, den richtigen Kern aus diesen beiden Auffassungen herauszuschälen suchen und die individuellen Verschiedenheiten in den Leserkreisen ein gewichtiges Wort für die Beurteilung mitsprechen lassen. Wahr bleibt angesichts so vieler traurigen Erscheinungen aus neuer und neuester Zeit der Satz: „Manche Unschuld würde nicht geknickt, wenn rechtzeitig eine freimütige Warnung ihr den Abgrund gezeigt hätte, dem sie entgegengeht." (Aus dem Prospekt.)

Lachweiler Geschichten. Von Heinrich Federer. 8° (382) Berlin 1911, Grote. Geb. *M* 4.50

Populär im landläufigen Sinne des Wortes sind Federers Erzählungen nicht. Weder eine derbe äußere Handlung noch sensationelle Aktualität, weder sexuelle Probleme noch sonstige prickelnde Reize. Selbst von Liebe und Heirat, diesem alten und ewig neuen Thema unserer Unterhaltungsliteratur ist nur selten die Rede, und wo dies der Fall, wie in „Manöver" und „Erzengel Michael", bleibt das Geschichtchen innerhalb der Schranken des christlichen Sittengesetzes und die Darstellung selbst ist von einer einwandfreien Zartheit, die manche Leser in Federers großem Roman „Berge und Menschen" an einigen Stellen vermißten (Der Aar, 1. Jahrgang). Wenn die „Lachweiler Geschichten" dennoch, besonders bei der Fachkritik im andern Lager, fast ausnahmslos eine glänzende Aufnahme finden, so verdanken sie das einzig ihren hohen künstlerischen Vorzügen. Man braucht sich nur etwas liebevoll in die Lektüre des Buches zu versenken, und man hört sehr bald die Stimme des echten, des geborenen Dichters: für den kleinen Wenzel werden die Buchstaben seiner Fibel der Reihe nach zu bekannten und beliebten Gebrauchsgegenständen, und er schwärmt für die Heugabel Y, den Rechen T, die Sense F, die Sichel S, den Sägebock X, den dicken Stier O usw. (Vater und Sohn im Examen); die Lachweiler Gymnasiasten nennen ihren Dorfnachtwächter, der einen zu engen Rock und allzu weite, revolutionäre Ideen hat, den gefesselten Prometheus (Unser Nachtwächter Prometheus); der alte Apotheker, aus dessen Dose Napoleon auf den Eisfeldern Rußlands eine Prise genommen, erzählt den Lachweiler Jungens, der gewaltige Kaiser habe nach der Prise „wie eine Kanone" geniest (Der Erzengel Michael), und das sterbende kleine Elschen sieht zwar noch keine Engelchen, aber „sie glaubte

doch hinter der Tapete und mitunter neben dem Bette und zwischen dem gefalteten Vorhang hervor ein süßes Kichern und Summen zu hören, wie von Geisterchen, die sicher sehr bald etwas von ihrem himmlischen Wesen sehen lassen würden, sei es ein goldenes Haarschöpfchen, seien es einige Federchen von den kurzen, spitzigen Flügeln, mit denen sie an der Kirchenwand gemalt sind" (Der gestohlene König von Belgien). Auch der Humor kommt zu Wort, das deutet schon der Titel „Lachweiler Geschichten" genügend an, obgleich es sich keineswegs um Humoresken handelt, sondern um ernste, nicht selten eindringlich warnende oder mahnende Erzählungen. Welcher von den fünf Geschichten die Palme gebührt, ist schwer zu entscheiden. Bekanntlich wurde die Novelle „Vater und Sohn im Examen" von einem Kollegium zuständiger Preisrichter unter vielen Hunderten von eingelaufenen Arbeiten zeitgenössischer Dichter ausgezeichnet. Es läßt sich auch nicht leugnen, daß diese Erzählung in der Kunst der bis ins Feinste veräderten Charakteristik zum Vollendetsten gehört, was wir auf dem Gebiete der Novelle besitzen, aber vielleicht streift hier Federer schon die Grenzen, wo sich Feinheit und Künstelei berühren. An köstlicher Frische und Unmittelbarkeit scheint mir „Der gestohlene König von Belgien" alle seine Lachweiler Kollegen mit souveräner Selbstverständlichkeit in den Schatten zu stellen.

Miszellen.

Wie man das Volk aufklärt! Vor uns liegt ein Schriftchen mit dem vielversprechenden Titel „Von der Amöbe zum Menschen" (Eine Wanderung durch Jahrmillionen). Von Konrad Beißwanger, vierte Auflage (11.—15. Tausend). Es erschien im „Atheist"-Verlag in Nürnberg. Soweit wir in Erfahrung bringen konnten, ist Beißwanger einfacher Schriftsetzer gewesen, hat dann aber die Redaktion des „Atheist" übernommen und einen eigenen Verlag aufgetan zur Volksaufklärung. In der Tat ist seine Darstellung klar und frei von Dunkelheiten jeglicher Art. Er weiß genau, wo die ersten Lebewesen auftraten und wie sie aussahen; sie bestanden einfachhin „aus einer Hauthülle, die mit einer eiweißhaltigen Flüssigkeit gefüllt ist" (S. 3). „Diese einfachen Lebewesen werden gewöhnlich Amöben genannt" (S. 4). „Einfach wie ihr ganzes *Sein* ist auch die Art ihrer *Vermehrung*. Hat sich solch eine Amöbe ordentlich vollgefressen, was in einigen Stunden der Fall sein kann, dann spaltet sie sich in zwei Teile: so sind zwei Lebewesen aus dem einen entstanden. Diese fressen sich voll, spalten sich wieder, es sind nun also vier geworden, und so geht die Vermehrung weiter. — Eine Wunderwelt im Kleinen, die hier dem erstaunten Auge entgegentritt" (S. 5). Allerdings!

Drei Probleme schwerster Art zum wenigsten sind hier auf einen Schlag gelöst! Die Entstehung der mit Eiweiß angefüllten Haut, gewöhnlich Amöbe (!) genannt, der Vorgang der Ernährung (Assimilation) und die Fortpflanzung. Wozu plagen sich die Biologen, wie O. Hertwig, Boveri, Weismann, Haeckel, Driesch, Wilson, Heider, Bütschli, Wasmann usw. eigentlich noch ab; es ist ja alles aufgeklärt.

Wie aus den Amöben die höheren Organismen, die sog. Vielzelligen, entstehen, ist gleichfalls ein klar zu Tage liegender Vorgang. Die Einzelligen taten sich nämlich zusammen und bildeten ohne Verzug „Zellenstaaten". Daß die einzelnen Individuen dabei ihre Selbständigkeit einbüßten und im Staate nur noch die Rolle von Teilen und Instrumenten (Organen) des einen Ganzen haben, macht keine besondern Schwierigkeiten. Denn „mit dem Moment, wo eine Anzahl lebender Einzelzellen sich zu einem Zellenstaat zusammenschloß, ist in diesem Zellenstaat auch schon eine gewisse Arbeitsteilung eingetreten". Warum denn? Ist denn bei diesem Vorgang, den man in Fachkreisen als „Integration" der Bestandteile bezeichnet, wirklich keine Schwierigkeit? Darüber könnte Beißwanger z. B. bei Heidenhain, Plasma und Zelle, I. Bd, einiges erfahren; sein „Atheist"-schriftchen wäre ihm dann wohl nicht so leicht aus der Feder geflossen und hätte auch erheblich weniger zur „Aufklärung" in seinem Sinne beigetragen.

Wir erfahren auch, wie sich schließlich Empfindungs- und Denkzellen herausbildeten. „Die Empfindungszellen entwickelten sich schließlich zum Rückenmarksstrang der Wirbeltiere, die Denkzellen bildeten an dessen einem Ende ein Knötchen — das Gehirn." Dieser Gehirnknoten, der das Denken besorgt, ist also auch glücklich entstanden, und Dubois-Reymond würde nun wissen, wie „Materie denken kann".

„Von Stufe zu Stufe" geht es nun höher hinauf in der Stufenleiter der Lebewesen. Die Amphibien entstehen aus Fischen, die sich selbst aus Würmern (S. 9) emporgearbeitet hatten, Vögel und Säuger aus Reptilien. „Selbst das Herauswachsen des Menschen aus dem Tierreich ist heute unzweifelhaft nachgewiesen" (S. 10).

Bis auf den heutigen Tag zeigt uns den „Entwicklungsgang vom Fisch zum Landbewohner unser allbekannter Schreihals — der Frosch. Es weiß ja bereits jedes Kind, daß aus den durchsichtigen Eierklumpen der Frösche die Kaulquappen entstehen, richtige Fischchen..., bis endlich aus den Fischchen der unheimliche, hüpfende Geselle entsteht, der in mächtigen Sätzen Reißaus nimmt, wenn der Wanderer ahnungslos dem im Grase des Teichrandes Sitzenden nahekommt" (S. 13).

Für den Menschen gibt Beißwanger weiterhin den Haeckelschen Stammbaum an und zeigt hier zum ersten Male so etwas wie Zaghaftigkeit, denn er fügt ihm die Bemerkung „wahrscheinlicher Entwicklungsgang" bei.

Weiter gehen wir auf den Inhalt nicht ein. Abgesehen von einigen rein sachlichen Unrichtigkeiten, stellt das Schriftchen die reine Lehre Haeckels dar, in der Form, wie ein ungeschulter Mann aus dem Volke sich dieselbe zurechtlegt. Sobald die Verdunkelung durch die zahllosen Fremdwörter Haeckels fortfällt, zeigt sich der ganze Unsinn des „vulgären Darwinismus, auch Haeckelismus" genannt. Es ließe sich ohne Schwierigkeit der Beweis erbringen, daß in der Tat die „Wissenschaft" des Jenaer Propheten auf dem Gebiete der Entwicklungslehre einen andern Ausdruck in verständlicher Sprache gar nicht finden kann. Und das sollte allgemein in unsern Schulen eingeführt werden? Komisch wirken denn auch die von Beißwanger am Schlusse formulierten „Resolutionen", von denen die eine also lautet: „Nieder mit denen, die schon in der Schule den Kindern das Denken abgewöhnen wollen."

Hoffen wir, daß im Verlaufe der Weiterentwicklung des Menschen neben dem „Denknoten" auch einer für das Gefühl der Verantwortlichkeit irgendwo am Rückenmark sich ausbildet.

Goethe oder Göthe? Auch heute noch herrscht in den Kreisen der Gebildeten eine andauernde Unsicherheit in der Schreibung dieses uns allen doch so vertrauten Namens. Es wäre leicht, bei einigem Nachforschen auf Schritt und Tritt die sonderbarsten Inkonsequenzen festzustellen. In der Goethe-Stadt Frankfurt z. B. konnte man bis vor kurzem in der nämlichen Straße die beiden Schreibarten auf öffentlichen Schildern nur wenige Häuserlängen voneinander entfernt sehen. Die zünftigen Literaten haben sich zwar schon geraume Zeit auf die Form „Goethe" geeinigt, aber selbst unter ihnen mögen sich nicht alle der Gründe bewußt sein, welche für die eine oder andere Schreibweise sprechen; ihnen genügt die Regel, der allgemeine Gebrauch. In gedrängter Kürze hat seinerzeit P. Baumgartner im Vorwort seiner Goethe-Biographie die Für und Wider, welche sich hier anführen lassen, zusammengestellt. Diese Notiz ist auch in die Neubearbeitung des Baumgartnerschen Werkes unverändert hinübergenommen worden (Goethe. Sein Leben und seine Werke, von Alexander Baumgartner S. J. I. Bd. Dritte, neubearbeitete Auflage, besorgt von Alois Stockmann S. J., Freiburg 1911, S. x, A. 3), obwohl es P. Stockmann trotz wiederholter Nachforschungen nicht möglich war, die Schlußbemerkung P. Baumgartners zu verifizieren, Alfred Meißner habe „noch in einem seiner letzten Aufsätze anerkannt, daß in seiner Jugend die Schreibung ‚Goethe' als ‚eine Marotte des Olympiers, auf die man nicht eingehen dürfe, empfunden und bezeichnet wurde'".

P. Baumgartner schrieb bekanntlich in seiner Biographie konsequent „Göthe" und mußte sich dafür die kleinlichsten Schmähungen gefallen lassen. Man warf ihm vor, er habe Goethe seinen ehrlichen Namen geraubt, um den Dichter zum vornherein durch eine mißtönende Bezeichnung (Göthe, Köthe, Koth) verächtlich zu machen. Wie unsinnig solche Vorwürfe waren, weiß jeder, der sich auch nur flüchtig in der Frage etwas umgesehen hat. Die Voreltern des Dichters schrieben sich — mit einziger Ausnahme des Großvaters — immer „Göthe"; der Olympier selbst sowie dessen Vater und Großvater werden in amtlichen Aktenstücken, noch häufiger von ihren intimsten Freunden ebenso genannt; sehr oft auch stehen beide Bezeichnungen in ein und demselben Schriftstück friedlich nebeneinander. Nun wird man aber Männern wie Carl August, Wieland, Merck usw. nicht den Unsinn nachreden wollen, sie hätten ihren Freund Wolfgang durch eine gehässige Entstellung seines Namens beleidigt. Die Schreibweise „Göthe" findet sich auch in den letzten Jahrzehnten des Dichters in den Schriften vieler seiner Verehrer und wurde in den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts sogar wieder die gebräuchlichere: Gervinus, Hettner, Virchow, Johannes Scherr, Görres, Janssen und viele andere führende Geister haben sich ihrer ohne jede Nebenabsicht bedient. Erst in den achtziger Jahren neigt sich allmählich die Wage zu Gunsten der Form „Goethe", und heute wird man die andere Schreibung

in keinem Fachblatte der Literatur mehr finden, es sei denn als Zitat. Möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß in den Reihen der Goethe-Enthusiasten nicht so sehr wissenschaftliche Gründe, als vielmehr jene schon angedeuteten „ästhetischen" Besorgnisse den Sieg der Schreibart „Goethe" entschieden. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, daß sie unabhängig von solch kindischen Rücksichten ihre volle Berechtigung besitzt — ganz einfach deswegen, weil Goethe selbst seinen Namen so zu schreiben pflegte. Dieser Grund war für P. Baumgartner später (z. B. in seiner Geschichte der Weltliteratur) ausschlaggebend, sich ebenfalls der gebräuchlichen Schreibung anzuschließen. Selbst wenn man hier von einer Marotte des Altmeisters der deutschen Poesie sprechen könnte, bliebe die Form „Goethe" doch in ihrem Rechte; denn ein Mann, der über ein halbes Jahrhundert zu seinen Lebzeiten wie kein zweiter die deutsche Literatur beherrschte und 80 Jahre nach seinem Tode noch überschattet, hat Anspruch darauf, daß man seinen Willen in einer so persönlichen Sache, wie es die Schreibung seines eigenen Namens ist, achtet. Daß aber Goethe keinen geringen Wert darauf legte, jenes unschöne „ö" mit dem etwas vornehmeren „oe" zu vertauschen, steht außer Zweifel. Der Dichter nahm es sonst mit der Rechtschreibung nicht eben genau und blieb sich in diesem Punkte nur in seltenen Fällen konsequent, aber an „Goethe" hielt er mit seltener Zähigkeit fest, obwohl seine nächste Umgebung sich nur schwer daran gewöhnen konnte. Der Vater des Dichters scheint sich erst im Laufe der Jahre die „Marotte" seines Sohnes angeeignet zu haben, und das älteste amtliche Dokument, welches die Existenz des späteren nationalen Heros bezeugt, rechtfertigt auch die heute vielfach so bitter gehaßte Schreibung „Göthe": „Ordentliche wochentliche Franckfurter Frag- und Anzeigungs-Nachrichten . . . 1749. Nr. LXXI v. 2. September. . . . Getauffte hierüben in Franckfurt. . . . Freytags, den 29. ditto (August). S. T. Hr. Joh. Caspar Göthe, Ihro Röm. Kayserl. Majestät würcklicher Rath, einen Sohn, Joh. Wolffgang." (Original im Goethe-Haus in Frankfurt a. M., wo der für unsere Frage belanglose Druckfehler „Frytags, den 20. ditto" steht.)

Zur Jahrhundertfeier von Charles Dickens und Zygmunt Kraſiński.

Der Februar des Jahres 1812 hat der europäiſchen Kulturwelt zwei Dichter geſchenkt, die nach Herkunft, Anlage und Schickſal ſo verſchieden ſind wie nur möglich, die aber beide ihre ganze Kraft in den Dienſt desſelben ſozialen Gedankens geſtellt haben — Dickens und Kraſiński.

Der eine wurde in dem freien England geboren, das ungebeugt der Macht Napoleons trotzte. Der andere war ein Sohn des unterdrückten, in raſendem Schmerz ſich aufbäumenden Polens. Der Engländer fühlte durchaus demokratiſch und wollte weder Hochkirchler noch beſonders katholikenfreundlich ſein. Der Pole blieb in allem Ariſtokrat und faſt in allem glühender Katholik. Dickens machte als energiſcher Selfmademan ungeachtet ſeiner nicht gerade ſtarken Geſundheit den Eindruck der Kraft. Aus ſeinen frohen Augen ſprühte ſo viel Feuer, daß Leigh Hunt ſagt, es habe für fünfzig gereicht. Kraſiński dagegen hatte von ſeiner Mutter Maria Radziwiłł überzarte Nerven geerbt. In ſeinem zwanzigſten Jahre befiel ihn ein entſetzliches Augenleiden, mit vierunddreißig Jahren glich er einem Greiſe. Unter den hervorragenden Dichtern des 19. Jahrhunderts haben wenige mehr beobachtet als Dickens und ſehr wenige mehr philoſophiert als Kraſiński.

Aber dieſe ſo ungleich gearteten Männer waren darin vollkommen einig, daß ſie in ihrer Kunſt nicht nur eine ernſte Sache, ſondern eine ſittliche Macht erblickten. Sie ſahen die Menſchheit in feindliche Klaſſen auseinandergeriſſen, und ſie traten, der eine lachend und weinend, der andere verheißend und warnend, zwiſchen die haßerfüllten Kämpfer als gewaltige Prediger der Menſchenliebe.

Deshalb ſtehen beide nicht bloß in den erſten Reihen der Literatur ihres Volkes, ſie gehören der ganzen gebildeten Welt. Denn obwohl Kraſiński nicht wie Dickens zu Hunderten von Millionen in ſeiner eigenen Sprache reden kann, ſo iſt doch auch er in Überſetzungen weit ins Ausland gedrungen. Auf deutſchem Boden hat er viele Jahre in Baden-Baden und Heidelberg gelebt, er hat in Dresden ſeine Hochzeit gefeiert

und in Wien sein erstes großes Werk geschrieben. Doch bedarf es nicht erst solcher besondern Beziehungen, um an dieser Stelle die Würdigung zweier Dichter zu rechtfertigen, die einer Zeit regsten sozialen Strebens und tendenzloser Kunst so viel zu sagen haben.

Der junge Dickens lernte im elterlichen Haus alle Bitterkeit der Armut kennen. Als zwölfjähriger Knabe arbeitete er um sein Brot hinter dem stets von Neugierigen umlagerten Fenster einer Wichsefabrik. Dann kam er in die Hände des unwissenden und herzlosen Schultyrannen William Jones. Mit vierzehn Jahren war seine Ausbildung beendet. He may be said to have educated himself, meinte sein Vater später lachend. Und der strebsame Junge hatte sich wirklich selbst „erzogen". In finstern Häusern und schmutzigen Straßen hatte er das Londoner Elend studiert. Als Bureaulehrling und Berichterstatter verschiedener Zeitungen lernte er weiter. Und als es den Einundzwanzigjährigen zum freien Erzählen drängte, da offenbarte er mit einem Schlag, wie hell er gesehen und wie tief er gefühlt hatte. Was immer ihm sein späteres Leben an Erfahrung brachte, dauernd fesselte ihn nur das Leiden und Kämpfen der kleinen Leute in der City. Über sie schrieb er lustig und traurig, aber nicht mit der bloß ästhetischen Teilnahme des Dichters, sondern mit der unerschöpflichen Güte des helfenden Freundes.

Die Engländer hätten damals an rein künstlerischen Romanen wenig Geschmack gefunden. Brunetière mag hundertmal recht haben, daß die Sucht, durch Dichtungen etwas zu beweisen, mindestens ebenso stark in den Franzosen steckt wie in den Engländern. Es ist trotzdem wahr, daß der nüchterne Sinn des Engländers diesem Trieb eine ernstere Richtung gibt als die heitere Beweglichkeit des Franzosen. Als Dickens schrieb, hatte eben Carlyle die tendenzlose Kunst Walter Scotts lächerlich gemacht. Gefeierte Zeitgenossen: Lytton, Disraeli, Kingsley, Charlotte Brontë, Wiseman und Newman, erstrebten mit ihren Erzählungen nicht bloß ästhetische Wirkungen. Sie alle stritten für politische, soziale oder religiöse Ideen. Das vom Geiste des Malthusianismus erfüllte Armengesetz von 1834 und die berüchtigten Hungry Forties, die schlimmen Jahre vor der Abschaffung der Korngesetze, hatten die allgemeine Aufmerksamkeit auf tiefgreifende Lebensfragen der Nation gelenkt.

So fand Dickens in seinem Herzen und in seiner Umgebung den Weg vorgezeichnet, den er als Dichter einschlug. Schon manche Züge in den Sketches und die Gefängnisszenen in den Pickwick Papers verrieten

den Willen zum Kampf gegen Elend und Laster. Dann leuchtete im Jahre 1838 der Roman Oliver Twist grell in die schauderhaften Tiefen, wo die Armut das Verbrechen züchtete, und wo unsinnige Polizeiverordnungen alle menschlich wirksamen Mittel der Besserung mit Beschlag belegten. Im folgenden Jahre erschien Nicholas Nickleby und enthüllte die entsetzlichen Zustände in den Schulen von Yorkshire. 1843 wagte die Weihnachtsgeschichte A Christmas Carol den ersten Vorstoß gegen die verderbliche Bevölkerungslehre von Robert Malthus. Und weil die unbarmherzige Erschwerung der Ehen armer Leute noch immer nicht aufhörte, sprang Dickens in einer zweiten Weihnachtserzählung „wütend" und „rotglühend", wie er seinem Freunde Forster sagte, „der Zeit an die Kehle". Er schrieb The Chimes und ging da so scharf mit den Malthusianern ins Gericht, daß selbst seine begeisterten Verehrer alle Weihnachtsstimmung vermißten. Unterdessen hatte bereits ein neuer Roman, Martin Chuzzlewit, der leider die Amerikaner härter traf, als der an sich guten und notwendigen Sache dienlich war, den herzlosen Egoismus im häuslichen und geschäftlichen Leben gebrandmarkt. Endlich erschien von 1846 bis 1848 Dombey and Son und stellte die innere Hohlheit mancher firmenstolzen Handelsfürsten an den Pranger. Das sind die bedeutendsten der Bücher, in denen Dickens seine soziale Arbeit im großen getan hat. Denn einzelne soziale Motive kehren bis 1870 in allen seinen Werken wieder, und oft sind sie nicht bloß rasch angeschlagen, sondern so nachdrücklich betont wie in The Old Curiosity Shop oder in David Copperfield.

Nicht so reich belebt, aber viel ausgedehnter ist das Feld, auf dem Zygmunt Krasiński zum Herold der Menschenliebe wurde. Graf Vinzenz Krasiński, der glänzende Adjutant Napoleons, hatte sich nach dem Wiener Kongreß so vollständig in die russische Herrschaft gefunden, daß er seinem Sohne Zygmunt alle Teilnahme an polnischen Kundgebungen verbot. Es war für den anders gesinnten, aber jedem Wunsch seines Vaters gehorsamen Dichter eine Erlösung, als er mit siebzehn Jahren die Warschauer Universität verlassen und zu weiterem Studium nach Genf gehen durfte. Auf langen Reisen lernte er in den nächsten drei Jahren Italien, Petersburg und ganz Mitteleuropa kennen. Überall schlugen ihm die revolutionären Flammen des Hasses entgegen. Der Aufruhr ergriff alle Gesellschaftsklassen, heute brotlose Seidenweber in Lyon, morgen polnische Adelige, die sich in Frankreich an der Demokratie berauscht hatten und nun in der Heimat den Adel und die Kirche wahnwitzig befehdeten. Der Kampf war

nicht national, sondern europäisch, ein allgemeiner Sturm auf Ordnung und Eigentum. So sah auch der Vater des Dichters die Bewegung an. „Die Nationalitäten sind verschwunden", schrieb er. „Zwei Farben beherrschen die Welt: Ordnung und Anarchie. Die Besitzenden und die Besitzlosen sollen die Plätze wechseln." Da versank dem jungen Zuschauer die an Walter Scott genährte Romantik seiner Knabenjahre. Er mochte nicht länger seine Träume von Wallenstein und dem Polenkönig Ladislaus Hermann und dem wilden Tataren Agaj Chan zu phantastischen Romanen ausspinnen. Er wollte mit der Dichtung des Willens, mit dem Drama, den bösen Willen der Zeit niederringen helfen.

Seine Landsleute verlangten von ihren Dichtern ja auch etwas anderes als künstlerischen Genuß. Die Polen hatten in dem unglücklichen Aufstand von 1830 mit der Nationalarmee die letzte Hoffnung auf politische Unabhängigkeit eingebüßt. Sie waren vaterlandslos und liebten deshalb ihr altes Vaterland nur um so glühender. Die draußen verlorene Freiheit suchten sie drinnen im Reich der Erinnerung. Die Augen, die einst den kühnen Führern der Legionen gefolgt waren, wandten sich den Dichtern zu und brannten in fieberhaftem Glanz, wenn Mickiewicz und Słowacki die ruhmreichen Fahnen aus dem Staube hoben und in unvergeßlichen Versen allem Unglück Polens die ideale Weihe einer weltgeschichtlichen Mission gaben.

Und nun erscholl eine unbekannte Stimme — denn Krasiński schrieb nie unter seinem Namen — und sprach den leidenschaftlichen Hassern vom Gebote der Liebe und ließ über dem düstern Kampf, der durch Europa wogte, die ewigen Sterne der Religion leuchten. Zuerst zeigte das Drama Nieboska Komedya, daß weder die Aristokraten noch die Demokraten ohne Sünde sind, daß der Klassenhaß alle Kultur vernichtet, daß nur das Kreuz Christi die Wunden der Menschheit heilen kann. Alles war hier in weltgeschichtliche Weiten gerückt. Aber im Jahre 1836 erschien ein neues Drama, Irydyon, und beurteilte nach den Grundsätzen der Nieboska Komedya die Zustände in Polen. Eure Liebe zum Vaterland, sagte der Dichter seinen Landsleuten, ist nur dann gut, wenn sie nicht aus Rache, sondern aus Liebe zum Guten entspringt, und wenn sie ihr Ziel stets auf reinen Wegen sucht. Das lange lyrische Gedicht Przedświt, das sieben Jahre später in den Mittelpunkt der gesamten polnischen Poesie jener Tage trat, ist trotz der unhaltbaren messianischen Auffassung eine Fortführung der gesunden Grundgedanken des Irydyon und der Nieboska Komedya:

es gibt keine wahre Zivilisation, wenn die Gesetze des Christentums nicht auch im politischen Leben zur Herrschaft kommen. Mit Demosthenischer Kraft wiederholte im Jahre 1845 der Psalm miłości dieselbe Mahnung. „Werft die Hajdamakenmesser fort!" rief der Dichter den Volksaufwieglern zu. „Z szlachtą polską polski lud": Polens Adel und Polens Volk müssen sein wie zwei Chöre und ein Gesang! Den klarsten und erhabensten Ausdruck gab Krasiński seiner Botschaft von der christlichen Liebe in seinem letzten größeren Werk, dem Psalm dobrej woli, im Revolutionsjahr 1848. Zwar zeigt sich hier wieder wie im Przedświt die ungeschichtliche Idealisierung Polens, die seit langem von den Polen selber einmütig abgelehnt wird. Aber dann beschwört der Dichter in herrlichen Worten sein Volk, es möge doch bedenken, daß Gott uns nicht retten kann ohne uns, es möge das Unkraut aus dem Herzen reißen, es möge beten um das Gut aller Güter, um den guten Willen, der die wahre Liebe ist.

So kämpften beide Dichter für dieselbe große Sache, für die soziale Versöhnung. Ihre Waffen mußten natürlich verschieden sein.

Dickens hat weder in der Jugend noch in späteren Jahren viel gelesen. Seine Lehrmeisterin war die Beobachtung, die durch ein unglaubliches Gedächtnis und einen beispiellosen Blick für Charaktere unterstützt wurde. Als Mann konnte er versichern, daß er noch genau so über seine Bekannten urteile, wie er es als Knabe getan habe. Dagegen war ihm eine eigentlich schöpferische Phantasie versagt. Richtig konnte er nur die Menschen wiedergeben, unter denen er aufgewachsen war. Es ist bekannt, daß seine Charaktere Porträts oder wenigstens Mosaiken von Eindrücken sind, die er zum größten Teil bereits vor der Schwelle des Mannesalters gewonnen hatte. Zweimal, in A Tale of Two Cities und in Barnaby Rudge, versuchte er sich vergebens am historischen Roman, und wenn er seine Personen aus den hohen Kreisen der Gesellschaft wählte, merkte man ihnen fast immer an, daß sie nicht gesehen, sondern gemacht waren.

Aber in diesen beschränkten Grenzen entfaltet Dickens einen überwältigenden Reichtum an dichterischer Kraft. Er bemüht sich wenig um kunstgerechte Komposition. Die ist gerade da am schwächsten, wo er am größten ist. Er wirkt durch die schier unerschöpfliche Fülle seiner Charaktere, durch starkes Pathos und durch einen fast immer siegreichen Humor.

Es ist, als ob ihm, wenn er schrieb, die Gestalten in unübersehbaren Massen aus dem Boden gewachsen wären. Oft haben sie mit der Geschichte gar nichts zu tun, oft hemmen sie den Fluß der Erzählung, aber

sie wollen dargestellt sein, und wäre es auch nur mit wenigen Worten. Im Dickens Dictionary von Pierce ziehen ihre Namen von Seite zu Seite in endlosen Prozessionen. Man hat ohne viel Übertreibung gesagt, sie seien zahlreich genug, für sich allein eine Stadt zu bilden, die einen Vertreter ins Parlament schicken könnte. Da sind alle Typen: tüchtige junge Menschen wie Nikolaus Nickleby und prächtige alte Herren wie Pickwick, Bösewichter wie Jonas in Martin Chuzzlewit und grundehrliche Leute wie Pinch im selben Roman, Megären wie Rosa Dartle in David Copperfield und reine, edle Mädchen wie Florence in Dombey and Son. Da sind Geizige, Schwindler und Trunkenbolde, da sind aber auch Opfermutige, Friedfertige und Helden.

Der kleinere Teil dieser Gestalten, der Situationen, in denen sie erscheinen, und der Geschichten, die wir von ihnen erfahren, ist auf Rührung gestimmt. Taine hat nicht ganz mit Unrecht gesagt, daß Dickens eigentlich bloß eine englische Maske auf einem deutschen Gesichte trage: so unverhohlen überlasse er sich seinem tiefen Gefühl. In der Tat gibt es keinen deutschen Dichter, der z. B. den Tod eines Trunkenboldes ergreifender beschrieben hätte, als Dickens in den Sketches. Und was ist nicht schon an Lob und Tadel über all das Kleine und Große gesagt worden, das der Dichter von Dombey and Son und The Old Curiosity Shop zu einer Wolke von Schmerz und Teilnahme vereinigt, um das Sterben von Paul und Nell jedem unvergeßlich zu machen!

Dickens mußte viel von der Arglosigkeit eines Kindes haben, um in einem so weichen Herzen noch so viel tolle Einfälle zu beherbergen, daß sie an allen Enden aus seinen Romanen hervorlachen. Er konnte es, wie er Bulwer einmal gestand, trotz der besten Vorsätze nicht lassen, alles von der komischen Seite her zu betrachten. Manches, was ihm in die Feder floß, mag ja eine bedauerliche Karikatur sein. Aber zunächst macht doch nur seine Komik gewisse Schilderungen aus den Tiefen des Lebens erträglich — und dann: sein Humor ist der am wenigsten bestrittene Titel seiner literarischen Unsterblichkeit. Seinen Spaßvogel Micawber, seinen Sam Weller mit dem unerschöpflichen Vorrat drolliger Redensarten, den Heuchler Peckſniff, die dicke Wärterin Sarah Gamp und viele andere braucht man noch heute nur zu nennen, um in jedem Engländer einen Schwarm von lustigen Erinnerungen zu wecken.

Ganz anderer Art waren die Kunstmittel, die Krasiński zu Gebote standen. Der reiche Grafensohn hatte vortreffliche Lehrer, die ihn bald

auch in fremde Literaturen einführten. Im Salon seines Vaters wurde mancher Streit zwischen Klassikern und Romantikern ausgefochten. Weite Reisen und ein angeborner Hang zum Philosophieren begünstigten eine ungewöhnlich frühe Reife. Und so kam es, daß der Zweiundzwanzigjährige in einem Zug ein Drama hinschrieb, in dem die größten Fragen der Zeit eine keineswegs „jugendliche" Antwort fanden.

Julian Klaczko hat im Jahre 1862 in einem berühmt gewordenen Artikel der Revue des deux mondes treffend bemerkt, daß Krasiński, anders als die meisten Dichter, mit dem Allgemeinen beginnt und mit dem Besondern aufhört. Zuerst schweift er um den weltweiten Horizont der Nieboska Komedya, zuletzt ruht er in der nationalen, fast aller Phantastik baren Bestimmtheit der Psalmen des Jahres 1848. Seinen Sinn umdrängen keine Gestalten, aber seinen Geist umlagern Gedanken. Die Personen seiner Dramen sind vor allem Symbole, ihr Reden und Streiten ist ein Aufeinanderprallen von Ideen, ihr Tod ein Zusammenbrechen von Grundsätzen.

Es ist ein starker Beweis künstlerischer Kraft, daß ein so philosophischer Kopf seine Anschauungen zugleich in Briefen und Vorreden abstrakt entwickeln und in glänzenden Dichtungen verkörpern konnte. Mit unwiderstehlich packenden Worten sind in der Nieboska Komedya die Sünden und die Forderungen der beiden Parteien dargestellt. Von den Gestalten der Führer geht eine fühlbare Gewalt aus, und es ist ein erhabener Schluß, wie zuletzt als einziger Sieger der Heiland erscheint, der „gleich einer schneeweißen Säule über Abgründen steht — die Arme auf das Kreuz gelehnt, wie sich ein Rächer auf den Säbel stützt — die Dornenkrone aus Blitzen geflochten". Wahrhaft großartig ist im Irydyon das verfallende Rom geschildert, und Gestalten wie Iridion, Massinissa und Heliogabal prägen sich unauslöschlich in die Phantasie. Dabei überrascht Krasiński ebensosehr durch die Neuheit seiner Erfindung, wie er durch sein majestätisches Pathos überwältigt. Eine klingende und leuchtende Sprache steigert noch so unübersetzbare Empfindungen, wie sie etwa im Przedświt der Zug der altpolnischen Helden oder im Psalm dobrej woli das himmelstürmende Gebet wachruft.

Nach alldem darf gesagt werden, daß Dickens und Krasiński zusammen den ganzen Kreis der künstlerischen Mittel umschließen, die überhaupt einer Tendenz dienstbar gemacht werden können. Da ist Beobachtung und Reflexion, unbefangene Natürlichkeit und gepflegte Feinheit, Begeisterung

und Humor, Spott und Rührung, Erhabenheit und Anmut, erzählende Breite und dramatische Wucht, die weihevolle Ruhe der abgeschlossenen Vergangenheit und die bunte Beweglichkeit des fließenden Augenblicks. Eben deshalb ist das Gesamtwerk beider Dichter eine so beachtenswerte Erläuterung zum Problem der Tendenzdichtung. Gewiß läßt sich nicht einfachhin behaupten, daß eine außerästhetische Absicht das Kunstwerk in jedem Falle schädigen müsse. An sich ist es wohl möglich, daß ein Künstler nie der Tendenz zuliebe etwas tue, was dem ästhetischen Sinn mißfiele. Aber es ist doch lehrreich, daß selbst solche Meister wie Dickens und Krasiński die dazu erforderliche Klarheit und Kraft nicht besessen haben. So schwer ist es auch hier, zwei Herren zu dienen.

Alle englischen und ausländischen Kritiker haben anerkennen müssen, daß Dickens trotz des Reichtums und der Schärfe seiner Beobachtung gerade die interessantesten Menschen nicht so schildert, wie sie sind, sondern wie er sie für den moralischen Zweck seiner Erzählung braucht. Er kennt allzu oft nur weiß und schwarz, aber nicht grau, nur sehr gut und sehr böse, aber nicht menschlich, nur heroisch und feig, aber nicht männlich. Wären die Londoner, wie er sie malt, so müßten die Sanatorien und die Irrenhäuser augenblicklich verzehnfacht werden. Viele Hauptpersonen tun nichts anderes, als immer neue Belege für eine bestimmte Eigenschaft geben, die durch den Roman gelobt oder getadelt werden soll. Hugh Walker sagt in seinen Studien über die Literatur der Viktorianischen Ära ganz richtig: „Mr Dombey ist der fleischgewordene Eigendünkel und Geldstolz, Pecksniff ist nicht sowohl ein Mensch als die personifizierte Heuchelei. Solche Charakterschilderung vernichtet sich selbst. Sie überzeugt nicht." Wo die Charakterisierung nicht durch die moralische Absicht der Erzählung gefordert wird, ist sie oft unglaublich oberflächlich. Mit vielen andern hat Spielhagen in seinen Beiträgen zur Romantechnik darauf hingewiesen, wie unkünstlerisch Dickens manche Figuren durch bloße Äußerlichkeiten kennzeichnet, z. B. durch einen roten Hutabdruck auf der Stirn oder durch beständige Knopflosigkeit irgend eines Kleidungsstückes. Auch sein Pathos, das einst nur George Eliot und Ruskin zu tadeln wagten, wird jetzt von den meisten Kritikern als unnatürlich empfunden oder mit dem zweifelhaften Lobe bedacht, das Gissing, einer der letzten Biographen des Dichters, jener berühmten Rührszene spendet, in der Paul Dombey stirbt: if the situation is to be presented at all, it might be much worse done, d. h. alles in allem gar nicht so übel. Als der Dichter in den letzten zwei Jahr-

zehnten seines Lebens nun gar seine Kraft, die ohnehin nur halb der Kunst gehörte, noch durch die Leitung einer Zeitschrift und durch aufreibende Vortragsreisen belastete, da sank der literarische Wert seiner Werke immer tiefer. Der feinsinnige Walter Pater, der in seiner Jugend für Dickens begeistert gewesen war, urteilte als Mann: he wrote for the unlettered.

So wenig wie der rasch zugreifende Dickens hat es der grübelnde Krasiński verstanden, Kunst und Tendenz vollkommen zu vereinen. Namentlich im Przedświt und in den Psalmen läßt er sich, wie schon gesagt wurde, im Eifer zu Konstruktionen verleiten, die auch sein mutigster Verteidiger, Graf Stanislaus Tarnowski, rundweg verwirft. Der Ausländer begreift oft nicht, wie es überhaupt möglich war, daß ein Krasiński meinen konnte, Polen sei die Verkörperung Christi in der Weltgeschichte, es sei schuldlos gestorben wie er und werde daher bald gleich ihm glorreich auferstehen. Aber im ersten Schmerz über den Verlust des Vaterlandes, unter dem bestechenden Einfluß der Hegelschen Philosophie und unter dem Druck der pseudomystischen Nebel, die sich damals schwer auf die edelsten polnischen Seelen legten, konnte eine solche Verkennung der handgreiflichen Wirklichkeit nicht so ungeheuerlich erscheinen wie jetzt, wo sie keinen einsichtigen Polen mehr täuschen würde. Immerhin trägt diese falsche Anschauung in einen großen Teil der Dichtungen Krasińskis etwas innerlich Unwahres und darum Unkünstlerisches. Dazu kommt, daß der Dichter auch für das Wahre und Wertvolle, das er seinem Volke zu sagen wünschte, oft keine andere Form gefunden hat, als dunkle Symbole und unsichere Allegorien. Ja, an einigen Stellen, z. B. im zweiten Teil des Psalm żalu, werden die Verse zu einer wissenschaftlichen Diskussion, die zwar scharfsinnig, aber nichts weniger als poetisch ist. Noch häufiger begegnet es Krasiński, daß er in die Maßlosigkeiten übler Rhetorik oder in theatralische Pose fällt.

An poetischer Schönheit haben also die Schöpfungen beider Dichter durch die Tendenz zweifellos viel verloren. Eine Gesamtwürdigung muß aber noch andere und höhere Werte in Rechnung ziehen. Bei Dickens und auch bei Krasiński finden sich allerdings Seiten, die aus mehr als einem Grunde der Jugend und dem Volke besser vorenthalten werden. Aber im Ganzen ist die läuternde und erhebende Kraft ihrer Werke außerordentlich groß. Der Kritiker Jeffrey schrieb an Dickens, sein Herz sei durch die Tränen, die er über den Tod von Paul Dombey geweint habe, reiner

geworden. Bret Harte bezeugt, daß die rauhen Goldsucher in Kalifornien weich wurden, als sie die Geschichte der kleinen Nell lasen. In Millionen von Seelen hat Dickens die Gefühle der Menschlichkeit geweckt, jahrzehntelang hat er in allen Fragen der Wohltätigkeit die öffentliche Meinung Englands beherrscht und durch die Macht seiner Bücher in Hunderten von Schulen, Gefängnissen und Armenhäusern Verbesserungen erreicht. Welch eine unwiderstehliche Gewalt in seinen Werken wohnte, zeigte sich nie glänzender, als wenn er sie selber vorlas. Von 1858 bis zu seinem Tod im Jahre 1870 sah er in rasch sich folgenden Versammlungen, die England und Amerika in beispielloser Aufregung hielten, Tausende um sein Pult geschart. Dann stand er da in einem fast zu sorgfältigen Anzug, verbarg mit aller Energie für eine Stunde seine Übermüdung und sprach so meisterhaft, daß Carlyle sagt, es sei gewesen, als ob ein ganzes Theater unter einem einzigen Hut gespielt hätte. Und die Zuhörer saßen anfangs atemlos, und dann lachten und schluchzten sie, wie er es wollte. In einem Brief aus Belfast schreibt er: „Ich habe Männer nie so offen weinen sehen wie gestern abend in meinem Vortrag. Sie bemühten sich nicht im geringsten, ihre Tränen zu verbergen, sie weinten sicher mehr als die Frauen." Am Schluß war jeder glücklich, wenn er dem völlig erschöpften Dichter die Hand reichen und ergriffen flüstern durfte: God bless you, Mr Dickens! Seine Reisen waren Triumphzüge, die bis heute im Gedächtnis der Engländer und Amerikaner leben. Und diese erfrischende Freude und die Linderung so vieler Schmerzen und das Erwachen edler Menschenliebe — das alles ist ein unübersehbarer Strom von Wohltaten, der aus den Werken eines einzigen Mannes entsprungen ist und noch immer durch die Länder rauscht. Denn noch immer steht über zahllosen Vereinen, Ausgaben, Übersetzungen und Studien der Name Dickens.

Die moralischen Erfolge der philosophischen Dichtungen Krasińskis konnten natürlich nicht so in die Breite wachsen, aber sie drangen tiefer. Die polnischen Dichter durften damals am allerwenigsten auf eine große Öffentlichkeit rechnen. Ihre Werke waren so voll von ihren Leiden und Hoffnungen, daß der bloße Besitz den russischen Gewalthabern als ein Verbrechen erschien. Mit größter Heimlichkeit wurden die heiß begehrten Verse in wenigen Exemplaren von gefälligen Juden ins Land geschmuggelt. Und dann lauschte bei verriegelten Türen im innersten Saal eines einsamen Schlosses die adelige Jugend den glühenden Worten, die ein Freiheitskämpfer leise vorlas. An solchen Abenden, die sich von Dorf zu Dorf

wiederholten, wurde dem Geiste der Nation seine Richtung gegeben. Und hier war gerade in den Jahren, wo Krasiński seine Dichtungen in die Heimat schickte, eine heilige Mission zu erfüllen. Zwischen 1830 und 1863 waren die Polen nur allzu geneigt, ihr Schicksal unbekannten und meist auch unchristlichen Verschwörern anzuvertrauen. Da erschien Przedświt und gewann durch das strahlende Licht, das hier um Polens Vergangenheit und Zukunft floß, alle Herzen. Und die bewunderte Dichtung zeigte den Schwärmern den einzigen Weg zu wirklicher Rettung: kein Auferstehen, außer durch Christus! Es ist zum großen Teil Krasiński zu verdanken, daß bei den polnischen Gebildeten allmählich das Bewußtsein der nationalen Bedeutung des Christentums wieder lebendiger wurde. Krasiński hat, wie Klaczko einmal sagte, die schwere Aufgabe übernommen, dem hitzigsten aller Völker Menschenliebe zu predigen. Er hat, wie Tarnowski immer wieder betont, Träumende und Schwankende zu ernster Selbstzucht aufgerufen. Dickens steht in seinen Werken fast ganz auf natürlichem Boden, obwohl das Neue Testament sein liebstes Buch war. Krasiński dagegen baut seine sozialen Forderungen auf den Felsengrund der katholischen Kirche. Deshalb sind seine leitenden Gedanken nicht nur bis heute in den edelsten Führern der polnischen Sache lebendig geblieben, sondern Graf Tarnowski hat kühn sagen dürfen, daß die Geschichte einst Polens Schuld und Verdienst an diesen Gedanken messen wird. Kein europäischer Dichter hat zwischen den Revolutionen von 1830 und 1848 so unablässig und so glänzend die Schätze sozialer Weisheit und lebenspendender Kraft gefeiert, die im katholischen Christentum ruhen.

Es ist eine müßige Frage, ob wir Dickens und Krasiński dankbarer sein könnten, wenn sie ihr Talent der reinen, tendenzlosen Kunst geweiht hätten. Auch ein Dichter kann nicht über seinen Schatten springen. Sie waren nun einmal nicht bloß Betrachter, sie waren Kämpfer. Gewiß kann nach einem bekannten Worte Geibels die Schönheit durch ihr bloßes Erscheinen Wunder tun. Echte Kunst ist am mächtigsten allein. Aber nichts berechtigt zu der Annahme, daß Dickens und Krasiński diese Kunst hätten schaffen können. Sie haben wohl getan, daß sie ihren eigenen Weg gegangen sind. Ihr Erdenwallen war nicht frei von Irrtum und Fehle, aber der Grundzug ihres Lebens ging auf das Hohe, und darum ist die Erneuerung ihres Andenkens nicht nur eine verdiente Ehrung für sie, sondern auch ein seelischer Gewinn für uns.

Jakob Overmans S. J.

Aus Windthorsts Korrespondenz.

(Fortsetzung[1].)

II. Windthorst in den Berliner Parlamenten.

Mit der Kapitulation der hannoverschen Armee bei Langensalza 29. Juni 1866 war das Königreich in der Gewalt Preußens. Am 3. Juli siegte das preußische Heer in der Entscheidungsschlacht bei Königgrätz; am 3. Oktober wurde die Besitzergreifung Hannovers durch den König von Preußen proklamiert; mit dem 2. Oktober 1867 trat die preußische Verfassung für die hannoverschen Lande in Kraft. Windthorst legte sein Amt als Kronoberanwalt nieder und zog sich ins Privatleben nach Hannover zurück. Onno Klopp in der klaren Erkenntnis, daß seine bisherige Laufbahn wie seine politische Überzeugung ihn im preußischen Staatsdienst unmöglich machten, hatte sofort nach der schmerzlichen Katastrophe das Land verlassen und in Österreich eine neue Existenz zu gründen gesucht. König Georg, der die Treue des bewährten Dieners kannte und seine Fähigkeiten schätzte, nahm ihn auch jetzt wieder ehrenvoll unter seine Beamten auf und ermöglichte ihm, die begonnene Herausgabe der Leibnizwerke weiterzuführen. Um dieser wissenschaftlichen Aufgabe besser genügen zu können, wählte Onno Klopp seinen Aufenthalt in Wien, wo er zunächst in Hietzing Wohnung nahm, bis er später in Penzing sein eigenes Haus erbauen konnte.

Windthorst, wenn auch aus Treue für seinen König vom Staatsdienst ausgeschieden, war nicht gesonnen, einer öffentlichen Tätigkeit zu entsagen. Die Wahlen vom 12. Februar 1867 brachten ihm ein Mandat für den Norddeutschen Reichstag, der 20. November 1867 machte ihn zum Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Zu den Konferenzen der 24 Vertrauensmänner aus Hannover, welche 1867 über die Neuordnung der dortigen Verhältnisse ihren sachkundigen Rat in Berlin erteilen sollten, war

[1] Im Briefe Windthorsts vom 18. September 1862 P. S. (oben S. 29, Zeile 12 von oben) sind die Namen der Historiker zu lesen, soweit bei der sehr undeutlichen Schreibweise im Original sich etwas bestimmt entscheiden läßt: Ficker, Janssen oder Hartung.

neben den Freunden der neuen Verhältnisse, wie v. Bennigsen und v. Borries, auch Windthorst zugezogen; im ersten deutschen Zollparlament, das 1868 in Berlin tagte, spielte er bereits eine hervorragende Rolle, die die Augen von ganz Deutschland auf ihn richtete.

Unter solchen Voraussetzungen spann die zweite Abteilung der hier vorgelegten Korrespondenz 1868—1876 sich an. Es sind nicht große Ereignisse oder besondere gemeinsame Bestrebungen, welche die hier mitgeteilten 14 Schriftstücke zu einer Einheit verbinden, der Zeit wie dem Gegenstande nach sind sie von verschiedenster Art und tragen alle das Gepräge des Gelegentlichen und Zufälligen. Es stört daher auch den Zusammenhang nicht, daß ein Brief Windthorsts an den Geh. Oberregierungsrat Joseph Linhoff in Berlin[1], der zu Onno Klopp in keinerlei Beziehung steht, lediglich mit Rücksicht auf sein Datum hier eingereiht wird. Er paßt vortrefflich zum übrigen und ergänzt es gerade in dem, was ihm Wert verleiht, der lebendigen und treuen Charakterisierung von Windthorsts Wesen und Wirken. Windthorst als Katholik, Windthorst als öffentlicher Charakter, als geschulter Kämpfer im Parteileben, als treuer Diener seines Königs, als besorgter Sohn seiner Kirche, als kluger Abschätzer seiner Gegner gibt sich an vielen Stellen klar zu erkennen. Die Lebensmaxime, die er gelegentlich ausspricht, die Klugheit und Vorsicht seines Vorangehens zeigen jedenfalls einen überlegenen Geist, während die schlichte Herzlichkeit seines Verkehrs ihm unwillkürlich Vertrauen und Sympathie gewinnt. Wichtig vor allem sind die Stellen, die auf das Vatikanische Konzil, und jene, die auf Bismarcks Politik Bezug haben.

Windthorst an Onno Klopp. Hannover, 2. Januar 1868.

Verehrter Gönner. Über den Gegenstand Ihres letzten Briefes habe ich Erkundigungen einzuziehen versucht, aber es war nichts zu ermitteln. Ich erwartete das im voraus, aber dennoch war's des Versuches wert. Solche Dinge, wenn sie überhaupt vorgekommen, werden so vorsichtig und so indirekt gemacht, daß es sehr schwer werden dürfte, Greifbares zu erfahren.

Übrigens benütze ich mit besonderem Vergnügen diesen Anlaß, Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin meine und der Meinigen Glückwünsche zum neuen Jahre auszusprechen. Möge es ein glücklicheres sein als das abgelaufene.

Grumbrecht versuchte im Abgeordnetenhause Zimmermann und Sie indirekt anzugreifen. Ich habe ihn unter dem Beifall des Hauses aufmerksam gemacht, daß

[1] Über diesen ausgezeichneten preußischen Beamten vgl. Pfülf, Josef Linhoff, der letzte Veteran der „Katholischen Abteilung", Freiburg 1901. Der Anhang S. 72—79 enthält bereits eine Sammlung von Briefen Windthorsts, soweit sie damals zugänglich waren.

es unschicklich sei, Personen in die Debatte zu ziehen, welche abwesend und deshalb außer stande seien, sich zu verteidigen.

Ich habe über unsere Landsleute im Abgeordnetenhause viel Ärger, kämpfe aber wohlgemut darauf los. Hilft's nicht viel, hilft's doch etwas, und mehr als einmal habe ich Gelegenheit gehabt zu bemerken, daß die Wahrheit doch sich Bahn bricht.

Vale et fave tuo Windthorst.

Windthorst an Geh. Ober-Regierungsrat Jos. Linhoff.

Hannover, 10. August 1869.

Verehrter Gönner. Seit meiner plötzlichen Abreise habe ich nichts von Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin, die hoffentlich neu gestärkt aus dem Bade zurückgekehrt ist, vernommen. Schon deshalb aber würde es mich freuen, wenn Sie Muße fänden, mir einige Zeilen zukommen zu lassen.

Dann aber hörte ich gern

1. von dem Stande der Konzilfrage in der Regierung und in den dortigen und den katholischen Kreisen Deutschlands überhaupt;

2. über den Stand des Unterrichtsgesetzes. Besonders gern hätte ich ein Exemplar des Entwurfs, um mich vorbereiten zu können. Daß ich von dem Exemplare den diskretesten Gebrauch machen werde, versteht sich von selbst.

3. über den Stand der Osnabrücker Schullehrerseminar-Angelegenheit. Der Bischof wollte an Freund Stieve schreiben [1]. Inmittelst höre ich hier, daß hier ein Ministerialerlaß eingelaufen, die Angaben über den Inhalt lauten aber verschieden.

Hiernächst wollte ich Sie aufmerksam machen, daß auf Anregung des Finanzministers wieder von einer Vereinigung der Verwaltung des hannoverschen Klosterfonds mit der hiesigen Finanzdirektion die Rede ist.

Eine solche Vereinigung der Verwaltung würde allmählich zu einer Konfiskation führen, auch sonst die Lage der Universität Göttingen, der Kirche und Schule wesentlich beeinträchtigen.

Bisher hat der Kultusminister das Unglück abgewendet, der Finanzminister aber ruht nicht. Sprechen Sie doch mit pp. Krätzig und mit pp. Ulrich und arbeiten Sie dagegen nach allen Kräften.

Endlich wollte ich melden, daß der Geh. Regierungsrat Vezin definitiv aus der Landdrostei ausscheidet. Bekanntlich hat mir Graf Eulenburg versprochen, daß ein katholischer Rat wieder angestellt werden solle, und in der Tat ist ein Regierungsassessor Lohaus an die Landdrostei Osnabrück gesetzt.

Ob ein junger Assessor sich die nötige Autorität verschaffen kann, ist mir zweifelhaft. Aber ich möchte wissen, wes Geistes Kind der Assessor Lohaus ist. Früher soll er in Münster gewesen sein. Können Sie mir sagen, ob in katholischer Hinsicht auf den pp. Lohaus Verlaß ist?

Anfragen genug. Aber Ihr lebendiges Interesse für unsere Lage wird mich entschuldigen.

Herzlichen Gruß von Haus zu Hause.

Wie immer Ihr Windthorst.

[1] Geheimrat Fritz Stieve im Ministerium für Schulangelegenheiten, infolge der Konzilswirren leider der Kirche entfremdet. Er starb unversöhnt zu Münster am 16. März 1879.

Windthorst an Onno Klopp. Hannover, 10. September 1869.

Verehrter Gönner. Ihre Zeilen nach Berlin und das darin angekündigte Werk[1] habe ich seiner Zeit erhalten. Für beides sage ich Ihnen besten Dank. Das Werk habe ich mit größtem Interesse gelesen, wie Sie denken können. Die freundliche Weise, in welcher meiner darin, besonders ratione des 29. und 30. Januar gedacht[2], hat mich sehr erfreut besonders wegen der in Ihrem Briefe hervorgehobenen begleitenden besondern Verhältnisse. Gern hätte ich an betreffender Stelle darüber eine Andeutung gemacht, aber bis jetzt hat es mir dazu an einer ungesuchten Veranlassung gefehlt.

Meo voto sollte das Werk ins Englische und Französische übersetzt werden. Ich habe Gelegenheit gehabt zu bemerken, einen wie tiefen Eindruck es zu machen geeignet ist.

Gern möchte auch ich mit Ihnen mündlich mich besprechen können. Welche Ereignisse liegen zwischen unserem Abschiede und heute! — Und welche sind im Anzuge! Eine Woche bringt in jetziger Zeit mehr als früher ein Jahr. Da ist Stoff zur Besprechung, zur Orientierung, zur Verständigung. Aber die Schlagbäume liegen zwischen uns, und es wird deshalb unser gemeinsamer Wunsch so bald nicht erfüllt werden.

Daß Sie nicht müßig sind, sehe ich aus Ihrer Schrift. Der Aufsatz über das Konzil in den Historisch-politischen Blättern[3] war vortrefflich. Sie wissen übrigens, daß ich immer und immer mahne an die drei letzten Jahrhunderte deutscher Geschichte. Sie müssen mir bald sagen, wann Sie fertig und wann das Werk erscheinen soll. Es ist dringend hohe Zeit.

Auch ich bin vom Morgen bis Abend beschäftigt, wenn zwar vielfach in anderer Weise als Sie. Die Campagnes in Berlin sind furchtbar aufreibend, und ich fange an, das kommende Alter zu fühlen. Aber sie sind nicht zu umgehen, und im kommenden Winter sehe ich noch schwereren Tagen entgegen. Die bundesstaatliche Idee ist noch stark in Norddeutschland, aber ihre öffentlichen Vertreter sind seltener. Auch in der Presse fehlt's. Die hiesige Deutsche Volkszeitung hat schwere Tage. Nehmen Sie sich derselben dort an.

Die Meinigen grüßen herzlich Sie und die Ihrigen und ich bitte, Ihrer Frau Gemahlin und allen dort mich zu empfehlen.

Mit bekannter Gesinnung Ihr Windthorst.

---

[1] Onno Klopp, Das preußische Verfahren in der Vermögenssache des Königs von Hannover, Wien 1869.

[2] Die Verhandlungen betreffend die Beschlagnahme des Vermögens des Königs von Hannover, die am 29. Januar 1869 im preußischen Abgeordnetenhause begannen, wurden durch eine große Rede Windthorsts eröffnet, von der Klopp anerkennend sagt, daß sie, soweit vor einer solchen Versammlung möglich, „kaum ein Moment der Sache unberücksichtigt ließ". Am folgenden Tage, dem 30. Januar, war es wiederum Windthorst, der mit einer nicht minder eindrucksvollen Rede die Verhandlungen beschloß. Beide Reden hatte Klopp dem ganzen Wortlaut nach seinem Werke einverleibt unter rühmender Hervorhebung ihrer Kraft und Sachlichkeit. Vgl. ebd. 166 196.

[3] LXIII 148 ff. Das Verhältnis der Konfession von Augsburg zu der päpstlichen Ermahnung an alle Protestanten.

Onno Klopp an Windthorst. Hietzing, 30. September 1869.

Ew. Exzellenz haben mich durch den Brief vom 10. d. M. sehr erfreut.

Zu der Arbeit der drei Jahrhunderte kann ich nicht kommen. Es ist bald dies bald das, was mich in Anspruch nimmt, oft Lappalien, dann auch wieder ernstere Sachen; aber meine Zeit und Kraft wird absorbiert. Ich habe mich oft gesehnt, einige Jahre in völliger Ruhe zu sein. Aber sie ist mir nicht gegönnt. Und so geht es nicht. Denn ich bedürfte dazu der strengsten Konzentration, die hier nicht zu erlangen ist.

Meine Familie erfreut sich des besten Wohlseins. Meine Frau läßt sich Euer Exzellenz und den Ihrigen bestens empfehlen, und ich schließe mich aus ganzer Seele an usw. Klopp.

Onno Klopp an P. Clemens Schrader in Rom. 1. November 1869.

Hochwürdiger Herr! Ew. Hochwürden sage ich meinen freundlichsten Dank für die umgehende Erwiderung vom 20. Oktober[1]. . . . Ich hatte anfangs die Absicht, die der Minister Windthorst sehr billigt, eine Geschichte der drei letzten Jahrhunderte zu schreiben. Praktischer erscheint es mir jetzt, näher zu greifen und eine historische Arbeit zu verfassen: Der Röm. Kaiser Leopold und seine Politik, in der Art natürlich, daß sich in der Geschichte die Gegenwart spiegelt. Ich habe dazu meinen guten Leitfaden in dem Werke von Wagner S. J.[2] Ich halte es geradezu für eines der bedeutendsten historischen Werke, die auf diesem Boden hier geschaffen sind, und setze dann zur Charakteristik des Hauses Österreich gleich hinzu, daß es hier wie völlig verschollen ist. Kein Antiquar besaß es. Sie hatten es kaum je nennen hören. Ich habe es mir durch das Leipziger Börsenblatt ausschreiben müssen, um es zu bekommen. Mein guter alter Freund Arndts kannte desgleichen, als ich ihm das Werk zeigte, nicht einmal den Namen.

Windthorst, den ich vorhin nannte, war gestern abend bei mir. Er hat auf einige Tage sich von seinem Schlachtfelde hierher begeben. Er wußte nicht, daß Ew. Hochwürden ständig in Rom seien, und erfuhr es erst durch mich. Er sagte mir dann, daß er seine Abreise auf heute einige Stunden später angesetzt, weil er gehofft hatte, diesen Morgen Ew. Hochwürden besuchen zu können. Da das nicht der Fall sein könne, so trug er mir auf, Ew. Hochwürden zu schreiben, was er zu

---

[1] P. Cl. Schrader, geboren zu Itzum bei Hildesheim im Jahre 1820 und Mitglied der römischen Ordensprovinz der Gesellschaft Jesu seit 1848, war mit der Familie Klopp befreundet und scheint, während er als Professor der Theologie an der Wiener Universität tätig war, mehrfach mit ihr verkehrt zu haben. Im Oktober 1869 unterbreitete ihm Klopp eine Denkschrift über die Notwendigkeit einer Hebung der katholischen Presse in Deutschland und Österreich, in welcher der Vorschlag gemacht wurde, daß die Gesellschaft Jesu die Sache in die Hand nehmen, die nötigen Tagesblätter gründen und leiten sollte. Diesen Vorschlag wies P. Schrader als unvereinbar mit der berufsmäßigen Aufgabe des Ordens zurück. Dies gab den Anstoß zu dem hier folgenden Briefwechsel. P. Schrader war zur Zeit in Rom mit Vorarbeiten für das Vatikanische Konzil betraut. Er starb zu Poitiers am 23. Februar 1875 als Lehrer der Theologie an der dortigen katholischen Hochschule.

[2] Historia Leopoldi Magni Caesaris Augusti. Auctore Francisco Wagner S. J., Augustae Vindelicorum 1719. 2 vols.

sagen beabsichtigt hätte. Er sagte mir nämlich, daß er aus vielen Äußerungen der Civiltà cattolica zu der Ansicht gekommen sei, daß beabsichtigt werde, durch das Konzil die persönliche Unfehlbarkeit des Heiligen Vaters aussprechen zu lassen. Er halte einen Beschluß solcherart weder für notwendig noch opportun und betonte diese beiden Ausdrücke wiederholt. Dagegen würde derselbe praktisch gefährlich sein. Denn er würde unter den deutschen Katholiken einen Riß nach sich ziehen, der zum Schisma führen könne. Er billige nicht die Bonner Adresse [1]. Aber er wisse sich eins mit den hauptsächlichsten süddeutschen Katholiken, die in Berlin zum Zollparlament versammelt gewesen seien. Die gemeinsame Besorgnis derselben sei diejenige der Überspannung des Bogens. Nicht wegen der Gegner, sondern wegen der wahren Freunde und Anhänger des Ordens, der schon sonst sehr exponiert sei, müsse er widerraten, in dieser Weise vorzugehen. Er wünsche nicht und wolle nicht, daß ein solcher Beschluß nicht gefaßt werde, aber auch nicht, daß er gefaßt werde. Das einzig richtige Mittel sei mithin nach seiner Ansicht dasjenige: daß diese Frage nicht erhoben werde, denn sie sei — er wiederholte diese Worte — weder notwendig noch opportun. Er führte noch manches einzelne an, seine Besprechungen mit diesen oder jenen Persönlichkeiten, gestattete mir jedoch nicht, Ew. Hochwürden weiter darüber zu berichten, weil er dazu nicht ermächtigt sei. Ich muß mich daher auf das Gesagte beschränken. Er schloß mit der Bitte, daß Ew. Hochwürden dahin wirken möchten, daß diese Frage nicht zur Beratung komme.

Im übrigen hatte er guten Mut und hegte Zuversicht. Er sagte mir, daß in diesem Berliner Landtage den Winter hindurch noch viel zur Sprache kommen würde, z. B. auch die Klosterfrage. „Unser Kampf wird gekämpft auf dem Märkischen Sande", rief er mit Nachdruck, „dort liegt die Entscheidung, kirchlich und politisch."

P. Clemens Schrader an Onno Klopp. Anfang November 1869.

Hochgeschätzter Herr Archivrat! Ihr letztes verehrliches Schreiben hat einen schweren Stein auf mein Herz gewälzt, dessen ich mich in diesem ersten freien Augenblicke zu entladen suche. Sie scheinen aus meinem Briefe entnommen zu haben, daß „Ehre und Lohn" Gründe sind, aus denen ich Ihren bewußten Vorschlag von seiten der Gesellschaft Jesu nicht für annehmbar hielt. Allein da haben Sie doch meine Worte nicht richtig aufgefaßt. Nein, mein verehrter Herr, Ehre, Ruhm und Lohn auf Erden erwartet die Gesellschaft Jesu nicht von ihren Arbeiten und Bemühungen, und die bilden darum niemals einen Grund, ein Unternehmen von der Hand zu weisen, welches dem ihr von ihrem Gründer vorgesteckten Ziele entspricht. Und gerade dies ist es, was ich Ihnen in meinem Schreiben bedeuten wollte, daß sich nämlich jene Art von Beschäftigung, die in Rede steht [2], mit der eigenen Art unseres Berufes und der uns gestellten Aufgabe nicht vereinen läßt, ja daß dieselbe (diese meine Worte mögen Sie wohl nicht gut verstanden haben) die für unser Wirken im heiligen und wichtigsten Berufe so notwendige Autorität untergraben würde. Darum wiederhole ich auch jetzt meine Ansicht, jene Art der Beschäftigung ist für katholische Laien; der Kitt für dieselben ist die hierarchische Subordination unter die Hirten und Lehrer der Völker, welche der Heilige Geist in der katholischen Kirche gesetzt hat.

[1] Gemeint ist die damals vielgenannte Koblenzer Laienadresse, die auch im Schoße des bekannten Berliner „Laienkonzils" entschiedenen Tadel fand.

[2] Leitung politischer Tagesblätter.

Allein hier liegt die Wunde unserer Zeit, an welcher Wunde auch jener hochgestellte Katholik bedauerlich zu leiden scheint, von dem Sie mir im zweiten Teile Ihres wertvollen Briefes schreiben. Man will in unserer Zeit keine Autorität mehr hören und haben, sondern frei parlamentieren, und ohne Rücksicht auf die höhere und höchste Autorität der Kirche selbst in kirchlichen Dingen reden und schreiben und auch handeln, wie es nach subjektiver Meinung für gut gehalten wird. Um diese Wunde zu heilen, dient aber die Presse nicht. In jenen Anstalten muß das Heilmittel angewandt werden, aus denen jener verderbliche Geist hervorgeht und in denen der echte Geist des Christentums gänzlich untergraben wird[1]: doch Sie sehen, daß man unsern schwarzen Rock in denselben nicht mehr dulden will und, was eigentlich noch gefährlicher für uns ist, Leute, welche sich unsere Freunde zu nennen belieben, möchten uns raten, um in der Schule zu bleiben, den schwarzen Rock abzulegen und ein farbloses Kleid anzuziehen, welches von der beherrschten Tagesmode doch nicht gar so arg absticht.

Indes über dies und manches andere hoffe ich mit Ihnen ein Mehreres zu sprechen, wenn Sie hierher kommen.... Was Sie mir im Auftrag des Berliner Abgeordneten schreiben, ist mir als die jüngst ausgegebene Parole der liberalen Katholiken bekannt. Daß zu ihnen Windthorst zählte, war mir unbekannt und ich bedauere den Herrn. Es wäre besser für ihn, wenn er sich eins fühlte mit dem Oberhaupte der katholischen Kirche als mit was immer für Größen aus Nord- oder Süddeutschland, Frankreich oder England, oder mit allen übrigen Größen insgesamt. Wir Jesuiten streben mit allen unsern Kräften danach, uns eins zu fühlen mit dem sichtbaren Stellvertreter dessen auf Erden, von dem wir den Namen haben, und halten die nicht für echte Freunde, die uns das verübeln. Was mich persönlich betrifft, so erwarte ich mit vollkommener Unterwerfung von Herz und Kopf die unfehlbaren Entscheidungen des künftigen Konzils, wenn sie auch den liberalen Katholiken „weder notwendig noch opportun" erscheinen. Der Herr gebe Ihnen Licht und Kraft zu Ihrem Heile! Mit diesem Wunsche bleibe ich hochachtungsvoll

Ihr Diener Clemens Schrader S. J.

Windthorst an Onno Klopp. Hannover, 5. Januar 1870.

Verehrter Gönner. Die heute sich darbietende Gelegenheit benutze ich

1. um Ihnen von Herzen Glück zum neuen Jahre zu wünschen, Ihnen und Ihrer ganzen Familie;

2. um Ihnen zu sagen, daß die Geschichte der letzten drei Jahrhunderte in diesem Jahre fertig werden muß;

3. Sie zu erinnern, den Brief an P. Schrader in Rom schleunigst abgehen zu lassen, wenn es noch nicht geschehen sein sollte.

Die Unruhe in den Gemütern wegen des Infallibilitätsdogmas nimmt täglich zu, und ich fürchte recht schlimme Tage in Deutschland, wenn man zur Feststellung dieses Dogmas schreiten sollte. Es ist weder notwendig noch opportun und führt zum offenen Schisma oder, was noch schlimmer ist, zum stillen Abfall, zur Erkaltung und zur Entfremdung von der Kirche.

Beste Grüße an alle, welche sich meiner freundlich erinnern.

Ihr bekannter Windthorst.

---

[1] Gemeint sind die Hochschulen, und im folgenden liegt wohl ein Hinweis auf Wien, wo man bei P. Schraders Weggang die theologische Lehrkanzel nicht wieder durch einen Ordenspriester besetzt haben wollte.

Windthorst an Onno Klopp. 29. September [1870].

Hier können Sie meine Gedanken gedruckt lesen.

Ach, wäre doch „Habsburg und die deutsche Nation" fertig[1]. Mein ceterum censeo.

Können Sie mir eine kurze Skizze oder Plan des Inhaltes geben?

Ihr Windthorst.

Windthorst an Onno Klopp. Hannover, 15. Juli 1871.

Verehrter Gönner. Heute bietet sich die erste gute Gelegenheit, Ihnen zu antworten.

Der Gedanke hierherzukommen würde mir, von dem guten Zwecke selbst abgesehen, sehr viel Befriedigung gewähren, da ich Sie gern wieder sähe und tausenderlei mit Ihnen zu sprechen hätte. Aber ich fürchte, daß er nicht ausführbar ist.

Die Amnestie wird nur angewendet auf solche Sachen, die rechtskräftig abgeurteilt sind. Nun gibt das Justizministerium dem die Auslegung, daß Kontumazialerkenntnisse nicht rechtskräftig werden, die Amnestie also nicht ipso iure auf sie angewendet werden könne.

Deshalb hat sich Graf Wedel ja auch vor dem Kammergericht gestellt, und die Amnestie ist auf ihn erst angewendet, nachdem das Kammergericht rechtskräftig erkannt und der Justizminister darauf besonders auf Begnadigung angetragen hatte.

Wollte man gegen Sie ebenso willfährig sein wie gegen Graf Wedel, was mindestens sehr zu bezweifeln ist, so würden Sie jedenfalls erst vor dem Gerichte zur Aburteilung sich sistieren müssen.

Daneben aber käme schwerlich allein der Tatbestand in Frage, welcher dem ergangenen Kontumazialerkenntnis zu Grunde liegt, man würde wahrscheinlich auch in den weiteren Publikationen neue Tatbestände finden und heranziehen.

Übrigens könnten Sie, wenn keine mir hier nicht ersichtlichen Hindernisse vorliegen, beim preußischen Gesandten Schleinitz nachfragen, ob er imstande und bereit sei, Ihnen behufs Benützung des hannoverschen Archivs auf einige Monate sicheres Geleit nach Hannover zu verschaffen.

Es wäre ja nicht gerade nötig darauf hinzuweisen, welche Stücke des Archives Sie benützen wollten, wenn dies nicht direkt verlangt wird.

Einen andern Weg weiß ich kaum anzugeben. Konnexionen würden schwerlich helfen, und Konnexionen stehen mir auch nicht zu Gebote und Ihnen ebensowenig. Graf Wedel hatte bedeutende Konnexionen durch den Grafen Hessenstein und vielleicht auch sonst durch Familienbeziehungen.

Gleiches gilt von Graf Platen.

Wenn ich dieses alles erwäge, so werde ich schwerlich so bald Gelegenheit haben, Sie zu sehen, da ich kaum Anlaß und Gelegenheit haben dürfte, nach Wien zu kommen.

Ich erinnere deshalb schriftlich recht dringend an die drei letzten Jahrhunderte, die Sie mir und sich selbst am meisten noch schuldig sind.

---

[1] Klopps Gattin hatte schon am 22. August 1865 von Hannover aus an ihren Gatten nach Norderney geschrieben: „Windthorst [zur Zeit noch hannoverscher Staatsminister] sagte auch, es wäre von unschätzbarem Werte für uns, wenn jetzt ‚Haus Habsburg' da wäre." Erst fünf Jahre nach Klopps Tod erschien das von ihm nicht mehr vollendete Werk „Deutschland und die Habsburger", herausgegeben und bearbeitet von Dr Leo König. Graz-Wien 1908.

Den Meinigen und mir geht's leidlich, und ich hoffe von Ihnen dasselbe.

Ich suche mich von den Strapazen der letzten Parlamentskampagne zu erholen. Die Kämpfe waren scharf und werden im nächsten Herbst und Winter noch schärfer werden. Es donnert und blitzt an allen Enden.

Die besten Grüße von Haus zu Hause. Ihr Windthorst.

Mitteilung für Rom. 19. September 1874.

Dieser Tage ist Dr Windthorst hier gewesen, das Haupt und der Führer der treuen Katholiken im Berliner Parlament, welcher beim König von Hannover in dessen Residenz zu Gmunden zu Besuch gewesen war. Dieser äußerte mir gegenüber, daß Bismarck zur Zeit in allem Ernst darauf sinne, für den Fall, daß Gott den gegenwärtigen Papst hinwegnähme, einen Vorwand bei der Hand zu haben, um dem neu zu wählenden Papste die Anerkennung zu versagen. Dieses führe er tatsächlich im Schilde. Der Hauptgrund der Begünstigung des Generals Serrano von seiten Preußens sei nichts anderes als gerade dieser Haß gegen die Kirche von Rom [1]. Bismarck fürchte nämlich, wenn Karl VII. als König siegreich bliebe, so habe man einen Monarchen in Europa, der den neugewählten Papst sofort ohne Rückhalt anerkennen werde. Wenn hingegen, wie Bismarck hofft, in Spanien Serrano die Oberhand behält, so sei in ganz Europa kein Fürst und keine Macht, die es wagen würde, gegen Bismarcks Willen den zu wählenden neuen Papst anzuerkennen. Bismarck gehe darauf aus, auf jede Weise eine Anerkennung zu verhindern, ob im allgemeinen oder im besondern, damit, nachdem die Hoffnung geschwunden sei, aus Anlaß des Vatikanischen Konzils ein Schisma sich bilden zu sehen, jetzt aus dieser Sache der Anstoß zu einem Schisma sich ergebe.

Deshalb, fuhr Windthorst fort, seien sowohl er wie seine Parteigenossen in großer Besorgnis, es möchte, wenn bei der Wahl des neuen Papstes auch nur eine geringe Formalität versäumt werde, Bismarck davon den Anlaß nehmen, gegen die Wahl zu protestieren. Er sehe voraus, sagte Windthorst, Bismarck werde auf jeden Fall Einspruch erheben, und wenn ihm auch gar kein Anlaß dazu geboten werde, sich einen Anlaß aus den Fingern saugen; es werde überhaupt keine Vorsichtsmaßregel ausreichen, um seinen bösen Absichten den Riegel vorzuschieben. Gleichwohl seien die guten Katholiken in Deutschland voll Besorgnis, daß nicht etwas geschehe oder unterlassen werde, was Bismarck die erwünschte Handhabe bieten könnte.

In diesem Sinne sprach Dr Windthorst sich aus. Als ich ihm aber nahelegte, hierüber dem Apostolischen Nuntius Eröffnungen zu machen, wollte er nicht darauf eingehen, damit er nicht so, falls er von andern gesehen würde, zu einem Gerede Veranlassung gebe, als ob er vom Heiligen Stuhle sich Weisungen erhole. Zweimal suchte dann Windthorst Kardinal Rauscher in dessen Haus auf, ohne indes ihn zu treffen. Da bat er mich, von dem, was wir miteinander besprochen, Sr Exzellenz dem hochwürdigsten Herrn Nuntius Mitteilung zu machen [2].

---

[1] Über Bismarcks Bemühen, in seinem Kampfe gegen Rom und den „Ultramontanismus" die übrigen Mächte zu Bundesgenossen zu gewinnen, vgl. Goyau, Bismarck et le Culturkampf II 360 f. Bekannt ist die unglückliche Papstwahldepesche vom 14. Mai 1872.

[2] Die hier veröffentlichte Mitteilung an den Nuntius liegt nur nach dem lateinischen Konzept Onno Klopps vor, die vom Herausgeber ins Deutsche übertragen wurde. Klopp hatte geschrieben:

Windthorst an Onno Klopp. Berlin, 27. Januar 1875.

Mein lieber Klopp. Die beiden ersten Bände Ihres neuesten Geschichtswerkes[1] habe ich erhalten. Ich sage dafür besten Dank. Was ich bis jetzt gelesen, hat meinen vollen Beifall und bin ich namentlich überrascht durch die große Zahl neuer Gesichtspunkte, welche Ihnen das Quellenstudium an die Hand gegeben. Möge Gott Sie erhalten und stärken und Ihnen dann auch die Kraft verleihen, die Geschichte der drei letzten Jahrhunderte zu vollenden.

Täglich muß ich mich mit dem Geschichtsbaumeister von Sybel herumschlagen. Wie gerne hätte ich dann Ihre Geschichte der drei letzten Jahrhunderte zur Hand.

Was den Gegenstand betrifft, dessen Sie am Schlusse Ihres Briefes erwähnen, so sind meine Mutmaßungen durch die seitdem erfolgten Publikationen vollauf als richtig bezeichnet. Ich sollte denken, auch die trübsten und vertrauensvollsten Augen müßten klar jetzt sehen[2].

Notatum für Rom. 19. September 1874.

Ante paucos dies adfuit hic Windthorstius, bonorum Catholicorum in diaeta Berolinensi caput et dux, qui regem Hannoveranum Gmundae residentem visitaverat. Dixit mihi: Bismarckium totum in eo esse, ut, si Deus O. de praesente P. S. disponat, praetextum habeat non agnoscendi novum Papam electum; atque hanc eius intentionem esse. Principalem causam favoris Borussici Serrano in Hispania ostensi non esse aliam quam hoc odium Ecclesiae Romanae. Metuere enim Bismarckium ne, si Carolus VII rex triumphet, sit unus monarcha Europaeus, qui novum Papam eligendum sine ulla restrictione statim agnoscat. E contra sperare Bismarckium, si in Hispania Serranus praevaleat, nullum principem Europaeum vel potentiam, se invito, agnoscere ausurum novum Papam electum.

Ante omnia Bismarckio propositum esse, ut quocunque modo impediat ne agnitio fiat, vel generalis vel particularis, ut, cum spes schismatis a concilio Vaticano oriundi paene evanuerit, si non aliter, hinc occasio schismatis nascatur

Quam ob rem Windthorstius continuavit: se omnesque, qui ab iisdem partibus stant, vehementer angi timore, ne, si in novo papa eligendo formalitas vel exigua negligatur, Bismarckius inde praetextum arripiat protestandi. Praevidere sese, dixit, Bismarckium omnino protestaturum, et si non praebeatur ansa contradicendi, eum hanc ansam vel ex digitis sucturum; ideoque nullam praecautionem suffecturam ad pravam eius intentionem avertendam.

Nihilominus bonos Catholicos Germaniae ea maxime angi sollicitudine, ne quid fiat vel non fiat, quod Bismarckio desideratam illam ansam praebeat.

Talia Windthorstius. Regessi ei, ut ipse Exmo Nuntio Ap. haec aperiret. Noluit, ne, si ab aliis videretur, speciem praeberet rumori, se instructionem petivisse a Sede Ap. Bis D. Cardinalis Rauscheri domum adiit, sed ipsum non invenit. Tunc a me petivit, ut, quae mecum disseruit, cum Exmo Nuntio Ap. communicarem.

[1] Der Fall des Hauses Stuart und die Sukzession des Hauses Hannover in Großbritannien und Irland im Zusammenhange der europäischen Angelegenheiten von 1660—1714. 14 Bände. Wien 1875—1888.

[2] Aller Wahrscheinlichkeit nach zielen diese Andeutungen auf die traurige Rolle des ehemaligen hannoverischen Regierungsrates Oskar Meding, der trotz allem so

Ich kann nur sagen, meine Besorgnisse dauern fort und werden täglich größer. Mehr kann ich nicht schreiben.

Die besten Grüße an Ihre Frau Gemahlin und die Kinder und alle Bekannten dort. Ihr bekannter Windthorst.

Windthorst an Onno Klopp. Hannover, 31. März 1875.

Verehrter Gönner. Angeschlossen erhalten Sie ein Blatt des dort erscheinenden „Vaterlandes", welches mir unter dem anliegenden Kreuzkuvert zugekommen ist. Dem lege ich den stenographischen Bericht über die Sitzung vom 18. März bei; letzterer gibt meine Rede vollständig, wenn auch mit einigen Druckfehlern[1].

---

lange und in so hohem Maße das Vertrauen seines königlichen Herrn an sich zu fesseln wußte. Meding hat im III. Bande seiner Memoiren zur Zeitgeschichte (Leipzig 1881—1884), Schlußabteilung: Im Exil, die Sache in seiner Weise verschleiert. In den „Hessischen Blättern" vom 15. März 1890 Nr 1623 ist ihm Klopp entgegengetreten und ist 1895 in der „Germania" vom 16. August und 24. Dezember (Nr 188 u. 297) auf die betreffenden Vorgänge ausführlicher zurückgekommen.

[1] In der 33. Sitzung des preußischen Abgeordnetenhauses vom 18. März 1875 hatte Windthorst dem Kultusminister, der sich für Rechtfertigung der Maigesetze auf die ganz ähnliche Lage der Gesetzgebung in Österreich berief, in längerer Rede erwidert und u. a. geäußert: „Das Gesetz, welches der Herr Minister vor Augen gehabt haben wird, ist das österreichische Gesetz vom 20. Mai 1874 betreffend die gesetzliche Anerkennung von Religionsgesellschaften. In diesem Gesetze sind einzelne Bestimmungen, welche Gegenstände betreffen, die auch in den Maigesetzen behandelt werden. Aber diese Gegenstände werden in dem vorliegenden österreichischen Gesetz absolut anders behandelt als in den preußischen Maigesetzen. ... In dem österreichischen Gesetz ist auch die Rede davon, daß der Seelsorger der Landesbehörde anzuzeigen sei. ... An sich ist eine solche Anzeige prinzipiell etwas durchaus Unzulässiges. ... Inzwischen ist im Lauf der Zeiten von seiten des Kirchenregimentes in den betreffenden Abmachungen der Staatsbehörde rücksichtlich der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Beziehungen eine Kenntnisnahme, eine gewisse Mitwirkung bei Anstellung der Seelsorger gegeben. Das ist auch in Österreich geschehen im Konkordat. Die österreichische Regierung hat freilich ihrerseits das Konkordat aufgegeben; es war diese einseitige Aufgebung nach meiner Überzeugung ein Gewaltakt. Das Kirchenregiment betrachtet deshalb seinerseits auch das Konkordat gar nicht für aufgehoben und macht die betreffende Anzeige auf Grundlage des Konkordats. Und wenn man in neuerer Zeit sich darauf berufen hat, daß dem Bischof von Linz gesagt worden sei, er könne die fragliche Anzeige auch machen rücksichtlich einer bestimmt bezeichneten Kategorie von Seelsorgern, so war das nicht eine Anweisung, sich den Staatsgesetzen zu unterwerfen, sondern nur eine Interpretation des Konkordates. ... Es fehlt außerdem in dem österreichischen Gesetze der ganze Apparat von Strafandrohungen in Geld und in Kerker. Es fehlt vor allem der ominöse § 24, wonach ein vom Staat konstruiertes sog. ‚Gericht' einen Bischof resp. die Geistlichen absetzen kann. Es ist außerdem gar nicht davon die Rede, daß irgend ein Zwang gegen die Bischöfe eintreten soll; es ist gar nicht davon die Rede, daß man das Kapitel nach der Entfernung des Bischofs berufen will, um eine Neuwahl vorzunehmen. Dann ist in dem § 12 der Fall vorgesehen, daß die Regierung verlangt, daß ein gewisser Seelsorger entfernt werde. Die Re-

Die angestrichenen Noten des „Vaterlandes" sind unbegründet. Der mir wohlbekannte § 66 enthält nur eine Strafbefugnis im Administrativverfahren und zu den gesetzlich erlaubten Strafmitteln im Administrativverfahren gehört schwerlich nach österreichischem Recht „Gefängnis" oder die Verwandlung von nicht beizubringenden Geldstrafen in Gefängnis. Die preußischen Maigesetze enthalten ein System von Strafdrohungen, deren Realisierung dem Kriminalrichter zugewiesen ist und welches deshalb rücksichtslos durchgeführt wird. Im Administrativverfahren wäre das Vorgehen gegen Bischöfe und Geistliche, wie wir es täglich erleben, nicht möglich.

Was die zweite Note betrifft, so verkennt dieselbe ganz den Sinn meiner Worte. Ich behaupte, daß das österreichische Gesetz in dem Falle, wo der Staat die Entfernung eines Geistlichen ohne Erfolg verlangt, nur die staatliche Funktion des Geistlichen zurückweist und das kirchliche Amt unberührt läßt. Das ist im betreffenden Paragraphen klar ausgesprochen. Dagegen kann § 17 nicht angeführt werden, der allgemeine Anordnungen, z. B. bei Prozessionen, im Auge hat.

Ich habe nicht die Absicht, mit dem „Vaterland" zu polemisieren, obwohl dieses gut täte, dann, wenn es meine Rede der Beachtung wert hält, dieselbe ganz zu geben und die etwaige Note sorgfältiger zu erwägen.

---

gierung maßt sich beileibe nicht an, den Geistlichen selbst zu entfernen, sie kann nach dem Gesetze vielmehr nur bei der bischöflichen Behörde die Entfernung beantragen. Wenn die bischöfliche Behörde nicht folgt, was geschieht dann? Das Gesetz antwortet: Wird die von der Regierung verlangte Entfernung von den dazu Berufenen nicht in angemessener Frist vollzogen, so ist das betreffende Kultusamt für den staatlichen Bereich als erledigt anzusehen — für den staatlichen Bereich — und hat die Regierung dafür zu sorgen, daß jene Geschäfte, welche die Staatsgesetze dem ordentlichen Seelsorger übertragen, von einer andern von ihr bestellten Persönlichkeit in so lange versehen werden, bis das betreffende Kultusamt staatsgültigerweise neu besetzt ist. Das österreichische Gesetz maßt sich also gar nicht an, den Seelsorger zu beseitigen in Beziehung auf seine kirchlichen Funktionen, in Bezug auf sein kirchliches Amt. Nur die staatlichen Funktionen werden ihm entzogen und einem andern übertragen. Sie, meine Herren, haben generell die Eheschließung, die Schulaufsicht ꝛc., alles was entfernt nur als vom Staate ausgehend gedacht werden kann, den Seelsorgern bereits weggenommen; die Seelsorger stehen nur noch in ihrem rein kirchlichen Amt da. Das österreichische Gesetz ist weit davon entfernt, in Hinsicht auf das kirchliche Amt die Geistlichen in irgend welcher Weise zu molestieren. Wo ist denn nun eine Ähnlichkeit zwischen dem österreichischen Gesetze und den preußischen Maigesetzen? Dazu kommt, daß man in Österreich sich friedlich verständigt und nicht einseitig vorgeht, daß die österreichische Regierung nicht proklamiert: ‚Es gilt einen Kampf gegen Rom', sondern daß sie das Gegenteil promulgiert, wie es auch die Könige von Preußen bis dahin getan haben." — In manchen katholischen Kreisen Österreichs hatte man wohl den Eindruck, als ob Windthorst mit dieser seiner Darstellung die Lage der Dinge daselbst zu günstig aufgefaßt habe und daß solche Äußerungen von seiten des gefeierten deutschen Zentrumsführers dazu beitragen könnten, die Widerstandskraft der österreichischen Katholiken zu lähmen. Daher der Widerspruch, der im Wiener „Vaterland" sogleich gegen seine Ausführungen sich erhob.

Ich teile Ihnen die Sachlage nur mit, damit Sie orientiert sind und bei etwaigen Besprechungen die Dinge richtig stellen können. Unter allen Umständen aber bitte ich, nirgends etwas als von mir ausgehend zu bezeichnen, da ich mit den Preßleuten nicht in irgendwelchen Konflikt kommen möchte.

Übrigens gibt mir diese Affäre Anlaß zu dem Wunsche, eine möglichst kurze Zusammenstellung der österreichischen Gesetzgebung zu erhalten. Vielleicht ist eine solche im Buchhandel zu haben und bitte ich, mir dann dieselbe unter meiner Adresse nach Berlin, Oranienstraße 97, zu senden. Es ist nötig, nach allen Seiten klar zu stellen, wie sich die österreichische Gesetzgebung in kirchlichen Dingen zu der in Preußen verhält.

Am Sonntag reise ich wieder nach Berlin und bin wahrscheinlich verurteilt, bis Juni dort im Kampfe auszuharren.

Mit der Bitte um herzliche Empfehlung an die Ihrigen und alle Bekannten

Ihr Windthorst.

Aus Onno Klopps Aufzeichnungen. Penzing, 7. April 1876.

Die Anwesenheit von Windthorst hier veranlaßt mich zu einigen Bemerkungen. Er drängt unaufhörlich auf eine Geschichte der letzten drei Jahrhunderte, zu der er mich schon 1862 aufgefordert. Er hat die Sache angeregt beim Kaiser Franz Joseph in seiner Audienz, also 1867. Darnach nichts erfolgt. Neuerdings wieder beim Erzherzog Albrecht.

Es ist für mich zu schwer, im königlichen Dienste ein solches Werk zu schreiben, und zwar weil meine Auffassung zuerst der Reformation, dann der Politik des Herzogs Georg[1] den König verletzen würde. Demnach kann ich nicht. Das einzige, was ich Windthorst zusagen konnte, ist, den Plan im Auge zu behalten, eventuell im einzelnen dafür zu arbeiten.

Sein Urteil über Österreich [lautet] traurig. Er verwirft auf das entschiedenste die Abstinenzpolitik, hat dies dem Grafen Leo Thun entwickelt, aber kein Entgegenkommen gefunden. Er sagt: wie immer die Lokomotive fährt, ich fahre mit und suche bei Zeit und Gelegenheit zu bremsen oder auch den Lokomotivführer hinabzuwerfen und selbst zu führen. Abstinenzpolitik ist Faulheit oder Dummheit.

Der Papst hat ihm seine Zustimmung ausgedrückt durch das eine Wort: Loquimini!

Windthorst an Onno Klopp. Berlin, 9. Mai 1876.

Mein verehrter Gönner und Freund. Für Ihre freundlichen Zeilen besten Dank. Daraus, daß F. L. nicht tiefer auf Ihre Anregung eingegangen, fürchte ich entnehmen zu müssen, daß mein parlamentarischer Freimut verletzt haben könne. Ich bitte Sie, mir hierüber ohne Rückhalt zu sagen, was Sie wahrgenommen. Ich werde eventuell suchen müssen, das Verfehlte gut zu machen. Gut gemeint war alles, was ich gesagt.

Daß der junge Herr Ihnen über meinen Wunsch nichts gesagt, ist mir nicht auffallend. Ich habe ihm gesagt, was wir beide miteinander gesprochen. Er sah die Wichtigkeit der Sache vollständig ein und wird nun erstmal erwarten, daß ihm

[1] Gemeint ist jedenfalls Georg von Braunschweig-Lüneburg (1582—1641), der Stammhalter des Braunschweigischen Fürstengeschlechtes, einer der ersten deutschen Fürsten, die im dreißigjährigen Krieg an die Schweden sich anschlossen.

die Denkschrift vorgelegt wird. Es wäre deshalb sehr erwünscht, könnten Sie Zeit finden, Ihre ja fertig vorliegenden Gedanken über die Sache zu Papier zu bringen. Der junge Herr wird die Schrift ohne Zweifel mit größtem Interesse lesen. Ob er sie dann weiter benutzen will, hängt von ihm ab, und so wird nach keiner Seite präjudiziert.

In den nächsten Tagen wird die Diplomatie hier wichtige Beratungen halten. Gebe Gott, daß das Rechte getroffen wird. Ich sehe sehr ernst die Dinge an.

Sie warnen mit Recht vor zu großem Eifer. Aber wenn die Dinge brennen, man gerne helfen möchte, das Alter nicht lange Tätigkeit mehr in Aussicht stellt: dann wird man leicht ein wenig eilig. Dazu verstehe ich leider das Diplomatisieren nicht, muß vielmehr immer rasch heraus. Das infringiert allerdings die Richtigkeit Ihres Rates nicht, und wenn ich zwanzig Jahre jünger wäre, würde ich ihn befolgen. Aber auch jetzt will ich ihn nicht außer acht lassen.

Grüßen Sie die Ihrigen und alle dortigen Freunde von

Ihrem Windthorst.

Windthorst an Onno Klopp. Berlin, 21. April 1875.

Mein lieber Klopp. Ich danke Ihnen für das Anerkennungsschreiben des Papstes für Sie[1]; ich habe mich sehr darüber gefreut, mahne aber jetzt um so dringender an die Geschichte der letzten drei Jahrhunderte. Die ist jetzt nötiger als je. —

Heute bitte ich, mir den Entwurf eines dort beabsichtigten Gesetzes wegen der Altkatholiken und ein Exemplar des Rauscherschen Hirtenbriefes umgehend zu senden.

Wir haben allernächstens eine ähnliche Beratungen, und dazu möchte ich obige Aktenstücke haben.

Das „Vaterland" ist wenig liebenswürdig gewesen.

Die besten Grüße Ihr Windthorst.

Windthorst an Onno Klopp. Hannover, 17. November 1875.

Verehrter Gönner. Besten Dank für die zwei neuen Bände Ihres Geschichtswerkes[2]. In den Sommerferien hoffe ich die Zeit zu gewinnen, dieselben ganz durchzulesen. Augenblicklich bin ich nach allen Seiten zerrissen von Arbeit der verschiedensten Art. Heute muß ich wieder nach Berlin reisen.

Hoffentlich geht es den Ihrigen wohl. Ich bitte alle bestens zu grüßen von

Ihrem Windthorst.

---

[1] In demselben Jahre noch, 5. November 1875, verlieh Pius IX. dem verdienten Historiker und treuen Bekenner des Glaubens das Ritterkreuz des Gregoriusordens.

[2] Der Fall des Hauses Stuart und die Sukzession des Hauses Hannover in Großbritannien III IV, Wien 1875.

(Fortsetzung folgt.)

Otto Pfülf S. J.

Willenlosigkeit und Willensschwäche.

Ärzte, Juristen, Pädagogen setzen uns Menschen des 20. Jahrhunderts auf die Anklagebank. Man hat uns rückgratlos gescholten, ja geradezu Weichtiere genannt; man ruft uns zu, wir müßten erst wieder Wollen lernen, man prophezeit, daß wenn nicht die Willenskultur gleichen Schritt zu halten suche mit den intellektuellen Fortschritten und naturwissenschaftlichen Errungenschaften, „alle unsere Macht über die Naturkräfte nur ein Mittel des materiellen Raffinements und der sittlichen Verödung werde".

Etwas Wahres muß wohl an der Klage sein, denn die Ankläger sind nicht lauter Schwarzseher, Pessimisten und Misanthropen. Es sind Männer, die am modernen Menschen durchaus nicht verzweifeln. Wenn das Übel heilbar ist, so ist die Lösung der Frage nach den Heilmitteln des Schweißes der Edelsten wert. Schon viel wurde über Willensschulung und Willensbildung geschrieben. Vorliegende Arbeit will versuchen, die Lösung dadurch anzubahnen, daß sie die Vorfrage nach der Eigenart des Übels und der Quelle, aus der es entspringt, beantwortet. Es gilt also, uns klar zu werden, was Willenlosigkeit und Willensschwäche eigentlich besagt, mit andern Worten, die Symptome der Willensschwäche und Willenlosigkeit kennen zu lernen und dann nach den primären schädigenden Faktoren zu suchen. Diese lernen wir tatsächlich am besten kennen durch das Studium der krankhaften Willensschwäche, wie sie sich im Bilde verschiedener seelischer Krankheiten zeigt. Wir sind dann imstande zu prüfen, wieweit ähnliche Faktoren bei der Willensschwäche und Willenlosigkeit des Alltagslebens mitwirken. Die größtmögliche Ausschaltung dieser Faktoren wird das Hauptheilmittel gegen die Willensschwäche und Willenlosigkeit unserer Tage sein. Demnach ergeben sich drei Teile für unsere Arbeit:

1. Klarlegung der Symptome der Willensschwäche und Willenlosigkeit und die Frage nach dem primären Sitz des Übels. 2. Die Prüfung der krankhaften Willensschwäche auf die sie hervorrufenden Faktoren. 3. Der Nachweis analoger Faktoren in der alltäglichen Willensschwäche auch geistig normaler Naturen und die Bekämpfung derselben.

I. Wo fehlt's?

Willensschwäche und Willenlosigkeit besagen eine Herabsetzung und Schwächung oder ein gänzliches Fehlen des Wollens.

1. Um welches Wollen handelt es sich hier? Das Wort Wollen gebrauchen wir im gewöhnlichen Verkehr nicht in eindeutiger Weise. Zuweilen besagt Wollen jedes Verlangen, Wünschen, Begehren, mag es herkommen woher immer, mag es klar oder dunkel, rein sinnlicher Natur oder von der geistigen Erkenntnis geleitet sein. So kann auch das Tier wollen. Auch das Tier hat seine Triebe, sein Verlangen, seine Begehrungen. Bei neueren, nicht auf dem Boden der christlichen Philosophie stehenden Psychologen besagt denn auch das Wollen ebensowohl das sinnliche wie das geistige Begehren. Der höhere geistige Wille wird mit keinem ihm eigenen Ausdruck mehr belegt. Es ist dies außerordentlich mißlich. Denn offenbar ist das bloß sinnliche, d. h. auf die bloße Sinneserkenntnis sich aufbauende Begehren nicht gemeint, wenn wir vom Wollen als einer den Menschen gerade nach seiner besten Seite auszeichnenden und veredelnden Eigenschaft und Tätigkeit reden. Das geistige Wollen allein ist gemeint, d. h. jenes Begehren, das sich auf die Vernunfterkenntnis stützt. Wir werden daher im folgenden mit den Ausdrücken „Wollen" und „Wille" immer nur das spezifisch menschliche, geistige Begehren bezeichnen.

Aber Wollen besagt noch etwas mehr. Dunkle Triebregungen, auch wenn sie sich auf Vernunfterkenntnis stützen, wie z. B. den Trieb zu geistiger Betätigung, geistiger Ausbildung, geistiger Freude, nennen wir im gewöhnlichen Leben noch nicht einfachhin und schlechthin „Wollen". Erst ein klar bewußtes geistiges Streben, bei dem der Mensch weiß, was er begehrt und warum er es begehrt, ist uns ein wahres Wollen. Aber auch klar bewußte Wünsche, schöne geistige Affekte, ein gewisses inneres Wohlgefallen und Verlangen, bloße Velleitäten sind noch lange kein Wollen in jenem ausgeprägten Sinne des Wortes, in dem wir uns selber sagen: Du mußt ernstlich „Wollen" lernen. Hier tritt das „Wollen" in Gegensatz zum bloßen: „O wie schön wäre es, wenn . . .", zum „Ich wünschte" und „Ich möchte". Der geistige Affekt als solcher bleibt stehen beim Wohlgefallen oder Abgestoßensein, der Wunsch faßt bloß ein Gut ins Auge, ergreift aber kein Mittel, es zu erreichen, tut keinen Schritt, ihm näher zu kommen; das „Ich möchte" stellt erst allerlei Bedingungen, daß die Sache nicht gar zu schwer, nicht zu lange dauernd sei, nicht zu viel Auf-

wand und Mühe koste. Aber erst der will wirklich, der das Ziel nicht bloß begehrt, sondern auch die Mittel umfaßt, die zu ihm führen, und zwar so umfaßt, daß gleich Hand angelegt wird und die Ausführung möglichst bald erfolgt. Wollen endlich im wahrsten und vollsten Sinne des Wortes ist beim Menschen nur das freie, auf Wahl und eigenste Selbstbestimmung gestützte Streben.

Das Wollen bleibt beim Menschen nicht stehen beim inneren Willensakte, sondern es setzt durch Willensbefehl alle jene Fähigkeiten in Tätigkeit, deren Mitwirkung zur Erreichung des Zieles notwendig ist. So wirkt der Wille antreibend auf den Verstand wie auf die Phantasie, das Gedächtnis und die Sinne, auf das sinnliche Begehren wie auf die ausführenden Organe. Er muß aber auch hemmend eingreifen können, wo immer die Betätigung einzelner Fähigkeiten und Bewegungsorgane der Erreichung seiner Zwecke sich hindernd entgegenstellt.

Stärke und Schwäche des Willens besagen nur Steigerung oder Herabsetzung der dem Willen kraft seiner Natur eigenen Betätigungen. Stark ist das Wollen des Menschen, wenn es ständig auf das einmal erstrebte Ziel gerichtet ist, durch nichts von ihm sich abwenden läßt und nicht aufhört, dasselbe zu verfolgen, bis es erreicht ist. Stark ist das Wollen, wenn es alle Hindernisse, die von ihm überwunden werden können, auch wirklich überwindet, durch keine Schwierigkeiten überdrüssig wird, durch keine Dauer des Kampfes erlahmt. Stark ist das Wollen, wenn es im Begehren intensiv, im Befehlen schnell und entschieden, im Antreiben unermüdlich, im Überwinden frisch und freudig ist. Stark ist das Wollen, wenn es den ganzen Kreis der menschlichen Tätigkeit und der menschlichen Pflichten in gleicher Weise umfaßt und überall seinen Mann stellt.

Die Willensstärke umfaßt also Energie und Ausdauer im Streben auf der ganzen Linie, Überwindung aller inneren Hemmnisse und äußeren Schwierigkeiten. Nicht jeder braucht die Energie und Ausdauer eines Alexander, Cäsar und Napoleon, nicht jeder die Geduld, Standhaftigkeit und den Leidensmut eines Gregor VII., eines Pius VII. und der großen Märtyrer. Aber jene Willensstärke muß jeder haben, die ihn befähigt, die Pflichten seiner Stellung zu erfüllen und zu keiner Stunde seines Lebens das Sittengesetz zu übertreten.

Wir begegnen aber heute Leuten genug, die nicht einmal die Impulse aufbringen, welche nötig sind für die Erfüllung der gewöhnlichsten Anforderungen, die jeder Tag an sie stellt, unfähig erscheinen, über die ge-

ringsten Schwierigkeiten Herr zu werden, keine Gewalt besitzen über ihre Launen und Leidenschaften, sich fortreißen lassen vom augenblicklichen Eindruck, von Phantasiegebilden und Affekten, vom Worte des ersten besten Genossen. Das sind willensschwache Leute. Wir sind alle etwas willensschwach, sonst gäbe es keine Fehler und keine Sünden. Der katholische Glaube lehrt uns, daß unsere Natur seit dem Sündenfall so schwach ist, daß der Mensch ohne Gottes Gnadenbeistand weder das ganze Sittengesetz auf die Dauer zu erfüllen vermag, noch schwere Versuchungen überwindet. Allein nicht diese allgemein menschliche Schwäche ist gemeint, wenn man von Willensschwäche redet; sonst könnte es überhaupt mit Ausnahme ganz privilegierter Naturen keine willensstarken Menschen geben. Dem Willensschwachen geht auch jene Kraft ab, welche man allgemein noch dem Menschen zuerkennen muß, die man beim gesunden Durchschnittsmenschen mit Recht voraussetzen darf.

Willensschwäche ist ebensowohl vorhanden, wenn der Wille die notwendigen Hemmungen, durch welche er den Organismus und die sinnlichen Triebe und Begehrungen zügeln sollte, nicht mehr aufzubringen imstande ist, als wenn er die treibende Kraft verloren hat, durch welche er die andern seelischen Fähigkeiten und den Organismus zur Arbeit anhält. Was der Psychiater „Abulie" nennt, die Herabsetzung oder das Fehlen der treibenden Kraft des Willens, das ist in Wirklichkeit nur ein Teil der Willensschwäche. Die Willensschwäche hat verschiedene Grade und Etappen. Sie ist Energielosigkeit, wenn es an Kraft und Ausdauer an der Durchführung gefaßter Entschlüsse gebricht; sie ist Willensschwäche, wenn der Willensentschluß und -befehl selber nur zaudernd und halb erfolgt. Sie ist völlige Willenlosigkeit, wenn es vor Schwäche, Zaudern und Bedenklichkeiten nicht einmal mehr zu einem Willensentschluß kommt. So kann das Bild der Willensschwäche sich ganz verschieden gestalten, je nachdem das eine oder andere Element, das zur Willensstärke gehört, in Wegfall kommt. Willensschwach ist der, welcher sich kaum entschließen kann und überlange Zeit braucht, bis er es zu einem Entschlusse bringt; willensschwach ist, wer den einmal gefaßten Entschluß nicht festzuhalten vermag und dessen Wille rasch durch irgendwelche Einflüsse von seinem Ziel abgelenkt werden kann; willensschwach ist, wer seine Kräfte nicht rasch und entschieden zur Arbeit führen kann; willensschwach ist, wer unfähig sich erweist, die Antriebe des Organismus und des sinnlichen Begehrens rasch und energisch zu hemmen; willensschwach, wer vor den einfachsten

Schwierigkeiten des Alltagslebens kapituliert, die Hände in den Schoß legt und dem Kinde gleich sagt: „Ich mag nicht mehr.“ Nicht bloß träge Tatenlosigkeit ist Willensschwäche; diese kann sich auch hüllen in das Kleid hastigen, ruhe- und planlosen Treibens, eines geschäftigen Müßigganges.

2. Eine Frage ist wichtig ebensowohl für das Verständnis der Willenlosigkeit wie für die Behandlung der Willensschwachen und die Schulung des eigenen Willens. Handelt es sich um ein idiopathisches oder ein bloß sympathisches Leiden? Sitzt der Herd des Übels im Willen selbst oder leidet der Wille nur, weil es anderswo im Menschen nicht stimmt?

Der spekulative Philosoph ist rasch mit einer Antwort bereit. Aber sie fällt bloß negativ aus. In dem Willen selber, sagt er, liegt die Schwäche nicht. Das Wollen ist eine ganz leichte Sache. Es braucht nur etwas als gut vor unsere Seele zu treten. Dann kann der Wille es begehren, erstreben, danach sich ausstrecken. Nicht das Wollen ist das Schwere, sondern das Ausführen und das Erreichen. Da ist viel Wahres daran. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Gar manchem wird das Wollen schwer. Wenn er einmal will, dann weiß er auch zu arbeiten, zu dulden, zu entsagen. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg, sagt der Engländer. Und vom großen hl. Thomas von Aquin erzählt die Legende, er habe seiner Schwester auf die Frage, was sie tun müsse, um vollkommen zu werden, die Antwort erteilt: „Du mußt wollen.“ Aber Thomas, was muß ich tun? „Wollen“, erklärte der Heilige zum zweiten- und drittenmal. Wo liegt denn die Schwierigkeit des rechten Wollens zum Unterschied vom bloßen „Ich möchte“? Wo fehlt es, wenn man nicht recht wollen kann?

Es ist zur Sitte geworden, das soziale Milieu für die Willensschwäche verantwortlich zu machen. Man kann zugeben, daß die Umgebung der Willensbildung sehr ungünstig entgegenwirken kann. Aber den ausschlaggebenden Faktor der Willensschwäche kann sie niemals bilden. Wer sich in den wichtigsten Lebensfragen immer nur von seiner Umgebung schieben und drängen läßt, der wird nicht erst willensschwach, er ist es schon. Jene Willensstärke, die dem gesunden erwachsenen Menschen eigen sein soll, muß sich gerade darin bewähren, daß der Mann das erkannte Gute will und ihm nachstrebt, unbekümmert um das, was X und Y dazu sagen. Auch widrige Umstände im Leben machen an sich den Menschen noch nicht willensschwach und willenlos, wohl aber zeigen sie, was der Wille vermag und was nicht.

Liegt die Willensschwäche also in der individuellen Naturanlage, im innersten Sein dieses Einzelwillens begründet? Fast möchte es so scheinen. Wie nicht alle Menschen die gleiche intellektuelle Fassungskraft, die gleiche Urteilsfähigkeit, den gleichen Scharfblick und Weitblick besitzen, so werden wohl nicht alle den gleichen Grad von Willensvollkommenheit und Willensstärke mit auf den Lebensweg bekommen. Beschränkt man die Frage einzig auf die Kraft des äußeren Vollbringens und gesteht man zu, daß jeder seelisch gesunde Mensch wenigstens die Kraft besitze, das Sittengesetz zu erfüllen und seinen sittlichen Verpflichtungen nachzuleben, ist gegen eine solche Ansicht nicht viel einzuwenden. Aber sie hat ihre Bedenken, wenn das Wollen selbst in Betracht kommt. Wenn die Willensschwäche im individuellen Willen selbst begründet sein könnte, so wäre im Falle der sog. Willenlosigkeit der Wille selbst in erster Linie der Grund, daß es zu keinem Willensakte kommt. Ein Wille aber, der vermöge seiner Konstitution nicht einmal mehr wollen kann, der hört auf, Wille zu sein. So konnte Gott den menschlichen Willen nicht geschaffen haben. Wenn es daher eine andere Möglichkeit gibt, die Willensschwäche und damit auch die Willenlosigkeit zu erklären, so werden wir besser darauf verzichten, den primären Sitz des Übels im Willen selbst zu suchen. Diese andere Möglichkeit ist schon mit der Natur der menschlichen Willenstätigkeit gegeben. Die Willensbetätigung setzt nämlich die geistige Erkenntnis wie auch das sinnliche Leben voraus. Ohne geistiges Erkennen kein Wollen. Fehlt somit die geistige Erkenntnis, so hört das Wollen auf; vollendete Willenlosigkeit tritt ein. Entstehen Störungen im sinnlichen Leben, so können für den Willen solche Hemmnisse entstehen, daß nicht nur die Ausführung eines Willensentschlusses, sondern selbst die Entstehung eines energischen Wollens und eines geeigneten Willensbefehles unmöglich wird.

Mit dieser Erklärungsweise rechnen denn auch, freilich ohne es ausdrücklich zu betonen, alle jene Männer, welche über Willenserziehung handeln. Sehen wir uns um bei Payot, Levy, Foerster, Oppenheim, Bergmann, Faßbender usw., dann begegnen uns als allgemein angepriesene Mittel der Willensbildung und -stärkung: die Pflege intensiven Geisteslebens, die Gewöhnung an Besonnenheit und Überlegung, die Schaffung großer Ideen, Grundsätze und Ideale; die Bekämpfung der Laune, der Sentimentalität und der Sinnlichkeit, des schädlichen Einflusses der Umgebung; Übung des Willens vom Leichteren zum Schwereren, fortschreitende Arbeit. Von diesen Mitteln bearbeitet die erste Gruppe den Verstand, die

zweite sucht die Phantasie und das sinnliche Begehren in die rechten Schranken zurückzuweisen; die dritte Gruppe erst wendet sich an den Willen. Gerade sie zeigt aber am besten, wie man voraussetzt, die eigentliche und wesentliche Willenskraft sei nicht angegriffen. Wäre der Wille wirklich um seine Kraft gekommen, zu wollen, so wäre ein Appell an ihn einfach unnütz, ja geradezu sinnlos, von Übung könnte keine Rede sein, ebensowenig wie bei funktionsunfähigen, weil innerlich erkrankten Organen. Das primär erkrankte Organ sucht man nicht dadurch zu heilen, daß man es anstrengt; man sucht es im Gegenteil zu entlasten. Jeder aber, der den Willen heilen will, treibt ihn zur Tätigkeit an. Ja alle Mittel insgesamt, die man überhaupt zur Willensstärkung verwendet, können erst durch den Willen in Tätigkeit gesetzt werden. Erst der Willenseinfluß ermöglicht Aufmerksamkeit und Überlegung, intensives Geistesleben, Paralysierung und Ausschaltung schädlicher Einflüsse. Vielfach mögen die Pädagogen zur Aufstellung dieser Mittel gelangt sein durch aprioriſche Schlüsse aus der allgemein bekannten Beziehung des Willens zum Verstande und zu den sinnlichen Fähigkeiten, aber eine segensreiche Erfahrung beweist, daß es die wahren Mittel sind und ebensowohl der täglichen Beobachtung jener Faktoren abgelauscht sein könnten, welche das menschliche Willensleben zu beeinträchtigen scheinen.

Wir dürfen folglich nach dieser Erwägung ruhig annehmen, daß es sich bei der Willensschwäche und Willenlosigkeit nicht um eine primäre, sondern bloß um eine sekundäre Schädigung des Willens handelt. Es wird also unsere Aufgabe sein, diese schädigenden Faktoren aufzuweisen, die auf andern Seelengebieten liegen. Gerade hier dürfen wir aber von der Psychopathologie den besten Aufschluß hoffen. Es ist ja eine Eigentümlichkeit des kranken Seelenlebens, daß es nicht selten eine Analyse seelischer Erscheinungen und Vorgänge leistet, die im gesunden Leben nicht spontan sich vollzieht und die experimentell hervorzurufen als verbrecherischer Eingriff taxiert werden muß. Indem die seelische Erkrankung durch Ausfallserscheinungen einzelne seelische Tätigkeiten herabsetzt oder ganz ausschaltet, andere hingegen durch Reizvorgänge steigert und hervorhebt, gestattet sie uns einen ähnlichen Einblick in die Wechselbeziehungen der tätigen Faktoren, wie wir sie in physischen Experimenten durch Variation, Ausschaltung und Steigerung bestimmter Bedingungen zu erhalten trachten. Die Psychiatrie kennt nun als eigentümliches Symptom nervöser Allgemeinerkrankungen und auch ausgesprochener Geisteskrankheiten eine hochgradige Willensschwäche, ja Willenlosigkeit, die uns in ihren verschiedenen Formen

bald als Unfähigkeit, sich zu entschließen, bald als Energie und Tatlosigkeit entgegentritt. Durch Vergleichung dieses Krankheitssymptomes mit den andern Symptomen des gleichen Krankheitsbildes ist es der Psychiatrie auch gelungen, die seelischen Faktoren aufzudecken, welche diese Willensschwäche erzeugen, beständig unterhalten und steigern. Da jedoch der Ausdruck „Wollen" namentlich in der neueren Psychopathologie als mit Begehren und Streben vollständig identisch genommen wird, so müssen wir außer jenen Partien der Pathologie und Therapie geistiger Krankheiten, welche von der Abulie, d. h. der Herabsetzung des Begehrens, handeln, auch die Abschnitte, in denen von den Störungen des freien Wollens die Rede ist, in Betracht ziehen.

II. Die Ursache der krankhaften Willensschwäche.

Beobachten wir einmal einen Melancholischen. Stunden-, ja tagelang kann er ruhig dasitzen, vor sich hinstarrend und hinbrütend, ohne eine einzige Willenshandlung zu vollziehen. Kaum daß er jene Bewegungen unternimmt, welche die Natur ihm abzwingt. Selbst zum Essen und Trinken muß er gezwungen werden. Sich selbst überlassen, bleibt er in seiner dumpfen Ruhe. Es ist die denkbar größte Tatenlosigkeit (Anenergie) vorhanden.

Suchen wir mit v. Krafft-Ebing dieser Tatenlosigkeit etwas auf den Grund zu gehen. Offenbar kommt dieselbe nicht von einer physischen Erkrankung der Muskeln, auch nicht von einer durch Erkrankung zentraler Teile bedingten gröberen Schädigung der Innervation her. Weder Funktion der Muskeln noch die Innervation sind unmöglich geworden. Welche Körperkraft noch verfügbar ist, kann sich erschreckend zeigen, wenn die heftige Angst den Kranken packt. Er ist dann vielleicht noch stürmischer und gewalttätiger in seinem Verhalten als selbst der Tobsüchtige. Da also die Glieder den Dienst nicht einfachhin versagen und doch die im Alltagsleben so notwendigen Bewegungen nicht zustande kommen, so kann die Energie- und Tatenlosigkeit des Melancholischen bloß dadurch erklärt werden, daß entweder vom Willen keinerlei Befehl ausgeht oder der Umsetzung des Willensbefehles in die Tat Hemmnisse entgegenwirken, welche der Willensbefehl nicht überwindet. Beides ist der Fall. Der Übergang der Vorstellungen in die Bewegung ist trotz des guten Willens des Kranken wirklich erschwert. „Der Kranke, dem man ansieht, wie peinlich ihm diese gehemmte Lösung der psychischen Spannung ist, intendiert mühsam die

gewünschte Bewegung, aber es gelingt ihm nicht oder nur unvollkommen, sie auszuführen." Diese Erschwerung der Bewegung wird wohl ihren Grund in einer zentralen Störung haben und wird schwerlich rein seelisch bedingt sein. Dazu gesellt sich ein anderes Moment, das aber mit dem eben genannten öfter in inniger Wechselbeziehung stehen mag. Sobald der Kranke versucht, eine Handlung zu vollziehen, so stellt sich ein großes Unlustgefühl ein, ein seelischer Schmerz. Und wie derjenige, der einen wehen Fuß hat, es instinktiv vermeidet, denselben zu bewegen, so vermeidet der Melancholische jede Bewegung, deren Ausführung sein seelisches Unbehagen noch steigern müßte. Würde freilich der Wille mit jener Energie eingreifen, mit der die Angst alle körperlichen und seelischen Hemmnisse zu überwinden und den Bewegungsapparat zu beseelen vermag, so würden alle Hemmnisse sich überwinden lassen.

Aber auch daran fehlt es, an der eigentlichen Energie des Wollens. Nicht als ob die Regungen des höheren und niederen Begehrens beim Melancholiker erloschen wären. Durchaus nicht. Es kann ein sehr reges inneres Begehren und Wünschen herrschen. Und doch klagen die Kranken, daß sie wollen möchten und nicht wollen können. Wie ist das möglich?

Solange das innere Sehnen und Streben noch nicht erstorben ist, muß sich oft ein Kampf entspinnen zwischen dem Sehnen und Streben des Herzens und den Vorstellungen scheinbarer Unmöglichkeit. Taucht der Gedanke an irgend ein geistiges Interesse auf, so stellt sich gleich die Vorstellung ein, es geht nicht. Das tief herabgesetzte Selbstgefühl, das Bewußtsein mangelnder Leistungsfähigkeit und geistiger Ohnmacht tragen die Schuld davon. Die Folge ist ein Schwanken zwischen Antrieb und Verzicht. Sie „gibt sich klinisch in jener Wankelmütigkeit und Unentschlossenheit kund, die solche Kranke auszeichnet" [1]. Schließlich wird das Resultat der endgültige Verzicht auf jedes Handeln und Wollen sein.

Denn ein eigentliches Wollen im Sinne von tatsächlichem Erstreben ist nur denkbar, wenn das Gewünschte und Ersehnte als absolut erreichbar vor den Augen des Geistes steht. Glaubt der Mensch, ein Gut lasse sich, so schön und wünschenswert es wäre, nicht erreichen, dann hört das „Wollen" auf. Der Wille erteilt keinen Befehl mehr. Es ist unnütz; der Weg ist verschlossen. So geht's dem Melancholischen. Infolge seiner gedrückten Stimmung gibt er alles verloren. Der finanzielle Ruin läßt sich doch nicht mehr abwenden; die Ehre und die Stellung ist rettungslos dahin; eine Vergebung der Sünden kann er nicht mehr erwarten; die

[1] Krafft-Ebing, Lehrbuch der Psychiatrie[7] 295.

ewige Verdammnis ist beschlossene Sache u. dgl. m. Je mehr die Seele an den Gütern hängt, deren Erreichung ihr unmöglich scheint, desto qualvoller ist dieser Zustand des gehemmten und unterbundenen Strebens.

Es kann aber auch den Kranken eine wirkliche Interesselosigkeit gegen alles erfassen, was nicht mit dem großen Augenblicksleiden in Zusammenhang steht. Er verliert den Sinn, das Interesse, die Lust an allem. Es mag sein, daß bei einzelnen Kranken die Sinneswahrnehmungen zu blaß sind, um Interesse zu wecken. Der Hauptgrund bleibt das seelische Unbehagen, die Traurigkeit, die ihn ganz in Beschlag nimmt. Dieser Ausfall von geistigen Interessen, welche zu einem Handeln treiben könnten, trägt dann die Schuld an der Tatlosigkeit und dem rein passiven Verhalten des Kranken.

Ähnlich, aber keineswegs vollkommen gleich gestaltet sich die Willensschwäche oder Abulie beim Neurastheniker. Wenigstens in den ausgeprägten Fällen fällt eine eigentümliche Schlaffheit und Energielosigkeit des Verhaltens auf. Die Kranken beschränken dann ihre Handlungen auf ein Mindestmaß. Die schädigenden Faktoren, welche die Abulie der Neurastheniker hervorrufen, sind zuweilen körperliches Mißempfinden und Schmerzen. Es gibt Patienten, die monatelang im Bette liegen und zu keinerlei aktiver Muskelbewegung zu bringen sind. Meist liegen jedoch die Hemmnisse auf seelischem Gebiet. „Das Gefühl der Schwäche, die vielfachen Hemmungen im Denken und alle die übrigen peinlichen Eindrücke lähmen die Energie des Kranken und machen ihn mutlos, schlaff, haltlos, verzagt, unsicher, unentschlossen. Es kann so weit kommen, daß der Kranke in dumpfer Willenlosigkeit dahinbrütet, seine Pflichten vernachlässigt, Selbstvertrauen und Selbstgefühl vergessend ideale Güter, wie Mannesehre, feige fahren läßt. Solche nervöse Kranke machen dann vollkommen den Eindruck einer geistig und körperlich gebrochenen Existenz." So schreibt Dr Bergmann[1], der das Seelenleben der Nervösen durch und durch kennt. Also bei der Neurasthenie ebensowohl wie bei der Melancholie finden wir die Ursachen der Abulie in depressiven Affekten der Furcht, der Niedergeschlagenheit, Mutlosigkeit und Angst; auch bei der Neurasthenie mag zeitweilig Interesselosigkeit einwirken, förmliche gemütliche Apathie zeigt sich

[1] Selbstbefreiung aus nervösen Leiden, Freiburg 1911, Herder, 65 f. Dieses Werk enthält vorzügliche Gedanken, die wohl geeignet sind, gerade die Nervösen aufzumuntern, seelisch zu kräftigen und neuen Schaffensmut in ihnen zu wecken.

jedoch nach v. Krafft-Ebing nur in den schwersten Fällen, und niemals soll es zu jener tiefen, dauernden, seelischen Gefühllosigkeit kommen, wie sie bei Melancholie sich findet.

Ein anderes Bild. Das gerade Gegenstück zum Melancholiker. Es ist die manische Erregung auf der Höhe ihrer Entfaltung.

„Die Kranken tanzen und springen umher, sind keinen Augenblick ruhig, zerraufen sich die Haare, zupfen und ordnen an ihren Kleidern, gestikulieren. Bei vielen Kranken pflegen die Bewegungen von gewissen Vorstellungen und Stimmungen beherrscht zu werden; die Bewegungen haben etwas Theatralisches, sie scheinen bestimmte Empfindungen, Affekte, Absichten zum Ausdruck bringen zu wollen; so machen die Kranken drohende, abwehrende oder auch freudig begrüßende Bewegungen und Gebärden. In den schwersten Fällen ist die motorische Unruhe mitunter anscheinend eine regellose. Die Kranken wälzen sich herum, verdrehen den Rumpf, machen mit Armen und Beinen zappelnde, ungeordnete Bewegungen, die mit der choreatischen Bewegungsstörung Ähnlichkeit haben." Mit diesen Worten schildert uns A. Westphal den Bewegungsdrang. Nehmen wir dazu, daß der Manische in hochgradige zornmütige Erregung geraten kann. „In diesen Wutausbrüchen verübt der Kranke rücksichtslose Angriffe auf seine Umgebung, zerschlägt, was ihm in den Weg kommt, eine Flut der gemeinsten Schimpfreden von sich gebend." Das ist das Bild der Tobsucht.

Man könnte sich fragen, was hat dieses Bild mit Willenlosigkeit und Willensschwäche zu tun? Es scheint ja der Wille sich vielmehr in einer erregten und geschäftigen Tätigkeit zu befinden. Und in der Tat sprechen manche Psychiater, unter ihnen auch v. Krafft-Ebing, von einem krankhaft gesteigerten Wollen, einer wahren Hyperbulie. Allein eine solche Erklärung stößt auf nicht zu verkennende Schwierigkeiten. Gerade da, wo die manische Erregung ihre volle und ganze Höhe erreicht, ist von eigentlichem Wollen doch wahrlich kaum die Rede mehr. Oder sollen wir die sinnlosen, rasch sich überstürzenden Handlungen und Gebärden des Tobenden als ein wirkliches Produkt seines Willens hinstellen? Wenn sie aber nicht das Produkt seines Willens sind, wie können wir dann von krankhaft gesteigertem Wollen reden? Nein, nicht mehr Wille ist es, der hier handelt, es ist der tollgewordene Organismus, der sich austobt, die schranken- und zügellos gewordene Leidenschaft, die wütet. Der Wille hat alle Macht verloren, die automatischen und spontanen Bewegungen zu unterdrücken. Wenn die

Pferde im wilden Galopp über Stock und Stein rasen, darf man nicht leicht voraussetzen, es sei dies eine Leistung des Fuhrmanns. Der Gedanke liegt viel näher, er habe die hemmende Gewalt verloren und die Pferde brennen mit ihm durch. So finden wir auf der Höhe der manischen Erregung eine andere Art der Willenlosigkeit und Willensschwäche. Der Wille hat seine hemmende Kraft verloren. Die Pferde brennen ihm durch. Es sind die organische Erregung, die sinnlichen Triebe und Leidenschaften. Sie setzen den Bewegungsmechanismus in Tätigkeit und führen den Menschen, wohin er nicht will. Und wie kommt es, daß der Wille seine hemmende Kraft verloren? Vielleicht bestehen ja augenblicklich gar keine Wahnideen, keinerlei Sinnestäuschungen, die es erklärlich machten, daß der Wille nicht hemmend eingreift. Das Rätsel löst sich aus dem Vorstellungsablauf bei der mechanischen Erregung. Der Vorstellungsprozeß ist formal gestört. Vorstellung drängt sich auf Vorstellung, Gedanke auf Gedanke bis zur vollen Ideenflucht. Da ist eine ruhige, besonnene Überlegung nicht mehr möglich. Es gelingt nicht, die kontrastierenden Vorstellungen, die Ideen der Pflicht, des gebietenden und verbietenden Gesetzes zu wecken und zu überdenken. Ehe Verstand und Wille den Entschluß fassen und den hemmenden Befehl ergehen lassen können, hat die organische Erregung, der erwachte und erstarkte Trieb, der leidenschaftliche Affekt bereits die Handlung ausgelöst. Denn das dürfen wir nie vergessen, daß nicht nur Reflexbewegungen, sondern auch jene Bewegungen, die sonst unter dem Einfluß des Willens stehen, durch das sinnliche Begehren hervorgerufen werden können und wirklich hervorgerufen werden, wenn der Wille nicht hemmend eingreift.

Etwas anders verhält sich die Sache bei den leichteren Graden manischer Erregung. Da kann es sehr wohl sein, daß der Wille, angezogen durch das sinnliche Gut, mittut und dennoch wegen Mangel an Besonnenheit und Überlegung keine volle Willensfreiheit vorhanden ist. Hier darf man dann mit Griesinger und v. Krafft-Ebing von krankhaft gesteigertem Wollen reden. Freilich ist das nur eine Steigerung des Willens als Naturkraft, nicht eine Steigerung des vollen freien menschenwürdigen Wollens.

Jene Willenlosigkeit und Willensschwäche, die bloß darin besteht, daß der Wille seine hemmende Kraft eingebüßt hat, zeigt sich nicht nur in der Tobsucht und in den vorübergehenden tobsuchtartigen Zustandsbildern verschiedener seelischer Krankheiten. Sie tritt uns auch entgegen in Delirien und in pathologischen Affektzuständen, bei unüberwindbaren Zwangs-

antrieben und Zwangshandlungen. Sie muß und wird sich allüberall da einstellen, wo Bewußtseinsstörungen eintreten, die das sinnliche Erkennen und Streben nicht unmöglich machen, wohl aber die Besonnenheit und Überlegung in weitem Umfang schädigen. Ähnlich gestalten sich die seelischen Züge in der Hysterie, nur fallen hier nicht vereinzelte Triebe und Affekte in die Augen, sondern das launenhafte Hingegebensein an die momentanen Eindrücke und wechselnden Stimmungen.

Ein neues Bild. Wir treten in eine Anstalt für Idioten. Ein Teil der Kranken, und zwar auch solcher, die durchaus nicht auf der allerniedrigsten Stufe stehen, sitzen fast den ganzen Tag ruhig da und sehen teilnahmlos vor sich hin. Nichts scheint auf sie Eindruck zu machen. Es sind die stumpfen (anergetischen oder apathischen) Kranken. Sie „erfassen nur langsam und unvollkommen, was um sie her vorgeht, die Stimmung ist meist farblos gleichgültig, zeigt öfters eine täppische Gutmütigkeit". Daneben fallen uns Kranke auf, die sehr unruhig und in beständiger Bewegung sind. Es sind die erregten (erethischen, versatilen) Kranken. „Bei den erregten Formen wandert die Aufmerksamkeit, bald hier bald dort angezogen, planlos hin und her und erfüllt das Bewußtsein mit bunten, innerlich zusammenhangslosem und daher rasch vergessenem Inhalte.... Rascher, oberflächlicher Wechsel der Stimmung, Unlenksamkeit, Zudringlichkeit und eine äußere ziellose Unruhe vervollständigen das Bild. Die Kranken klatschen in die Hände, klopfen, greifen alles zu, springen herum, gestikulieren, schneiden Gesichter, stecken den Finger in Mund und Ohren, zerstören, lachen und schreien rastlos, lassen sich nur für kurze Augenblicke festhalten." [1]

Hier wie dort scheint der eigentlich menschliche Wille wie erstorben, nur das sinnliche Begehren, der augenblickliche Eindruck herrscht. Der Grund, warum die bewegende und hemmende Kraft des Willens fehlt, ist hier klar. Es fehlt ihm der nötige Untergrund, das geistige Erkennen. Beim Blödsinnigen, sagt v. Krafft-Ebing mit Recht, sind die Zustände von herabgesetztem Wollen die traurige Folge des Untergangs aller geistigen und ethischen Interessen, der gemütlichen Indifferenz und reduzierten Sinnesapperzeption [2]. Der Grund ist der gleiche, mag es sich um Idioten von Kindheit an oder das um Ausgangsstadium eines Verblödungsprozesses handeln [3].

---

[1] Kraepelin, Lehrbuch der Psychiatrie II[7] 862.

[2] Krafft-Ebing, Lehrbuch der Psychiatrie[7] 91 f.

[3] Französische Autoren, besonders Ribot, reihen unter die Willenlosigkeit, Abulie, auch die Tics, die Phobien und Zwangsvorstellungen ein. Jedoch scheint dies kein

Fassen wir das Gesagte kurz zusammen: Eine Reihe psychischer Krankheiten zeigen als eines ihrer Symptome eine Herabsetzung der treibenden Funktion des Willens. Dieselbe ist aber an andere primäre Krankheitssymptome geknüpft und stellt bloß sekundäre oder Folgeerscheinungen dar. Als solche Faktoren, welche die Triebkraft des Willens herabsetzen, begegnen uns die folgenden:

1. Die infolge physischer Veränderungen herabgesetzte Beweglichkeit. Sobald dieser Zustand erkannt wird, führt er leicht zu seelischer Depression und durch sie zur Energielosigkeit.

2. Die Traurigkeit und Mutlosigkeit wegen innerer oder äußerer Schwierigkeiten, die sich der Erreichung eines erstrebten Gutes entgegenstellen. Sie kann so weit führen, daß es überhaupt zu keinem Willensbefehle, keinem Entschlusse mehr kommt. Hieher können wir auch jene Kontrastvorstellungen und Bedenklichkeiten rechnen, die sich bei gewissen Krankheitszuständen, z. B. Neurasthenie, dem Kranken in den Weg stellen, sobald er einen Entschluß fassen oder ihn ausführen will.

3. Die infolge starker, alles Denken in Anspruch nehmender seelischer Leiden oder infolge seelischer Verödung geschaffene Interesselosigkeit. Diese drei Faktoren bedingen die Willenlosigkeit, die Abulie im psychiatrischen Sinne des Wortes.

Bei einer andern Gruppe erscheint dagegen die hemmende Funktion des Willens geschädigt. Die primär schädigenden Faktoren sind hier die im

---

glücklicher Griff zu sein. Es ist zwar richtig, daß der Wille hier die spontanen Bewegungen nicht genügend hemmt, die unbegründete Furcht zu sehr auf sich wirken läßt, und dem Zwange, den die Vorstellungen auf ihn ausüben, nicht genügend widersteht. Allein wir müssen bedenken, daß der Wille gerade vielfach gegen dieselben ankämpft, daß er also nicht einfach energielos sich ihnen hingibt. Auch von Schwäche des Wollens braucht nicht die Rede zu sein. Denn als Maßstab für Schwäche des Willens darf nicht die Unfähigkeit genommen werden, außergewöhnliche Schwierigkeiten zu überwinden, sondern die Unfähigkeit, ein durchschnittliches Mittelmaß zu bewältigen. Die Hemmung der Tiks, der Kampf gegen Phobien und Zwangsvorstellungen verlangt aber auf die Dauer eine geradezu heroische Anstrengung und ein nicht geringes Maß selbst von Nervenkraft. Überdies schädigen weder Phobien noch Zwangsvorstellungen, solange sie nicht in weitem Umfang systematisiert erscheinen, den Willen in so tiefer und umfassender Weise wie die Melancholie; der Wille kann, das enge Gebiet der speziellen Befürchtung und Zwangsvorstellung ausgenommen, sogar sehr energisch sich betätigen. Noch mehr gilt dies bei den Tiks; sehr energische Naturen können unter diesen leiden und oft gerade infolge ihrer steten inneren Betätigung denselben zu wenig Aufmerksamkeit schenken, während der Bewegungsdrang in der Manie, mit dem man jene vergleichen könnte, am Willen nicht nur kein Hemmnis findet, sondern ihn mit sich fortreißt.

Organismus herrschende und jedem Einfluß des Willens trotzende Erregung, sodann die infolge des Drängens und Überstürzens der Vorstellungen und der Heftigkeit der Affekte sich ergebende Unmöglichkeit einer besonnenen Überlegung.

So entsteht die Willenlosigkeit im weiteren Sinne, die darin besteht, daß der Wille den höheren geistigen Interessen des Menschen, die ja die eigensten Willensinteressen desselben sein müssen, gegenüber der Herrschaft der organischen Erregung der Phantasie, der Laune, der Leidenschaften nicht zum Siege zu helfen vermag, sondern entweder schweigt, sich von ihnen ins Schlepptau nehmen läßt oder ihnen gar Sklavendienste leistet.

In den seelischen Schwächezuständen endlich finden wir beide Funktionen des Willens herabgesetzt, die treibende sowohl als die hemmende. Der Wille macht sich überhaupt nicht mehr geltend, und erheben sich einmal die sinnlichen Triebe, so können sie mit brutaler Gewalt schalten und walten, ohne daß der Wille sich regen und ein energisches Halt zurufen würde. Der schädigende Faktor liegt hier klar: es fehlt das intellektuelle Leben, infolgedessen fehlt es an geistigen Gütern und Willensinteressen.

Nach dem Gesagten wird es nicht schwer sein, die schädigenden Faktoren aufzuzeigen, welche auch im Alltagsleben des sonst seelisch gesunden Menschen eine gewisse Willensschwäche und Willenlosigkeit herbeiführen können. Sie sind wesentlich die gleichen, welche uns bei der krankhaften Willensschwäche begegnet sind. Doch herrscht der eine große Unterschied, daß diese Faktoren beim seelisch Kranken letztlich durch Störungen im Organismus bedingt sind und daher nicht direkt überwunden werden können, während sie beim Gesunden sehr wohl besiegt zu werden vermögen.

(Schluß folgt.)

Julius Beßmer S. J.

Jesuitenaszese und deutsche Mystik.

(Schluß.)

III.

„Die Aszese der Jesuiten ist vornehmlich ‚intellektualistisch'", so hört man nicht selten, „und ist der Beschauung schon aus diesem Grunde nichts weniger als günstig." Das Wort „intellektualistisch" will wohl nichts anderes besagen, als ein Vorwiegen und eine vorherrschende Betonung des Verstandesurteils bei der aszetischen Ausbildung und Übung, und zwar auf Unkosten und zum Schaden der Willens- und Gefühlsbetätigung[1], sonst hat ja der Vorwurf keinen Sinn. Die Mitwirkung des Verstandes ist selbst im höchsten Grad der Beschauung durchaus wesentlich. Das kann von niemand geleugnet werden. Die Beschauung ist ja eine Tätigkeit des menschlichen Lebens und nimmt Verstand und Willen in Anspruch. Und wenn auch die Betätigung des Willens und der Liebe in der Beschauung noch so sehr in den Vordergrund treten, so haben sie doch das Wirken des Verstandes nicht bloß zur notwendigen Voraussetzung, sondern hängen für gewöhnlich in ihrer Macht von der Einsicht des Verstandes ab. Deshalb sagt der hl. Thomas[2], die Kontemplation sei ein einfaches Schauen der Wahrheit. Die Klarheit und Herrlichkeit des inneren, von oben mitgeteilten Lichtes ergreift den Willen durch die Liebe und Freude und in ihnen kommt die völlige Vereinigung des Menschen mit Gott zum Abschluß. Der Ursprung aber liegt in der Erkenntnis. Etwas Ähnliches haben wir in der himmlischen Beseligung, deren Frührot man die irdische Beschauung nennen kann. Die Himmelsseligkeit besteht in erster Linie in der unmittelbaren Anschauung Gottes, und ihr folgt auf dem Fuße die himmlische Liebe und Freude. Sind doch alle Gottesgelehrten darin einig, daß in der irdischen Beschauung vor allem die höchsten Geistesgaben der Einsicht, des Verstandes und der Weisheit zur Auslösung kommen.

---

[1] Vgl. hierzu die lehrreiche Abhandlung von P. Chr. Pesch, Intellektualismus und Antiintellektualismus, in dieser Zeitschrift LXXX 142 f.

[2] S. theol. 2, 2, q. 180, a. 3 ad 1.

In der Vorbereitung und Anleitung zur Beschauung ist die geistliche Ausbildung des Verstandes durch die Betrachtung von der höchsten Wichtigkeit. Wenn also in der jesuitischen Aszese Gewicht gelegt wird auf Ausbildung des Verstandes, und mag man dies auch „Intellektualismus" nennen, so ist das ganz gerechtfertigt. Die Beschauung hat zur notwendigen Grundlage einen erleuchteten Glauben. Freilich kommt diese Erleuchtung von oben, aber der Mensch soll, wenn diese nicht eintritt, nicht untätig sein und nicht unterlassen, durch eigene Arbeit in die Wahrheit und Schönheit durch sein eigenes Tun einzudringen. Sonst wäre das ja der eigentliche Quietismus, der von der Kirche verworfen ist durch Innozenz XI. im Jahre 1687. Das wäre soviel, als mit offenem Munde dastehen und warten, daß die Tauben gebraten einfliegen. Es ist allgemeine Lehre der Meister des geistlichen Lebens, daß für gewöhnlich die Gabe der mystischen Beschauung erworben werden muß durch die Arbeit des betrachtenden Gebetes und die sog. „erworbene" Beschauung.

Ganz unerwiesen aber ist, daß die Jesuitenaszese einseitig und mit Schädigung des Willensanteils die Verstandesarbeit betreibe. Die Aszese der Gesellschaft ist ganz enthalten in dem Exerzitienbüchlein des hl. Ignatius. Dieses ist nicht bloß ein Handbuch für die Zeit der Exerzitien, sondern es enthält ein ganzes System der Aszese, wenn auch in der bescheidensten Gestalt. Man braucht dieses Büchlein bloß prüfend durchzulesen und noch besser zu erleben und zu erfahren durch Begehung der Exerzitien, um einzusehen, wie irrig es ist, seine ganze Tragweite in eine Verstandeskultur aufgehen zu lassen. Schon der Zweck der Exerzitien sagt uns das. Es ist kein anderer, als die ungeordneten Neigungen zu beseitigen, den Willen Gottes zu suchen und zu finden trachten in der Anordnung seines Lebens, ja ganz dürr sagt der Titel der Exerzitien, sie seien da, um sich überwinden zu lernen, daß man sich von keiner unordentlichen Neigung bestimmen lasse [1], um sein Ziel zu erreichen, das im Dienst Gottes und im eigenen Seelenheile bestehe; dazu solle man die Geschöpfe bloß als Mittel gebrauchen und deshalb sich gegen sie indifferent machen und nur die besseren zu diesem Zweck wählen. Das ist nun an und für sich gewiß keine Verstandesoperation, sondern eine wirkliche Tat des Willens.

[1] Thesaurus spiritualis Soc. Iesu, Exercitia spiritualia S. P. Ignatii de Loyola, Brugis 1897, 1 37.

Um aber den Willen dafür zu gewinnen, gebraucht der hl. Ignatius vor allem die Betrachtung. Die Betrachtung selbst müsse vollführt werden durch die Betätigung der drei Fähigkeiten des Menschen, des Gedächtnisses, des Verstandes und des Willens. Das Gedächtnis soll den Gegenstand der Glaubenswahrheit einfach vorführen, der Verstand sich der Wahrheit bemächtigen, in sie eindringen und ihre Tiefe, Wichtigkeit und Schönheit zu erfassen suchen, der Wille endlich ganz besonders (magis, magis ex particulari) sie umfangen und seine Entschließung in einem herzlichen Gebet zu Gott vortragen, dessen Inhalt der Heilige oft umständlich angibt, bald als Bitte in der ersten Exerzitienwoche um großen und mächtigen Reueschmerz über unsere Sünden und lebhaftes Innewerden der Höllenstrafe. In der zweiten, dritten und vierten Woche, welche das Leben, Leiden und die Verherrlichung des Herrn zum Gegenstande haben, geht sein Bemühen, durch Erwägungen und Bitten uns anzuleiten zu „innerlicher, tiefer, inniger, herzlicher Erkenntnis, Liebe und Nachahmung", „zu Mitleid, Schmerz, Tränen und innerer Zermalmung" und endlich „zu herzlicher Freude und zum Jubel" an der Herrlichkeit des Heilandes. Endlich schließt er die ganzen Exerzitien mit einer ergreifenden Betrachtung, um zur Liebe zu Gott zu gelangen. So ist das Endziel aller Verstandesarbeit der Wille, die Erhebung, Stärkung und Gewinnung des Willens für Gott und seine Sache. Die zweite Vorübung der Betrachtung ist fast immer die Bitte, von Gott zu erhalten, „was ich will und verlange". Ja der Wille ist es, der treibend hinter dem Erkenntnisvermögen steht, „um alles recht tief einzusehen und zu verstehen", damit er Ernst damit mache. Selbst die Hilfe der Phantasie und des Gefühls, die im Menschen so viel vermögend sind, zieht der hl. Ignatius herbei, um den Willen anzutreiben und hörig zu machen. Ja er will, daß man den ganzen Tag trachte, sich in einer Gemütsstimmung zu erhalten, die der Willensentschließung entspricht. Und immer kehrt die Mahnung wieder, aus der Verstandesarbeit „irgend eine Frucht" zu ziehen für den Willen.

So sind die ganzen Exerzitien am Ende eine fortwährende Übung und Disziplinierung des Willensvermögens durch Selbstwollen, Selbsttätigkeit und Angewöhnung an Konsequenz und Einübung zur Tugend, ja zur höchsten und heldenmütigsten Tugend. Oder ist es nicht ein heldenmütiger Entschluß, aus allen Mitteln die besten zu wählen und anzuwenden, die uns sicher und leicht und vollkommen zum Ziele führen, und uns zu verpflichten zum sog. „dritten Grad" der Demut, der darin besteht, alles das zuzulassen und

zu suchen, was unser Herr hienieden gewählt und gesucht hat, Armut, Verdemütigung und Leiden, und das aus reiner Ehrfurcht und Liebe zu seiner göttlichen Person? Welch einen mächtigen Hebel leiht Ignatius dem schwachen und wankelmütigen Willen des Menschen auch in dem Partikularexamen, dessen treue Anwendung den Menschen nach und nach wirklich zum wetterharten Kernholz der Tugend umgestaltet und ihn mit beiden Füßen auf den Boden der katholischen Kirche und auf die Seite Gottes setzt? Dazu braucht es doch mehr als die einseitige und wohlfeile Schulung des Intellektualismus. Nicht Verstandesmenschen, sondern Männer von kräftigem und ausdauerndem Wollen und warmem Herzen, kurz Charaktere, wie sie das Leben immer gewollt, will der hl. Ignatius bilden und haben.

Noch mehr. Der hl. Ignatius bereitet auch, so viel von menschlicher Seite möglich ist, auf die eigentliche Mystik vor und leitet den Menschen auf die Wege, die, wenn es Gottes Wille ist, zu dem seligen Lande der Beschauung führen. Es ist eine ausgemachte Tatsache, von allen Lehrern des Geisteslebens anerkannt, daß für gewöhnlich eine gegenseitige Wechselbeziehung besteht zwischen dem Zustand der alltäglichen und der höheren Aszese. Die Erhebung zur eigentlichen Mystik vollzieht sich stufenweise nach und nach durch eine gründliche Reinigung des Herzens von freiwilligen Sünden und Anhänglichkeiten an das Irdische, durch Aneignung entsprechender Tugenden und noch mehr durch lange Bekanntschaft und Übung des einfachen, gewöhnlichen, betrachtenden Gebetes. Der Weg kann durch keine menschliche Methode, sondern bloß durch den Heiligen Geist beigebracht werden. Das ist als unverrückbarer Grundsatz festgehalten worden. Diese Methode nun zeigt und lehrt der hl. Ignatius in den Exerzitien durch den Weg der Reinigung, der Erleuchtung und Vereinigung, in welche die sog. vier Wochen derselben zerfallen. In der ersten Woche reinigt er das Herz gründlich von der Sünde, von der Anhänglichkeit an die Geschöpfe und von den ungeordneten Neigungen. Mit der zweiten und dritten Woche führt er uns auf den Weg der Erleuchtung durch das erhabene und liebliche Bild des Heilandes, welcher der Inbegriff aller Tugend und Heiligkeit, der sichtbare Strahl des ewigen, göttlichen Lichtes, Gott selbst in der liebenswürdigsten Menschengestalt ist. Die vierte Woche, welche sich mit der Auferstehung und Verherrlichung des Heilandes beschäftigt, bezeichnet den Weg der Einigung, dessen Beschäftigung weniger die arbeitende und mühevolle Übung der Tugend, als vielmehr Ruhe, Liebe und Freude

an der Herrlichkeit des Herrn und schon gleichsam ein leichter Anklang der himmlischen Seligkeit ist.

Eine annähernde Vorbereitung für die eigentliche Beschauung besteht auch in der Betrachtungsweise, die der hl. Ignatius „Anwendung der Sinne" nennt und die über die geschichtlichen und anschaulichen Geheimnisse des Heilandes angestellt wird. Die Führung übernehmen hier die Sinne, der Verstand und der Wille folgen erwägend, beherzigend und minniglich genießend. Die Wichtigkeit dieser Betrachtungsweise besteht nicht bloß darin, daß unsere Phantasie durch erbauende, himmlische Bilder geheiligt wird, sondern daß auch der Verstand durch die Vorstellungen neue und mächtige Anregung zum weiteren Forschen und der Wille höhere Ruhe, Frieden, Freude und Liebe gewinnt, und so die Seele den Wirkungen der Kontemplation nahe gerückt wird.

Eine andere Eigenart der Exerzitien, welche das mystische Leben vorteilhaft vorbereitet, besteht in den vielen Wiederholungen der Betrachtungen, welche der hl. Ignatius ansetzt und die bisweilen den ganzen Tag in Anspruch nehmen, wie bei den Betrachtungen über die Sünde, über zwei Fahnen, über den Abschied Jesu von Nazareth, über die Grade der Demut. Die Absicht bei diesen Wiederholungen ist nicht bloß, zu ergänzen, was dem Verstande noch entgangen ist, sondern namentlich den Willen zu bearbeiten, wenn er über der Arbeit des Verstandes zu kurz gekommen sein sollte. Non multa, sed multum, ein Grundsatz, der für die Beschauung so maßgebend ist.

Überdies gibt der hl. Ignatius bei verschiedenen Anlässen Winke und Weisungen, die von hoher Wichtigkeit sind für das kontemplative Gebet. So bemerkt er in der zweiten der sog. Annotationen, welche die Einleitung in das Exerzitienbüchlein sind und Winke für den Exerzitienmeister und für den Exerzitanten enthalten, es komme nicht so sehr an auf eine Fülle von Gedanken, sondern vielmehr auf das innere Durchkosten und Innewerden einer Idee; das sei es, was die Seele eigentlich befriedige und sättige; darauf solle man losgehen, was dem Herzen wohl bekommt, und deshalb müsse man nicht unruhig von einem Gedanken zum andern fliegen, sondern bei dem bleiben und verweilen, was mehr Anregung, Geschmack und Rührung bietet. Welch treffliche Winke enthält ebenso die Unterweisung über die Gewissenserforschung, man solle nicht vergessen, daß drei Geister, der Geist Gottes, wir selbst und der böse Feind in uns tätig sein können. Wie viel Licht geben die Regeln der Unterscheidung der

Geister, daß es ein Zeichen der Einwirkung Gottes sei, wenn ohne eine vorausgehende oder von uns ausgehende Ursache sich in unsern Herzen ein mächtiger Trost ankündet, wenn dessen Verlauf uns vom Guten zum Besseren fördert und wenn die Einwirkung des Trostes in einer guten Seele sich in Ruhe und Frieden, ohne Störung und Unruhe einstellt.

Endlich schließt der hl. Ignatius die Reihe der Betrachtungen mit einer ausdrücklichen und ausführlichen Erwägung zur Erwerbung der Liebe Gottes und führt uns so gleichsam bis an die seligen Wohnungen der Mystik hinan. Es ist dies ein Beweis des psychologischen Scharfsinnes des heiligen Geistesmannes, wenn er erst am Schluß der Exerzitien weitläufig über die Liebe handelt. Sicher ist jetzt durch Verlauf der geistlichen Übungen die Seele unvergleichlich besser bereitet, die große Lehre von der göttlichen Liebe zu vernehmen und zu fassen, als beim Beginn des Reinigungsweges. Zugleich wird mit dem Suscipe, dem glorreichen Ausklang der Exerzitien, der Geist angeklungen, der unser ganzes Leben beseelen soll und uns überleiten kann zum mystischen Verkehr mit Gott, wenn er ihn uns in seiner Güte verleihen will.

Die Aszese des hl. Ignatius ist also nichts weniger als einseitig intellektualistisch. Sie ist somit auch der Mystik nicht feindlich, sondern förderlich, ja ein wahrer, richtiger Weg zu derselben, und bietet Schutz und Gewährleistung gegen die Gefahren und Abirrungen des kontemplativen Lebens. Ohne Gefahr ist es nicht, namentlich bezüglich der Begleiterscheinungen der Visionen, Ekstasen, Ansprachen und Erscheinungen. Die wahre Mystik ruht auf dem Glauben, auf der wahren Herzensdemut und der Unterwürfigkeit gegen die Kirche und die gottbestellten Seelenführer und Vorgesetzten. Auch das bewirken die Exerzitien in den Seelen. Das ganze Gebäude der geistlichen Übungen ist aufgeführt auf dem Glauben, nämlich auf der Glaubenslehre der Erschaffung des Menschen durch Gott und der daraus entspringenden Botmäßigkeit und Gottesverehrung, auf dem Glaubenssatz des Sündenfalles und der Notwendigkeit der Buße durch den Glauben und Anschluß an den menschgewordenen Gott, Jesus Christus, welcher uns Licht, Wahrheit, Weg und Erlösung geworden ist durch sein Leben, sein Leiden und seine Verherrlichung. Deshalb wird dem Exerzitienmeister geboten, in aller Wahrheit und Rechtgläubigkeit den Gegenstand der Betrachtung darzulegen. Die tiefere Erforschung der Wahrheit, die dem Betrachtenden obliegt, wird auch der Liebe zu gute kommen. Für gewöhnlich halten sich Erkenntnis und Liebe die Wage und stehen sich

nicht feindlich gegenüber. Die glorreichsten Tage der theologischen Wissenschaft, das 12., 13. und 14. Jahrhundert, waren auch der Höhepunkt der Verbreitung der mystischen Gaben. Der große Gottesgelehrte Thomas war auch ein großer Mystiker und der große Mystiker Bonaventura ein großer Gelehrter. Gründliches philosophisches und theologisches Wissen ist der beste Schutz gegen Glaubensirrungen und bedenkliche, an Pantheismus und geistliche Üppigkeit streifende Sprache, der wir bei manchen Mystikern begegnen [1]. Einen besseren Lehrer der Demut und Folgsamkeit wird man kaum finden als den hl. Ignatius in der Lehre von den drei Graden der Demut und in seinen Regeln über die kirchliche Gesinnung. Wenn das nicht hilft, dann verfängt auch alles andere nicht.

Wie förderlich aber die Exerzitien nicht bloß dem Seelenheil, sondern auch der höchsten Heiligkeit sind, beweisen die Aussprüche von dem Breve Pauls III. (1548) an, durch welche er die Exerzitien gut heißt, und vieler anderer Päpste bis auf Leo XIII., der sagt, von welcher Bedeutung dieselben für das ewige Heil seien, beweisen nicht bloß die Erfahrung, sondern die Zeugnisse aller derer, welche sich seit jener Zeit auf dem Wege der Heiligkeit ausgezeichnet haben [2]. In der Tat hat der Gebrauch der geistlichen Übungen, also die Befolgung der jesuitischen Aszese, der Heiligkeit eines Philipp Neri, eines Karl Borromäo, Franz von Sales, Vinzenz von Paul, Alfons Liguori und Leonard von Porto Maurizio nicht im geringsten geschadet, sondern sie mächtig gefördert. „In den Exerzitien", sagt der berühmte Kanzelredner P. Thomas Burke O. Pr., „sind die Glaubenswahrheiten unserer heiligen Religion auf eine einfache, regelrechte und logische Weise dargelegt. Alle Fähigkeiten der Seele werden in Anspruch genommen mit aller Kraft und Schärfe der exakten Wissenschaft. Der hl. Ignatius offenbart sich da als den vollendeten Meister der mystischen Theologie." [3]

Es geht hier, beiläufig gesagt, wie mit allen Anschuldigungen der Gesellschaft Jesu. Während die einen die Exerzitien als ein Meisterwerk der Verstandes- und Willensarbeit rühmen, verschreien sie andere als eine Ausgeburt der Schwärmerei, der Phantasterei und Halluzination. Und die Art und Weise, wie sie erklären wollen, wie Ignatius trotz seiner

---

[1] Zahn, Einführung in die christl. Mystik 276 ff.

[2] Breve vom 8. Februar 1900.

[3] Lobrede auf den hl. Ignatius (Précis hist. 1884) 11.

Schwärmerei doch ein kluger und praktischer Mann gewesen sei, und wie der Exerzitant unter seiner Leitung bei allem Aufgebot von Phantasie und Gefühlserregung auch noch zu einem vernünftigen und ausführbaren Ergebnis in der Anordnung seiner Lebensführung gelangen konnte, grenzt fast ans Wunderbare, bleibt jedenfalls für einen richtig denkenden und erfahrenen Geist unerfaßbar.

IV.

„Wenn nur die vielen Vorschriften, Zusätze, Vorübungen und Regeln, welche der hl. Ignatius beim Betrachten vorschreibt, nicht da wären!" so sagt man. „Sind sie nicht eine wahre Vergewaltigung und ein Zwang, der jeden höheren Seelenflug zu Gott hindert, das Ganze zum schülerhaften Schablonenwerk herabwürdigt und das Wirken des Heiligen Geistes unmöglich macht." Gewiß leitet der hl. Ignatius lehrhaft zum betrachtenden Gebet an und gibt eine Methode, die nichts außer acht läßt. Aber wie soll denn der Anfänger anders als durch praktische Anweisung und Beibringung der Handgriffe in das Handwerk und in die Kunst eingeführt werden? Und darum gerade handelt es sich, um Einführen und Anlernen von Lehrlingen. Schon seit dem 15. und 16. Jahrhundert findet sich eine Betrachtungsmethode in den Klöstern eingeführt. Anfänglich freilich kommt die Methode ungewohnt und selbst behinderlich vor, nach und nach aber macht sich wie bei jedem Handwerk alles natürlich, leicht und unbemerklich und wie von selbst, ebenso wie den Rechner das Einmaleins nicht behindert. Die Betrachtungsmethode des Heiligen ist an sich auch so einfach, natürlich und in der Sache begründet, daß man von ihr kaum absehen kann, selbst beim Eingehen auf die eigentliche Kontemplation. Was ist auch einfacher, sachgemäßer und entsprechender, als sich vor der Unterhaltung mit Gott etwas sammeln, sich in seine Gegenwart versetzen, beginnen mit Anbetung und Aufopferung, sich erinnern, worüber man sich mit Gott unterhalten will, dann die Glaubenswahrheit sich vergegenwärtigen, sich durch Nachdenken mit der Bedeutung, Schönheit und Nachahmungswürdigkeit bekannt machen, den Willen dazu stimmen, ihn durch Vorsätze festigen und dieselben in eifrigem Gebet Gott anempfehlen? Wenn der Heilige sagt, man solle bei geschichtlichen Geschehnissen die Personen, die Worte und Handlungen zum Vorwurf nehmen, so will er damit nur eine Weise andeuten, deren man sich bedienen kann[1]. Es bleibt jedem frei, sich die Punkte einzuteilen und

[1] Nota 1 ad 2. hebd.

zurechtzulegen, wie es ihm gefällt und am besten bekommt. Selbst die logische Einteilung ist nicht ausgeschlossen. Tritt beim Betrachtenden das höhere Licht und die Führung des Heiligen Geistes ein, folgt er ihr mit Fug und Recht. Selbst bei mystisch Begabten ist es löbliche Übung, den Betrachtungsstoff vorzubereiten und sich mit eigenen, natürlichen Mitteln zu behelfen, wenn der höhere Zug sie verläßt, damit nicht Untätigkeit und Trägheit eintreten. So sind die Weisungen des hl. Ignatius kein Hindernis für die Beschauung, sondern bloß das, was Gott von dem Menschen als vorbereitende Mitwirkung fordert und nichts anderes als gleichsam das Entfalten, das Recken und Strecken der Flügel, um das Wehen des Heiligen Geistes zum Fluge nach oben aufzufangen. Im Gegenteil lehrt die Erfahrung im geistlichen Leben, daß eine verunglückte Betrachtung sehr oft die Folge und Wirkung der Vernachlässigung dieser Zusätze und Regeln ist [1].

V.

Man beklagt sich auch, daß die Jesuitenaszese leider die alte Mystik verdrängt habe und noch verdränge zum großen Nachteil der deutschen Eigenart.

Diese Ansicht scheint eine mehrfach irrige Voraussetzung zu haben. Irrig ist vor allem, daß die Aszese des Jesuitenordens der wahren Mystik feindlich sei. Wie aus allem, was bisher gesagt worden ist, klar hervorgeht, bekämpft sie die Mystik nicht, im Gegenteil, sie bereitet dieselbe vor und ist der sichere Weg zu ihr. — Zweitens scheint diese Meinung vorauszusetzen, daß die Jesuitenaszese eine neue und fremdartige sei. Dem ist aber nicht so. Sie stimmt ganz mit der hergebrachten, alten Aszese der Kirche, der heiligen Väter und des Evangeliums überein sowohl im Zweck als in den Mitteln, im völligen Abtun der Sünde und alles Ungeordneten, in der Übereinstimmung unseres Lebens mit dem Willen Gottes und in der möglichen Gleichförmigkeit mit der Lehre und dem Beispiel des göttlichen Heilandes. Das ist der ganze Inhalt der geistlichen Übungen. Die Gegenstände sind einfach die traditionellen Wahrheiten des Christentums. Und damit beanspruchen die Exerzitien eine wahre Katholizität. Neu ist an ihnen bloß der logisch-psychologische Zusammenhang, das System und die Methode. Es liegt in ihnen in dem Beiwerk eine ganze Pädagogik der Seele. — Drittens scheint vorausgesetzt zu werden, daß die eigentliche Mystik, die

[1] Maumigny, Oraison mentale II 301 ff.

eingegossene Beschauung auf menschliche Weise beigebracht werden könne, was von allen Gottesgelehrten in Abrede gestellt wird. Der Weg zur Kontemplation kann wohl gelehrt werden, das Ziel, sie selbst nie und nimmer. Gott allein kommt es zu, in den Weinkeller der Beschauung einzuführen. Einbrechen in denselben ist unstatthaft, freventlich und einfach unmöglich (Hl 2, 4).

Endlich ist es eine irrige Annahme, wenn man voraussetzt, daß alle Christen oder der größere Teil der Christenheit zur eigentlichen Mystik berufen sind und alle könnten sie erreichen. Nur wenige verhältnismäßig werden ihrer habhaft, die große Menge nicht, sei es aus Mangel an göttlicher Berufung, sei es aus eigener Schuld. Gott hat außer der Mystik auch andere Wege, zur Vollkommenheit zu führen. Dergleichen Wege sind Verfolgungen, Leiden, Krankheit und mannigfaches Kreuz, Entbehrungen, Versuchungen, selbstübernommene Kasteiungen, heldenmütige Übung der Nächstenliebe oder die Überlast apostolischer Arbeiten. Einigen fehlt zur Mystik die Seelenruhe und das entsprechende beschauliche Temperament, andern würde vielleicht die Höhe und Herrlichkeit der mystischen Gaben schwindlig machen und sie zum Hochmut verführen — wer kennt all die Ursachen und Wege, welche der göttlichen Vorsehung gegenwärtig sind, um seine Geschöpfe zum Ziele zu führen?[1] Um zur gewöhnlichen Vollkommenheit zu gelangen, ist auch der Zustand der mystischen Beschauung gar nicht nötig. Wer über soviel Tugend verfügt, daß er in allem nach Kräften den Willen Gottes in seinem Stande vollzieht, der ist vollkommen. Und das läßt sich erreichen durch das gewöhnliche Gebet. Ja es möchte geschehen, daß eine solche Seele vor Gott höher in der Liebe steht als selbst ein mystisch Begnadigter.

So ist es also gar nicht nötig, mystische Zirkel und Vereinigungen zu stiften und von allen Kanzeln Mystik zu predigen. Von 500 Zuhörern würden kaum zehn etwas fassen und sich zunutze machen. Wohl aber ist es immer und bitter nötig, die Seelen zur gewöhnlichen Tugend und Vollkommenheit zu erwecken. Es gab Zeiten, da der Geist gleichsam über alles Fleisch ausgegossen schien (Joel 2, 28). Es waren das das 12., 13. und 14. Jahrhundert, Zeiten des festen, lebendigen und allherrschenden Glaubens. Da verstanden Herzen die Sprache der Mystik und nahmen

[1] Alvarez de Paz, De inquisitione pacis, sive studio orationis III, Mogunt. 1619, l. 5, p. 2, c. 3, pag. 1691.

das Wort mit Freuden auf[1]. Es gibt aber auch Zeiten des lauen, halben, unzuverlässigen, absterbenden Glaubens, ja Zeiten des krassen und frechen Unglaubens. Da ist ein anderes Wort an der Ordnung. Da wären Predigten eines Tauler und Suso zum Gespött und zum Ärgernis. Da sind dann viel mehr Exerzitien, auch in Form von Volksmissionen am Platz. Gewiß ist der Geist der Mystik keineswegs ausgetilgt in der jetzigen christlichen Welt. Es wird wohl kaum eine Gegend und eine größere Stadt geben, wo sich der Geist nicht betätigt; er tritt aber nicht so sehr an die Öffentlichkeit, weil wahrhaft mystisch Begnadigte die Verborgenheit lieben und suchen. Wo uns aber solche Seelen begegnen, da muß man zum Rechten anleiten und pflegen. Und die Gesellschaft Jesu hat das nie unterlassen. Aber immer soll sie es tun im Geiste ihres Instituts, das stets das Allgemeine dem Persönlichen und das Notwendige und Wichtigere dem weniger Notwendigen und Wichtigen vorzieht.

Was nun den Schaden betrifft, den die jesuitische Aszese, die ja doch meist aus dem Ausland stammen soll, der „deutschen Eigenart" antut, so wäre vor allem zu wissen, worin denn diese Eigenart der deutschen Mystik besteht. Sicher nicht im Wesen der Mystik. Die ist überall dieselbe, in Italien, Spanien, Frankreich und auch in Deutschland. Das Wesen der Mystik kommt nicht vom Ausland, sondern vom Heiligen Geist. Wenn wir nicht irren, besteht die Eigenart des Deutschen in dem Sinnigen, Innigen und Minnigen, mit einem Wort im Gemüt, oder wie wir sagen, in der Gemütlichkeit. Deshalb sagt ihm die Mystik so zu. Aber nicht ausschließlich. Mehr oder weniger Gemüt haben alle Nationen und alle Menschen, und daran knüpft die Mystik besonders an. Etwas anderes ist der Ausdruck und die Sprache der Mystik, die uns so anmutend und anheimelnd in den Schriften und Predigten der deutschen Mystiker klingt. Aber ebensowenig wird man diese Laute in andern Nationen vermissen. Man lese nur die alten Gebetbücher der Franzosen und schlage nur beispielsweise den Kreuzzug des hl. Ludwig in der Schreibweise eines Joinville und das Blumengärtlein (Fioretti) des hl. Franziskus von Assisi und die Briefe der hl. Katharina von Siena auf. Diese lieblichen Weisen nun sind uns fremd geworden und abhanden gekommen. Und sind nun daran die heutigen Jesuiten schuld? Dieselbe herzige Sprache floß ja auch

[1] E. Michael, Geschichte des deutschen Volkes III: Mystik, 2. Praktische Mystiker.

einst von den Lippen der alten Jesuiten, zuletzt ganz meistergültig aus der Feder eines P. v. Spee in seinen Liedern und in seinem Güldenen Tugendbuch. Warum ist sie aber nicht mehr zu finden? Infolge der philosophisch-theologischen Spekulation? Die Mystiker des 13. und 14. Jahrhunderts trieben tiefe und hohe Spekulation und haben den Ruhm, eine ganz wunderbare Kunstsprache der Mystik erfunden zu haben[1]. Wer hat uns denn diese edle, göttliche Kindersprache geraubt? Der Mensch und die Zeit und ihr Geist machen die Sprache. Wir und die Zeiten sind anders geworden. Leider, leider sprechen wir nur mehr unter uns und mit lieben Menschen gemütlich und zärtlich, mit Gott verkehren wir nur trocken, ledern, amtlich und wie im Kanzleistil. Unser Herz gehört eben mehr der Welt als Gott, wir fühlen uns nicht mehr zu Haus bei ihm. Es war in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, da versuchte im Rheinland ein Kreis trefflicher Priester wie Kaulen, Sartorius, Lammertz und Wilhelm Reinkens und später P. Denifle die Mystiksprache wieder aufzubringen und schickten anmutende Bücher in der altmystischen Mundart in die Welt. Diese Bücher wehen uns jetzt noch wohltuend und herzig an wie liebe Grüße und Töne aus dem Paradies unserer Kinderwelt. Aber wem selbst unter den obgenannten Verfassern kam es in den Sinn, von der Kanzel oder im Umgangsleben sich dieser Sprache zu bedienen? Wer kann es also den heutigen Jesuiten verargen, daß sie hierin keine Ausnahme machen? Wir sind eben wie alle Menschen Kinder unserer Zeit und müssen ihre Sprache reden.

VI.

Der schwerste Vorwurf aber, den man gegen Jesuitenaszese erhebt, ist, sie trage die Schuld, daß in den letzten Jahrhunderten so wenige Deutsche durch Heilig- oder Seligsprechung zu den Ehren des christlichen Altars gelangt sind. Letztere Tatsache ist bewährt. Die Zahl der schwebenden Prozesse für Heilig- oder Seligsprechung betrug im Jahre 1905, im ganzen berechnet, 287. Unter diesen fallen bloß 17 auf Deutschland und Österreich-Ungarn. Vom Jahre 1500 bis 1900 gehören Deutschland bloß 2 Heilige und 7 Selige an. Zu diesen haben sich seit dem Jahre 1900 der hl. Klemens Hoffbauer, die sel. Kreszentia von Kaufbeuren und die drei Märtyrer von Kaschau gesellt. Während die Zeitdauer vom Jahre 993 bis 1520 über 100 Heiligsprechungen für Deutschland verzeichnet,

[1] Zahn, Einführung in die christl. Mystik 37.

weist der Zeitraum von 1523 bis 1900 bloß 9 Heilige und Selige auf, während auf Italien 122, auf Spanien 83, auf Portugal 38, auf Frankreich 31 und auf England 81 kommen[1]. Die Ursache dieser auffälligen Erscheinung soll also an der Jesuitenaszese liegen. Das trifft schon aus dem Grunde nicht zu, weil diese Jesuitenaszese ebenso mächtig, ja beziehungsweise noch mächtiger in den genannten Ländern außer Deutschland war. Der Grund liegt offenbar anderswo. Die erste Ursache war die Reformation, die einen so bedeutenden Teil von Deutschland der Kirche entriß und unzählige Klöster zerstörte. Und die Klöster sind so sehr die bevorzugten Heimstätten der Mystik und Heiligkeit, daß unter den im Jahre 1905 vorliegenden 287 Prozessen 231, also fünf Sechstel, dem Ordensstande zufielen. Auf die Reformation folgte dann nach einer erfreulichen religiösen Erneuerung die sogenannte Aufklärungszeit, die Knechtung der Kirche und Unterbindung des religiösen Lebens durch den Josephinismus und ferner die teils politischen teils gewaltsamen Eingriffe von seiten des Staates, die im 19. Jahrhundert in Deutschland mit dem sog. „Kulturkampf" ihren Höhepunkt erreichten. Heutzutage haben wir den liberalen Katholizismus, den immer mächtiger überhand nehmenden Sozialismus, die unbeschränkte Freiheitslust der Wissenschaft, das Überwiegen der äußeren Arbeit, den zentrifugalen Schwung nach irdischem Besitz und sinnlichem Genuß. Das ist jetzt ein Hasten und Jagen und Rennen nach Zeitlichem, daß es einem zum Rätsel wird, wie bei der Zunahme dieser Flucht vom Ewigen und Himmlischen zum Irdischen hin nach hundert Jahren die Menschen noch Zeit finden werden, an ihre Seele zu denken —, es ist da endlich die religiöse Lauheit und Trägheit — alles schnell arbeitende Totengräber des Glaubens und des übernatürlichen Strebens. Auf solch geartetem Boden kann kein kräftiges kirchliches Leben und keine Heiligkeit gedeihen. Gegen alle diese Feinde haben wir uns zu wehren, bevor wir an Mystik denken können. Nun gerade das leistet die Jesuitenaszese, sei es durch ihre Exerzitien, sei es durch Volksmissionen, die nichts als Volksexerzitien in größerem Stil sind. Wer den Geist der Exerzitien des hl. Ignatius in sich aufnimmt und besitzt, der ist gefeit gegen die Lauheit und den halben Katholizismus, der ist ein ganzer, voller Katholik, wie er sein muß. Es hat schon eine Zeit gegeben, da die Gesellschaft Jesu durch

[1] Vgl. Die schwebenden Selig- und Heiligsprechungsprozesse von Kard. Steinhuber in dieser Zeitschrift LXVIII (1905) 1 ff.

ihre Priester- und Volksexerzitien den bösen Geist der Revolution in Deutschland gebannt und dem deutschen Volke den starken Geist und die Kraft, die Wucht und den Anprall des Kulturkampfes zu überwinden, eingehaucht haben. Das bezeugen Autoritäten, die es wissen mußten und ausgesprochen haben[1]. Deshalb mußte die Gesellschaft fort aus den deutschen Landen. Die böse Aszese der Jesuiten hat nicht bloß dem eigenen Orden viele Heilige und Selige gegeben, „sie hat unzählige Weltmenschen bekehrt und auf den Weg des Heiles geleitet, sie hat auch so viele Heilige gemacht, als die Nachfolge Christi von Thomas von Kempen in der Welt Tränen getrocknet hat“[2].

Wir sind somit der Hoffnung, den Nachweis erbracht zu haben, daß es mit der Jesuitenaszese nicht so übel bestellt ist, wie man mancherorts zuweilen ausgibt, daß sie der Mystik wenn auch vorsichtig zurückhaltend, doch in keinem Fall feindlich ist, im Gegenteil ihr höchst förderlich gegenübersteht, und daß sie die Wege nicht bloß zu einem entschiedenen Katholizismus, sondern selbst zu seinen mystischen Höhen zu bereiten vermag. Das beste Mittel unserer Ansicht nach, sich davon zu überzeugen, ist, recht oft und gut die Exerzitien selbst zu machen. Es geht ein treffliches, volkstümliches und markiges Büchelchen um, das die Männer namentlich einladet, sich an den Exerzitien zu beteiligen. Es führt den Titel „Das hilft!“[3] — selbst zur Mystik, so es Gott gefällt.

---

[1] Dumont, Schriften und Reden des Kard. Geissel I, Köln 1869, 402.

[2] Caussade, Mélanges oratoires, Paris 1876, 454.

[3] J. Könn, Das hilft! Ein Wort über Exerzitien. 1.—15. Tausend, Einsiedeln 1911.

Moritz Meschler S. J.

Marianiſche Prozeſſion zu Reggio im Jahre 1674.

Es liegt in der Natur des Menſchen, bei glücklichen Ereigniſſen Bekannte und Verwandte einzuladen zur Teilnahme an der Freude. So bilden ſich Gruppen, Züge, Prozeſſionen, deren Mittelpunkt hervorgehoben wird. Der Gefeierte ſteigt zu Pferde, er nimmt Platz auf einem Thron, den man auf einen Wagen ſtellt. Bildet ein Bildnis den Mittelpunkt, ſo iſt ein Thron und ein Wagen unentbehrlich, wenn die Feier großartig werden ſoll. Im weiteren Verlauf der Entwicklung treten andere Wagen hinzu, welche von Reitern und Fußgängern begleitet werden. Die Prachtentfaltung wird geſteigert einerſeits durch goldene, ſilberne und farbige Verzierung der künſtleriſch ausgeſtatteten Wagen, ſowie der reichen, in außergewöhnlichen Formen geſtalteten Kleidung der Begleitung, anderſeits, weil der Menſch ein denkendes Weſen iſt, durch Allegorien und Hinweiſe auf geſchichtliche Ereigniſſe.

Die Kirche iſt gewohnt, allem Nützlichen und Angenehmen, allem Guten und Schönen, das die menſchliche Natur innerhalb der Grenzen der Sittlichkeit liebt und erſtrebt, wohlwollend entgegenzukommen. Sie beweiſt die Göttlichkeit ihrer Stiftung für alle Zeiten und Orte durch die Förderung jedes wahren Fortſchrittes des Menſchen in Entwicklung und Äußerung der Kräfte ſeiner körperlichen und geiſtigen Fähigkeiten. Darum hat ſie feierliche Umzüge, gleichſam religiöſe Triumphe, ſtets gern geſehen und gefördert, in ihre Liturgie viele Prozeſſionen aufgenommen. Feierliche Geſtaltung derſelben verordnete ſie beſonders für die Ehrung des Kreuzes am Karfreitage, der heiligen Euchariſtie am Fronleichnamsfeſte, bei Herbeiführung von Reliquien zur Kirchweihe und bei Krönung des Papſtes. Jede liturgiſche Feier muß jedoch ernſt und gemeſſen bleiben, weil ſie oft wiederkehren, für lange Zeit und für viele Orte paſſend bleiben ſoll. Freie Weiterentfaltung im Sinne eines beſtimmten Volkes und eines der ſich raſch ablöſenden Jahrhunderte gewährt die Kirche für Prozeſſionen, die über den feſten Kern ihrer offiziellen Liturgie hinausgehen. Noch heute ſieht man zu Kevelaer Jahr um Jahr oftmals in holländiſchen Prozeſſionen ein Marienbild, begleitet von Bildern anderer Heiligen

auf hohen, reich behangenen Tragbahren, zwischen Fahnen und Laternen, umgeben von weiß gekleideten Mädchen, von Chorknaben in roten oder blauen Röcken, von Geistlichen in prächtigen Gewändern, von Musikern und Sängern, Männern und Frauen, die beten und ihr Bruderschaftszeichen emporheben. Belgien hat noch manche aus dem Mittelalter, freilich in sehr verkümmerter Gestalt erhaltene Prozessionen mit Gruppen und Gestalten, die an geschichtliche Ereignisse oder liebgewonnene Legenden erinnern.

Reich an glanzvollen religiösen Umzügen war vom 15. bis 18. Jahrhundert Italien. Seine lebhaften, leicht begeisterten und dann opferwilligen Bewohner haben für alles, was mit der bildenden Kunst, mit Poesie, Musik und Schaustellungen zusammenhängt, als Erben einer alten, hochentwickelten Kultur ausgesprochenes Geschick. Einen solchen glanzvollen Aufzug sah Reggio am 13. Mai 1674 für die Krönung seines Gnadenbildes della Ghiara. Weil ein mittelalterliches, auf eine Wand gemaltes Marienbild verblichen war, wurde es 1573 durch den Maler Giovanni de Bianda, genannt Bertone, erneuert. Es zeigt die Gottesmutter, auf einem kleinen Erdhaufen in einer Berglandschaft sitzend. Sie faltet die Hände und betet ihr kaum bekleidetes Kind an, das in bewegter Haltung ihr gegenüber auf einer Bodenerhebung und auf einem Kissen sitzt. Man erbaute dann über dem Gemälde eine kleine Kapelle. 1596 erlangte ein seit seiner Geburt taubstummes, armes Mädchen von 16 Jahren vor ihm Heilung. Da andere Wunder folgten, wurde das Bild 1619 in eine neu errichtete Kirche feierlich übertragen. Andere und größere Wunder, auch die Befreiung der Stadt von der Pest 1630, von einer Hungersnot 1648 und bei einer Belagerung durch die Spanier 1653 pries man als Gnadenerweise der Gottesmutter. Das Gemälde war durch die Andacht der Armen beim Volk zum Gnadenbilde geworden. Pilger kamen aus den umliegenden Orten, die Obrigkeit der Stadt folgte der Anregung, welche aus den unteren Schichten der Bevölkerung langsam eingedrungen war in die oberen und bei der Geistlichkeit Förderung fand. Der Bischof hatte an den Papst berichtet und war von Klemens VIII. schon 1596 ermahnt worden, die Andacht der Gläubigen zu erlauben und zu mehren. Die Stadt beschloß 1630, jährlich 200 Unzen Silber vor dem Bilde zu opfern, dann aber, es am 13. Mai 1674 feierlich zu krönen. Sie holte die Erlaubnis dazu ein bei Herzogin Laura, die als Statthalterin des Landesherrn, Franz II. von Este, zu Modena regierte. Der Bischof und seine Kapitulare wandten sich nun an die Bruderschaften und Orden der Stadt,

um deren Mitwirkung zu erbitten. Überall fanden ſie williges Gehör, beſchloſſen darum der Feier eine möglichſt große Prachtentfaltung zu geben und das Feſt durch einen großen Triumphzug einzuleiten, welcher die goldene Krone zur Kirche della Ghiara bringen ſollte.

Die ganze Nacht vor dem 13. Mai regnete es ſtark, aber am Morgen brachte die Sonne das herrlichſte Wetter, ſo daß der Beſchreiber des Feſtes[1] an die Verſe erinnert:

Nocte pluit tota, redeunt spectacula mane
Divisum Imperium cum Iove Caesar habet.

Sie ſollten in freier Überſetzung den Sinn geben: „Es regnete die ganze Nacht, aber am Morgen beginnt Marias Feſtzug, Mit dem Beherrſcher des Regens teilt ſie die Herrſchaft.“ Dieſe Verſe kennzeichnen den Geſchmack, welcher die Anordnung des ganzen Zuges beherrſcht; denn Allegorien, Symbole und mehr oder weniger geiſtreiche Anſpielungen treten in immer neuer Geſtalt hervor.

Eröffnet wurde der Zug durch die Fahne der Kathedrale und „die armen Mendikanten“. Sie trugen auf Stangen acht mit Blumen verzierte farbenreiche Embleme. In allen wurde die Gottesmutter geprieſen durch Bilder und Inſchriften, 1. als Turm, Statio tutissima, weil ſie uns ſchirmt; 2. als reinſter Spiegel, Sine macula, wegen ihrer Unbeflecktheit; 3. als Schiff, welches dem Sternbilde des Kleinen Bären folgt, Hinc certa salus, weil ſie uns zum Hafen geleitet; 4. als Feuerſäule, In tenebris lucet, weil ſie uns führt; 5. als Quelle, neben der ſechs gefüllte, aber ungleich große Waſſerkrüge ſtehen, Iuxta mensuram, weil ſie jedem hilft je nach Verdienſt; 6. als Palme, Coronat et alit, weil Maria einer Palme gleicht durch ihre Größe und die Menge ihrer Wohltaten; 7. als Roſe, aus der eine Biene Honig ſaugt, Hinc mella; 8. als Brunnen, in den die Sonne ſenkrecht hineinſcheint, ohne Schatten zu werfen, Nec umbrae vestigium. Die Mitglieder eines andern Zweiges des Franziskanerordens ſchloſſen ſich dann an mit acht weiteren marianiſchen Emblemen, dann kamen die Waiſenkinder der Stadt, indem ſie Hoſanna ſangen, gleich den „Knaben der Hebräer“.

Aller Augen richteten ſich nun auf den Wagen der Bruderſchaft des hl. Karl Borromäus. Er trug einen mit Blumen und hoch aufragenden Zypreſſen bewachſenen Berg, in deſſen Abhängen zwölf Engel mit Kränzen und Inſchriften ſaßen. Jede ihrer Inſchriften zeigte eine Stelle der Heiligen Schrift, worin von

[1] Abbate Giacomo Certani, Dottore Teolog. Collegiato, e nell' Università di Bologna Professore Publico di Filosofia Morale, Maria Vergine Coronata. Descrizione, e Dichiarazione della Divota Solennità fatta in Reggio li 13 Maggio 1674. Fol. Reggio 1675, Vedrotti. 144 Seiten und 15 große Tafeln in Kupferſtich. Vgl. Veridico racconto dell' origine ecc. della Madonna di Reggio, Modena 1666. Breve descriptione del tempio della B. Vergine della Ghiara, Parma 1822. Riccardi, Storia dei Santuari più celebri di Maria I, Milano 1890, 277 f.

einer Krone die Rede war und sich eine Beziehung auf Maria fand, deren Bild ja gekrönt werden sollte. Sechzehn weitere kleinere und größere Engel umgaben in lebhafter, tanzender Bewegung den Berg und hoben Kränze hoch empor. Auf dem Gipfel des Berges betete der hl. Karl vor dem Abbilde des heiligen Hauses von Loreto, über dem Maria, in Wolken thronend, ihr Kind verehrte, wie in dem Gnadenbilde der Ghiara. Als der Wagen vor der Tribüne angelangt war, von der aus die Herzogin und die Vornehmsten der Geladenen Platz genommen hatten, sangen vier Engel unter Musikbegleitung ein Lied, zu dessen Beendigung alle Engel im Chore den Schlußvers anstimmten:

Sù dunque, sù sù, Applauso, trionfo
Per tuto si miri; E da gli eterei giri
Portiamo ossequij alati Al Merto di Maria,
Spiriti innamorati.

Auf denn, auf, auf zum Lobgesang, Zum alle begeisternden Triumphe,
Und in ätherischen Reigen verkünden Voll Liebe geflügelte Geister
Marias Verdienste.

Bild 1. Wagen der Bruderschaft des heiligsten Sakramentes zu Reggio 1674.

Zwei Trompeter zogen dann durch laute Töne alle Aufmerksamkeit auf sich. Hinter ihnen ritten sechs Herren mit hohen Federbüschen auf mutigen, mit prachtvollen Decken behangenen Pferden zwischen zwölf Lanzenträgern. Alle waren auf das kostbarste gekleidet und gehörten zur Bruderschaft des heiligsten Sakramentes, welche mit zwei Wagen kam. Der erstere (Bild 1), von sechs Pferden gezogen, trug die von Genien umgebenen Sibyllen, welche Maria als Brunnen lebenspendenden Wassers priesen. Während dieser Wagen auf vier Rädern ruhte, hatte man bei dem größeren, 21 Ellen hohen, 13 breiten, die Räder verborgen, so daß diese „Macchina" über den Boden hinzuschleifen schien. Sie hatte sechs Reiter und zwölf Hellebardenträger als Umgebung und stellte einen monumentalen Brunnen vor, welcher überdacht war durch ein von je vier Säulen und Pfeilern getragenes Gewölbe, von dem aus die Taube des Heiligen Geistes „über dem Wasser schwebte". Auf seiner mit reichen Rokokovoluten entwickelten Bedachung

ſtanden die Patrone der Stadt, die Heiligen Proſper, Chryſantus, Daria und Gioconda, auf der Spitze erhob ſich das Bild des apokalyptiſchen Weibes. Unten hatte neben der Brüſtung des Brunnens eine ſtattliche, durch einen Nimbus ausgezeichnete Frau eben Waſſer geſchöpft in ein goldenes Gefäß für einen Armen, der um einen heilſamen Trank bat. Weiterhin reichte eine andere Frau einem durſtenden Weibe einen vollen Becher. Vor ihnen ſaßen auf Stufen die Perſonifikationen des Hungers, der Armut, Krankheit und Trübſal, von denen Maria ihre Diener befreit. Auf den Ecken der den Brunnen umgebenden Baluſtrade ſah man vier Vögel mit Inſchriften: einen Adler (Et visu et volatu), weil Maria zu Gott aufſchaut und zu ihm hinſtrebt, wie er zur Sonne aufblickt und hinfliegt; einen Kranich (Hyeme admittit solem), welcher im Winter der Sonne folgt in den Süden; einen Schwan (Tutus in aqua), welcher auf ſturmbewegtem Waſſer ruht, und einen Storch (Hinc salus), welcher giftiges Gewürm vernichtet. Weitere Symbole und Sprüche füllten die Flächen und Ecken des Brunnens. Er hielt ſtille vor der Tribüne der Herzogin, damit die perſiſche Sibylle mit der Zufriedenheit und der Fröhlichkeit ein langes Lied ſängen, das begann:

Sù, correte, o Sitibondi, A quest' acque di salute,
Ch' hanno intrinseca virtute, Di far pago il desio di mille mondi
V'inuita oggi a gustar la lor dolcezza.

Auf, alle Durſtigen, eilet Zu dieſen Waſſern des Heils,
Welche in ſich die Kraft bergen, Den Wünſchen von tauſend Welten zu entſprechen.
Euch alle laden wir ein, ihre Süßigkeit zu verkoſten.

Zwei neue berittene Trompeter verkündeten die Ankunft der Machina der Bruderſchaft des hl. Stephanus. Sie war umgeben von zwölf als jüdiſche Prieſter gekleideten Reitern mit vierundzwanzig bewaffneten Fußgängern und ſollte den Tempel von Jeruſalem als Aufenthaltsort und Sinnbild der Gottesmutter darſtellen, war aber in naiver Art jener Zeit als achteckiger, nach allen Seiten weit geöffneter Bau der Spätrenaiſſance ausgeführt, geziert mit gewundenen Säulen und vielgliedrigen Geſimſen, mit Genien und Blumengewinden, Emblemen und Sprüchen. Acht große, in der Farbe weißen Marmors ausgeführte Statuen ſinnbildeten die im Tempel geübten Tugenden Marias: ihren Eifer im Bittgebet und Lobgebet, ihre Hingabe an Gott und Abwendung vom Böſen, ihre Demut und Sanftmut, Geduld und Buße. Im Innern der offenen Tempelhalle ſchwebten unter dem Gewölbe Wolken, auf denen Chriſtus thronte und ſeine Mutter krönte. Unten auf dem Boden perſonifizierten ſieben junge Leute Marias Glaube, Hoffnung und Liebe, ihre Gnade, Religion, Einfachheit und Glorie. Sie ſchloſſen vor der Tribüne ein langes Lied alſo:

Sù, Reggio, sù, sù, In giorno sì grato,
Già fuor de l'usato Gioconda sia tu;
Sù, Reggio, sù, sù!

Auf, Reggio, auf, auf, An dieſem ſo ſchönen Tage,
Erhebe dich zu außergewöhnlicher Freude,
Auf, Reggio, auf, auf!

Die Bruderſchaft des hl. Ägidius beſaß nicht die Mittel zur Herſtellung eines Wagens, mußte ſich darum begnügen, eine fünfzig Unzen ſchwere Schale von Silber als Geſchenk für die Gottesmutter zu bringen. Dagegen kam die Bruderſchaft des hl. Rochus wiederum mit zwei Wagen, einem Carro und einer Macchina. Die Perſonifikation des Rufes (der Fama) ritt geflügelt mit einer großen Trompete und in wallenden Gewändern vor dem „Karren". Er war von zwei Pferden gezogen, ſtellte einen hohen Thron dar und trug drei königliche, durch Attribute als Glaube, Hoffnung und Liebe gekennzeichnete Frauen. An ihn war das „Ungeheuer" der Ketzerei gekettet, eine nur halb bekleidete, häßliche, von Schlangen und Kröten umgebene Alte. Der Wagen wollte andeuten, durch jene göttlichen Tugenden habe Maria alle Häreſien beſiegt. Die „Macchina" von 24 Ellen Länge, 23 Höhe und 12 Breite ſinnbildete dann Maria zuerſt als Turm, dann wie die vorhergehende als lebenſpendenden Brunnen, jedoch in veränderter Auffaſſung. Sie ſtellte einen auf Felſen angelegten Garten dar, zu dem eine prächtige, breite Marmortreppe emporführte, in dem in Beeten und goldenen Vaſen Roſen, Hyazinthen, Violen und andere Blumen blühten, Oliven und Zypreſſen aufwuchſen, dann aber auch ſechs hohe Marmorſtatuen Engel zeigten mit Kränzen. In der Mitte erhob ſich jener Turm. Er hatte zwei Stockwerke, war viereckig und trug in ſeinen Niſchen und Kartuſchen Statuen, Reliefs und Inſchriften. Plötzlich änderte jedoch dieſer Turm ſeine Geſtalt. Seine Wände verſchwanden, und bald ſtand an ſeiner Stelle ein hoher, mit Verzierungen bedeckter, monumentaler Brunnen, der aus acht Ausgußröhren kriſtallhelles Waſſer ſpendete. Auf ihm erhob ein Engel einen Kranz zu der Abbildung des über ihm ſchwebenden Gnadenbildes von Reggio. Auf dem Schilde des Engels las man: Veni de Libano, coronaberis. „Komm (aus dem Felſengarten des) Libanon, du ſollſt gekrönt werden." Ein Chor der Engel aber begann ſein Lied:

Spira il Verno; il giaccio algente Sciolga il piè da un Reggio Suol:
Aura fresca, aura ridente, Spieghi gioia, e fughi il duol.
Primavera Tutta altera
Se ne torni Con suoi giorni;
E vestito il nudo prato Di violette,
Rose elette Formi serto un Coro alato
Di Maria al crin dorato.

Es nahete der Lenz, das kalte Eis löſt den Fuß von Reggios Boden,
Friſche Lüfte, erfreuliche Düfte verbreiten Frohſinn, verſcheuchen den Gram.
Neuer Frühling brachte ſonnige Tage, bekleidete die öden Gefilde
Mit Veilchen und herrlichen Roſen.
Eine geflügelte Schar bildet einen Kranz
Für Marias goldiges Haar.

Brauſenden Beifall hatte die Verwandlung des Turmes in einen Brunnen hervorgerufen, denn eine ſolche Änderung hatte niemand erwartet. Die Maſchinerie war ſo vollkommen eingerichtet, daß der Brunnen wieder im Turm verſchwand, bevor er weiter fuhr in der Prozeſſion und ſpäter am Ziel nicht nur wieder

hervortrat, ſondern auch auf der Spitze ſtatt des Engels ein Bild der Gottesmutter trug. Aber er wurde überboten durch die „Macchina“ der Bruderſchaft des hl. Dominikus. Sechs Pfeifer ſchritten vor ihr her, um ſie ritten zwölf Ritter mit orientaliſchen Helmen, Schilden, Waffen und Gewändern, mit ihrem Anführer und vielen morgenländiſch gekleideten Fußſoldaten, denen drei prachtvoll aufgeputzte Kamele mit ihren Decken und Laſten folgten. Sie ſollten Joſue, die Stammeshäupter Israels und deſſen Reiſige ſinnbilden. In ihrer Mitte erhob ſich ein hoher Fels mit ſpärlichem Pflanzenwuchs, aus dem Moſes mit ſeinem Stabe Waſſer ſchlug. Plötzlich aber teilte ſich dieſer Felſen. Langſam ſtieg aus ihm ein Brunnen auf, dann ein kunſtvoller Sockel. Als Trägerinnen der unteren Brunnenſchale erſchienen die großen Figuren von Europa, Aſien, Afrika und Amerika, die auf Felsblöcken ſaßen. Unter ihnen ging eine Baluſtrade her, an deren vier Ecken die Evangeliſten ſtanden, noch tiefer, am Boden aber ſtützten vier Tritonen die Baluſtrade und ſpien acht Waſſerſtrahlen aus. Als Krönung des Ganzen diente über der zweiten kleineren Brunnenſchale eine plaſtiſche Nachbildung des Gnadenbildes.

Die „Macchina“ der nun in die Prozeſſion eintretenden Todesbruderſchaft war 25 Ellen hoch, 20 lang, 12 breit und umgeben von König Saul und ſeinem Heer, von zwölf ſeiner Feldoberſten zu Pferde mit hohem Helmſchmuck und eigenartiger Kleidung, ſowie von zahlreichen phantaſtiſch koſtümierten Fußſoldaten. Den weit ausgedehnten Unterbau dieſes Wagens bildeten wieder Felſen, aus deren Klüften vorne ein rieſiger Löwe, Satans Sinnbild, ringsumher die gefeſſelten Perſonifikationen der ſieben Hauptſünden hervortraten. Die Felſen endeten in eine große ebene Fläche, nur vorne und hinten ſtiegen ſie hoch auf. Vorne ſtanden auf ihren Spitzen die Perſonifikationen der Gütigkeit, Vollkommenheit, Heiligkeit und Barmherzigkeit, welche den Wagen leiteten, den hölliſchen Löwen im Felſengrunde an vier Ketten hielten und ſpäter das Lied der Bruderſchaft ſangen mit dem Schlußverſe:

L'Inferno più non v' è, Se Maria lo discacciò;
O si trova solo al suo piè, Se Maria lo debellò.
Ben giusto sarà, Che il tuto risuone.

Nicht mehr herrſchet der Abgrund, Da Maria ihn niederwarf,
Er liegt zu ihren Füßen, Da ſie ihn beſiegte.
Billig iſt es alſo, Daß alles ſie preiſe.

Am Ende des Wagens ſaßen auf den Felſen acht Frauen mit Muſikinſtrumenten, um Marias Tugenden zu verſinnbilden und zu loben: die vier Kardinaltugenden, die drei göttlichen Tugenden und als höchſte die jungfräuliche Reinheit. Zwiſchen dieſen Felſen am Anfange und Ende des Wagens dehnte ſich eine Terraſſe aus. Sie trug auf einem Unterbau mit Stufen, auf Säulen und Pilaſtern ein von vielen Girlanden geziertes, von Voluten geſtütztes Dach, auf dem vier weitere ſymboliſche Perſonen und Vögel ſich erhoben. Das Ganze bildete wiederum eine offene Halle. Aus ihr trat ein von vier Roſſen gezogener, auf Wolken dahineilender Triumph-

wagen hervor, auf dem Maria ſaß mit einem großen Strahlennimbus und gefalteten Händen. Sie erhob ihren Blick zum Himmel, wo in Wolken Engel erſchienen mit einer Krone von zwölf Sternen und dem Spruchbande: Coronaberis — „Du ſollſt gekrönt werden."

Für noch feinen Geſchmack und Aufwendung bedeutender Mittel zeugte der Wagen der Bruderſchaft des hl. Franziskus. Er ſtellte ſich vor die Tribüne und ſuchte Salomons Pracht und Geſchmack nachzuahmen. Neben ihm ſtanden zur Rechten und Linken in drei Reihen des Königs Diener, in der erſten hoch zu Roß in glanzvoller Ausſtattung ſein Feldherr mit zwei Pagen, zweimal zwölf vornehmen Reitern und zwei Trompetern, in der zweiten vierund-

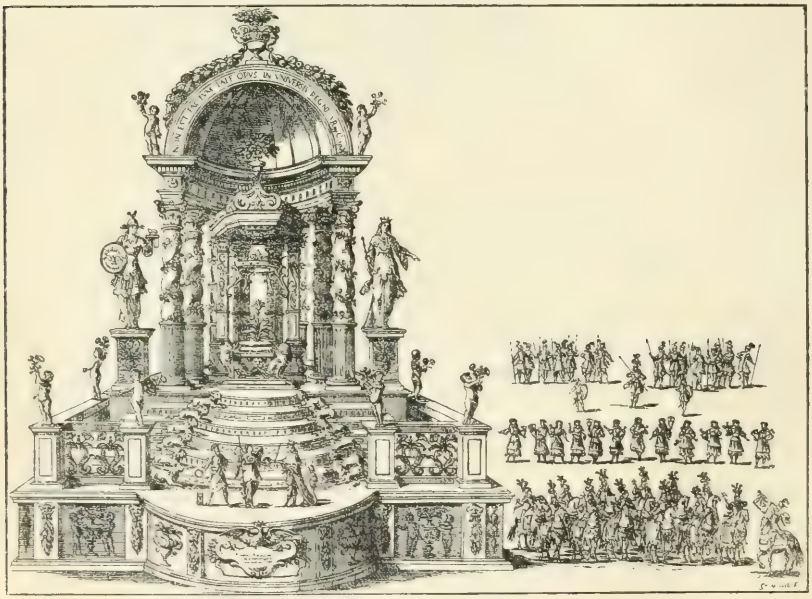


Bild 2. Wagen der Bruderſchaft des hl. Franziskus: Salomons Thron.

zwanzig Jungfrauen mit ihrer Führerin. Alle waren in Silberſtoff gekleidet, hatten weiße Mieder und Schuhe, einen Kranz von Roſen auf dem Haupte, einen Zweig mit Roſen in der Linken. In der Rechten hielten zwölf je ein ſilbernes Weihrauchfaß, zwölf andere eine ſilberne, mit Wohlgerüchen gefüllte Vaſe. Die dritte Reihe bildeten zwei Offiziere mit je zwei Pagen und ſechzehn Fußſoldaten. Die Bewaffneten erinnerten an die ſechzig Tapfern, welche Davids Sohn umgaben. Sie ſtanden hier neben ſeinem auf eine Tribüne geſtellten Throne (Bild 2) mit ſechs Stufen und vierzehn Löwen. Auf dem Thron wuchs eine große Lilie empor, Marias Sinnbild; über ihm war eine große Krone befeſtigt; dann wölbte ſich über dieſer das Dach eines auf vier Pfeilern ruhenden Baldachins, den ein großes, auf ſechs gewundene Säulen geſtelltes halbes Kuppelgewölbe einfaßte.

Die Inschrift sagte: „Nie wurde auf der ganzen Erde solch ein Werk vollendet" (3 Kg 10, 20). Auf zwei Postamenten sah man neben dem Throne die Figuren der Weisheit und der Königin von Saba. Auf der Balustrade, die den Thron umgab, standen sechs Putten, zwei weitere oben neben der Halbkuppel, jede hielt einen Rosenstrauß. Vor den Stufen des Thrones erblickte man drei Personen: Salomon in all seiner Pracht, die Tugend und die Zeit. Sie priesen in einem Liede Maria als Thron des wahren Salomon. Die Pracht der Farben, die an und um diesen Thron in verschwenderischer Fülle das Auge erfreuten, der Glanz des Goldes und Silbers, der vornehmste Geschmack in allen Kostümen und Ornamenten läßt sich nicht beschreiben. Die „Macchina" stieg 20 Ellen hoch auf bei

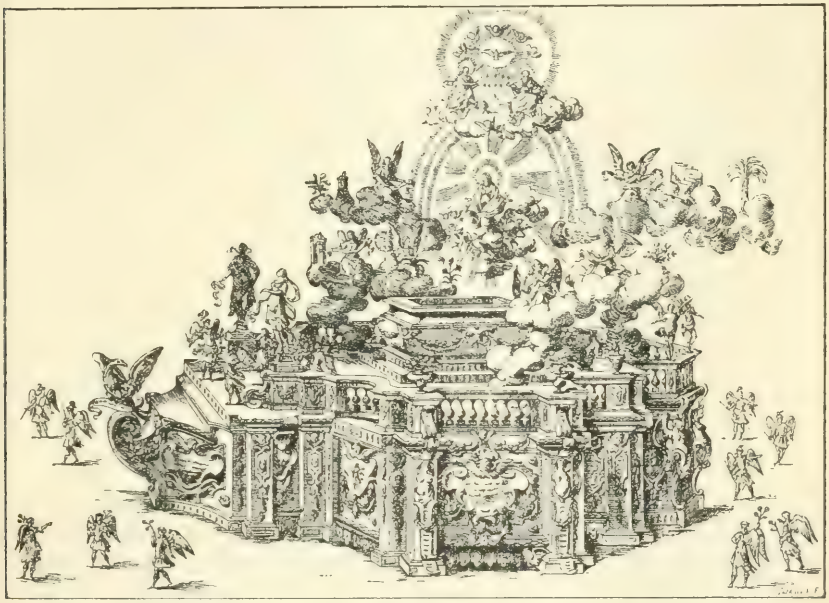


Bild 3. Wagen der Marienbruderschaft: Das Grab der Gottesmutter.

12 Ellen Breite und 14 Tiefe. Nach Vollendung des Liedes und nachdem ihre Begleitung sich um sie herum verteilt hatte, folgte sie den andern, um derjenigen der Bruderschaft vom Karmel Platz zu machen. Der erste der bis dahin beschriebenen Wagen hatte daran erinnert, Maria sei ein Brunnen des Heils, über dem, wie im Anfang über den Wassern, der Heilige Geist schwebe. Dann war Moses gekommen mit Josue und hatte die Fülle der Wohltaten dieses Brunnens versinnbildet. Saul, die Hölle und die Häresie kamen als Besiegte, dann war Salomon gefolgt. Nun wendete man sich zu Marias Verherrlichung durch ihre Auferstehung und ihre Glorie im Himmel.

Zwei geflügelte Trompeter meldeten die Auffahrt des Wagens der Marienbruderschaft (Bild 3). Ihnen folgten je neun berittene Engel und je sechs zu Fuß.

Die erſtere Abteilung hatte Helme und Schwerter, die zweite Kränze auf dem Haupte und Blumenzweige in den Händen. Der 29 Ellen hohe, 12 breite, 20 lange Wagen trug vorne auf der an einen Schiffſchnabel erinnernden Volute einen Adler mit der Inſchrift: Renovabitur ut aquila, wodurch hingedeutet wurde auf Marias Auferweckung von den Toten. Den von zwölf Pilaſtern gegliederten Unterbau umſäumte eine reiche Galerie. Auf ihren Ecken ſtanden acht Vaſen mit Blumen und vier Putten, vorne bei ihrem Eingange, alſo hinter jenem Adler, die großen Statuen der Demut und Jungfräulichkeit mit den Spruchbändern: „Er ſah an (ihre) Niedrigkeit", „Du wirſt ſie bewahren vor Verweſung". Zwiſchen dieſen Statuen zeigten ſich Michael und Gabriel als Anführer jener himmliſchen Heerſcharen, welche den Wagen begleiteten, der erſtere mit einem Schwerte als Kriegsheld, der andere mit einer Lilie. Die Mitte der Baluſtrade trug einen großen geöffneten Sarkophag. Über ihm ſchwebte Maria empor zur heiligſten Dreifaltigkeit. Auf den ſie umgebenden Wolken ſah man Engel und vielerlei Sinnbilder der Gottesmutter: einen Turm, ein Tor und die Himmelsleiter, eine Palme, Zeder, Olive, Roſe uſw. Gabriel und Michael ſangen zu Ehren Marias ein langes Lied mit dem Schluſſe:

Dunque il vostro fallire homai piagnete,
Su l'Urna di Maria, se pur godete
D'arrichirli, e d'ornarla haveti i vanti,
Che d'un contrito cor son perle e pianti.

Beweint alſo Menſchenkinder eure Fehler,
Aber freuet euch am Grabe Marias;
Denn ihr könnt ſie ehren und verherrlichen,
Weil die Äußerungen eines reuigen Herzens
Für ſie Perlen gleich ſind und Blumen.

Der letzte, von der Bruderſchaft des hl. Auguſtinus geſtellte Wagen ſuchte alles zu übertreffen. Er eröffnete ſeine Darbietung durch vier reitende Trompeter und acht Fahnenträger. Die an den Trompeten befeſtigten Tücher zeigten eine weiße Taube mit der Inſchrift: „Botin des Friedens", eine ähnliche Taube ſaß auf den Stangen jener Fahnenträger, in deren Fahnen Debora, Jahel, Judith und das von der Sonne umgebene Weib der Apokalypſe gemalt waren, ſowie Inſchriften und Symbole zu Ehren Marias. In der Mitte ritten die Perſonifikationen der „heroiſchen Tugend": der Kraft, der Schönheit und des Sieges. Der Sieg hatte Flügel, einen mit Lorbeer gekrönten Helm, auf dem ein Adler ſich erhob zum Fluge, in der Rechten Kronen von Palmen und Lorbeer, mit der Linken zügelte er nicht nur ſein Streitroß, ſondern auch neun mit reichen Decken gezierte Elefanten, welche den nun folgenden Triumphwagen zogen. Dieſer Wagen ruhte auf ſechs Rädern, die in ſeinen Unterbau eingegliedert waren, und trug eine dreifache Terraſſe mit je einer vorgekragten Galerie. Auf den Pfeilern der unteren Galerie ſtanden Vaſen mit Blumen und Adler, auf der folgenden zwölf Putten und kleinere Blumenvaſen. Der Unterbau dieſer beiden Galerien zeigte in zweiundzwanzig Kartuſchen Embleme und Sprüche. Die erſte trug an

der Spitze des Wagens die Personifikation des Glückes des Gemeinwesens (Felicitas publica) zwischen derjenigen des Friedens und des Überflusses. Zwei Engel hielten dann an Ketten vier Schrecken erregende Gestalten fest: die Darstellungen von Pest, Hunger, Krieg und Erdbeben, welche laut der dem Magnifikat entlehnten Inschriften durch Maria gebändigt wurden: Deposuit potentes. Dispersit superbos. Auf den ersten Stufen, welche zur zweiten Terrasse emporführten und zum Throne Marias, saßen Freude, Vergnügen und Gesang, dann Lust und Genie; auf der dritten bis fünften Stufe Harmonie, Musik und Poesie, alle mit Instrumenten, dann Verdienst, Ehre und Glorie; die oberste Stufe nahm als vorzüglichste die Demut ein. Fünf weitere Stufen blieben leer, um Marias Thron desto mehr hervortreten zu lassen. Der Baldachin dieses Thrones ruhte auf vier Säulen, die von je vier Putten gebildet waren, welche wie Akrobaten aufeinander standen; er endete in einem Aufsatz, um den Putten schwebend und sitzend ihr Spiel trieben. Nicht weniger als vierundzwanzig umgaben so ihre Königin, die meisten mit Kränzen und Kronen, einer der Putten setzte ein Diadem auf das Haupt der wie in ihrem Gnadenbilde auf einem Erdhaufen, hier auf Wolken thronenden Königin. Über dem Thronbaldachin schwebte im Lichtglanze eine Taube mit einem Ölzweige.

Eingehend alle die Einzelheiten des Zuges, seiner Trabanten, Reiter, Wagen und „Maschinen" zu beschreiben, würde zu weit geführt und den Leser ermüdet haben. Die ganze Anordnung war bis ins kleinste gründlich durchdacht, mit feinem Geschmack und reichen Mitteln ausgeführt. So sei beispielsweise erwähnt, daß die vielen Adler nicht nur an Marias himmelanstrebenden, der Sonne Gottes zugewandten Sinn mahnen wollten, sondern auch eine kleine Schmeichelei enthielten für die fürstlichen Zuschauer und Beherrscher der Stadt, die Este, welche wegen ihrer vormaligen Stellung zum deutschen Reiche einen Adler im Wappen führen. Alles war mehr elegant als schön, mehr zierlich als mächtig, eher verschwenderisch als reich, mehr für den Schein berechnet und den Augenblick als für die Dauer und die feste Wirklichkeit. Die Teilnehmer schritten nicht einher im festen Tritt siegreicher Soldaten, die ihren Triumphator begleiten, sondern tanzten leichten Schrittes weiter, trugen lieber Blumen als Waffen, letztere aber waren Prunkstücke von Gold und Silber, nicht von Stahl und Eisen. Zu solcher Stimmung paßten auch die bei jeder der großen „Maschinen" gesungenen Lieder. Man vernehme eine Strophe des vor dem letzten Wagen von dem „Glück des Gemeinwesens" vorgetragenen Gesanges, welcher von der Glorie, dem Verdienste und der Ehre fortgeführt, von den übrigen Personifikationen mit Harfen, Geigen, Violinen und andern feineren Instrumenten begleitet wurde:

La Regina del Ciel trionfa in Terra.
Suonisi, cantisi, scherzisi, ridasi.
A trionfo sì bel Applauda ogni Fidel;
Il cor divoto Stia in lieto moto:
A tai glorie E memorie.
Suonisi, cantisi, scherzisi, ridasi,
Ogni strada et ogni riva, Maria viva, dica, viva,
Posisi, vadasi, danzisi, gridisi.

Des Himmels Königin herrschet auf Erden,
Erhebet die Stimme, singet, scherzet, jubelt.
Bei einem so schönen Triumphe frohlocke jeder Gläubige,
Jedes fromme Herz walle freudig bewegt
In Erinnerung an deine Glorie.
Erhebet die Stimme, singet, scherzet, jubelt.
Jede Straße und jedes Ufer rufe: Es lebe Maria, sie lebe hoch.
Steht auf, eilt herbei, tanzet, schließet den Reigen.

Hier spielte eine Kunst den letzten Akt, die aufgewachsen war in der großen Periode der italienischen Renaissance. Nicht jammernd endet sie in Todesnöten, ihr letztes Wort ist Schwanengesang. Alles Große und Majestätische war aufgelöst ins Niedliche, Dekorative und Zierliche, ohne jedoch in Sentimentalität zu verfallen, wie später am französischen Hofe lichte Farben und leichtfüßige Nymphen, Blumen und Girlanden, Schäferspiele und verfeinerte Wasserkünste verwöhnten, entnervten Herzen entsprachen. Hier in Italien war der Boden durch die Jahrtausende alte Kultur zu ergiebig, um mit schillernden Seifenblasen eine große Periode abzuschließen. Es ist ein Kennzeichen der Zeit und ihrer Gesinnung, daß zu Reggio solche Embleme und solche Personifikationen die Glanzpunkte bilden wie Perlen, Diamanten und Rubinen bei und auf den in Gold und Silber und satten Farben ausgeführten Architekturen der großen Wagen. Ruhig und einfach hatte man sich im Mittelalter begnügt mit den von der Heiligen Schrift angebotenen oder angedeuteten Sinnbildern Marias. Sie alle kamen hier noch zur Geltung, wurden aber durch Embleme mit ihren geistvollen Sprüchen überboten. Die alten Personifikationen der Tugenden hatten ihren Wert behalten, sahen aber neben, ja fast über sich neue, die außerordentlich schwer darzustellen waren und wie jene Embleme mehr durch bestechenden Glanz mit etwas Koketterie wie Geistesblitze wirken sollten. Die Vorzeit hat sich besonders in Italien erfreut an der Darstellung der göttlichen und sittlichen Tugenden und der Laster, für die schon Giotto meisterhafte Personifikationen geschaffen hatte, aber Vergnügen, Freude, Ehre u. dgl. erhielten jetzt erst ihre Stelle.

Die Ausschmückung der Kathedrale von Reggio sowie der Kirche des Gnadenbildes und dessen Krönung bieten kaum etwas Neues, brauchen darum hier nicht geschildert zu werden. Aber es ist nicht ohne Interesse hinzuweisen auf ein an zweihundert Jahre später abgehaltenes Fest zur Verherrlichung der Madonna della Lettera[1].

Messina rühmt sich bekanntlich, trotz des Einspruches gewiegter Kenner der Kirchengeschichte, schon im Jahr 42 einen Brief von der Gottesmutter erhalten zu haben. 1842 feierte es sein 18. Säkularfest und begleitete durch dreierlei Veranstaltungen die religiöse Feierlichkeit, durch glänzende Ausschmückung der Stadt, durch Feuerwerk mit Illumination und am letzten Tage, dem 15. August, durch Prozession mit einer großen Macchina. Einen Glanzpunkt der Ausschmückung bildete der 80 Palmen hohe dorische Triumphbogen. In seinem zweiten Stockwerk standen die Bildsäulen des Glaubens, der Religion und der Liebe mit zwei großen Gemälden. Das erstere zeigte das Bild der Madonna, das zweite die Rückkehr der Gesandten Messinas aus Jerusalem mit dem Briefe Marias, den sie dem Bischof überreichten in Gegenwart der römischen Stadtobrigkeit und ihrer Faszes tragenden Soldaten. Beim Dome sah man in einem großen mit vielen Säulen verzierten Bau die Reiterstatue des Königs Karl II., die Bilder berühmter Sizilianer und die großen Statuen des Saturn und der Cybele, der Begründer der Stadt. Weiterhin schilderte ein großes Gemälde, wie der Graf Ruggiero mit seinen Normannen die Sarazenen besiegt hat und triumphierend in Messina einzieht. Am Abend glänzten diese Bilder als Transparente. Beim Feuerwerk und bei der Illumination zogen drei gotisierende Bauten von 82, 120 und 150 Palmen Höhe die Menge an; der erste trug die Bilder der Märtyrer der Kirche von Messina, der zweite stieg in drei Stockwerken auf, der dritte war 260 Palmen breit und umrahmte die Bilder Marias, des Königs und der Königin (Bild 4). Jeder wurde an einem Abend durch bengalische Flammen und allerlei Feuerwerkskünste erleuchtet. Im Hafen und auf dem Meer bewegten sich zahllose Schiffe mit Fackeln und Leuchtkörpern, überragt von einer großen chinesischen Barke. Sie war ausgestattet mit vielen Transparenten, den verschiedensten Lichtern und Flammen, besetzt von einem Orchester und einer tanzenden, jubelnden Menge, umgeben von

[1] Le feste secolari di Nostra Donna della Lettera in Messina descritte da Domenico Ventimiglia, Messina 1843, Fol.

kleineren Licht und Glanz ausstrahlenden Schiffen in den verschiedensten Formen, Farben und Bewegungen.

Die am letzten Tage in der Prozession mitgeführte, 60 Palmen hohe Macchina endete in der Gestalt Gottes des Vaters, der seinen als Kind erscheinenden Sohn mit der Rechten stützte. Die Beschreibung hebt hervor, um die Macchina seien Sonne, Mond und Erde stets herumgegangen, in den Wolken aber, aus denen sie aufgebaut war, hätten Kinder als Engel und Seraphim Reigentänze aufgeführt. Nach dem Schlusse der Prozession habe man die umhüllenden Wolken entfernt und der Menge, welche für

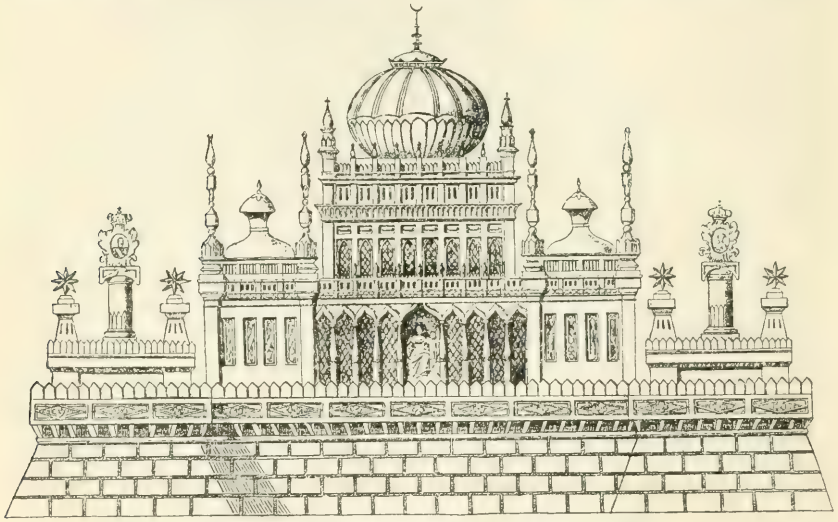


Bild 4. Illuminationsbau zu Messina 1842.

die in solcher Höhe sich anscheinend frei bewegenden Kinder fürchtete, den ganzen Mechanismus gezeigt, um darzutun, daß keinerlei Gefahr den Kleinen gedroht habe, welche sich oben an ihr herumbewegten.

Wie klein und geistlos ist doch dieses Fest des 19. Jahrhunderts im Vergleich zu jenem des 17. Jahrhunderts. Dort überall Sinnbilder, die meist schönen und tiefen Gedanken in prachtvollen Formen Gestalt zu geben vermochten, hier ein paar landläufige Opfer an patriotische Erinnerungen, vermischt mit Schmeicheleien für den König und seine Gemahlin. In Reggio schöpfte man aus den reichen Quellen der Ikonographie des Mittelalters und der Renaissance, entwickelte man sie sogar weiter, in Messina hatte man fast alle gehaltvollen Schätze der Vorzeit außer acht gelassen. Reggio glänzt im Lichte der Gegenreformation,

Messina stand im Bann der Aufklärung sowie der großen Revolution und vor dem Jahr 1848.

Schauen wir zurück auf all die vielen glanzvollen Feste der alten und neuen Welt, der verschiedenen Zeiten und Völker, die alle ihre Prozessionen veranstalten. Stets wuchs die Festfreude und ihr Ausdruck hervor aus dem Herzen, meist aus der religiösen Stimmung. Unter dem Getöse des Tam-Tam, begleitet von den schrillen Tönen der Musikanten und den Gesängen der Menge bewegen sich in den Prozessionen Indiens und Chinas hohe Wagen mit den Bildern der Götzen. Nur aus Bambus und Papier sind ihre Stockwerke und Verzierungen hergestellt, aber so kunstreich, daß es oft scheinen möchte, diese oder jene reich geschmückte Pagode sei entstanden aus einem solchen plötzlich in Stein verwandelten Wagenbau. Wie die Asiaten seit Jahrhunderten solche große und doch bewegliche, auf Rädern ruhende Festbauten lieben, so freuten sich die Römer in ihren Triumphzügen, den siegreichen Feldherrn, später auch Bilder eroberter Städte auf prachtvollen Wagen zu sehen. Petrarca hat in seinen „Triumphen" italienischen Malern, Miniatoren und Bildhauern Veranlassung geboten, solche Triumphwagen oft darzustellen und mit allen Mitteln der Kunst auszustatten. Dürer aber zeichnete für Maximilian nicht nur eine große Triumphpforte, sondern auch mit Hilfe anderer eine Reihe Triumphwagen. Die italienischen Städte hatten seit den Tagen des Mittelalters ihre Fahnenwagen, auf denen die Standarte der Stadt in reich geschmückter Umgebung bei Feldzügen und Feierlichkeiten hervortrat. Zahlreich wurden seit dem Ende des Mittelalters großartige Festzüge beim Einzuge und bei der Heirat der Herrscher, bei kriegerischen Erfolgen der Statthalter oder Feldherren. Die Religion erweist sich auch bei solchen Prozessionen als die fruchtbarste treibende Kraft. Wo sie fehlt, erhebt man sich meistens nur zu einer glänzenden Parade und zu einem poesielosen Siegeszug, zu einem retrospektiven, von Archäologen geleiteten historischen Festzug, endet man mit einem Karnevalzuge. Das Zurückdrängen der Verehrung Gottes und seiner Heiligen aus den Freuden und Festen des öffentlichen Lebens hat sich gerächt. Lebt die Religiosität auf, so beschränkt sich ihre Betätigung nicht nur auf die Kirche, sondern begeistert weitere Kreise auch an Tagen des Glückes und der allgemeinen Freude, wie es ehedem geschah.

Stephan Beissel S. J.

Rezensionen.

Geschichte des Kulturkampfes im Deutschen Reiche. Im Auftrage des Zentralkomitees für die Generalversammlungen der Katholiken Deutschlands von Dr **Johannes B. Kißling.** Drei Bände. 8° Freiburg, Herder.

I. Band: **Die Vorgeschichte.** (X u. 486) 1911. *M* 6.50; geb. *M* 7.50

Den Alltagsleser mag es überraschen, die Geschichte des Kulturkampfes, dessen Erinnerungen noch vor aller Augen stehen, fast 300 Jahre vor seinem Ausbruch ihren Ausgang nehmen zu sehen und mit einem starken Bande „Vorgeschichte" auf das spätere Erscheinen der eigentlichen Geschichte vertröstet zu werden. In der Tat setzt die Darstellung ein mit dem Jahre 1605, da der brandenburgische Kurfürst die Bedingungen ratifizierte, welche der König von Polen für die Sukzession der kurfürstlichen Linie Brandenburg im Herzogtum Preußen gestellt hatte, durch die den Katholiken in Preußen freie öffentliche Ausübung ihrer Religion und Parität mit den übrigen Staatsbürgern vertragsmäßig zugesichert wurde. Ja es wird noch weiter zurückgegangen bis 1572, da der Preußenherzog Albrecht Friedrich für den Fall seiner Erbfolge im Jülicher Lande den dortigen Untertanen ungehinderte Ausübung der ererbten katholischen Religion verbürgte. Für Bayern, wo ein so weites Zurückgehen zwecklos gewesen wäre, holt der Verfasser aus von der Aufklärungsperiode und den unerquicklichen Zeiten Karl Theodors, gefolgt von den Kirchen- und Klosterschändungen der Ära Montgelas. Der Ausgangspunkt der religiösen Verwicklungen für die oberrheinische Kirchenprovinz lag noch etwas später, für Baden und Hessen im einzelnen beginnt die Entwicklung eigentlich erst mit der Besetzung der Bischofsstühle 1830.

Beim ersten Anblick vielleicht befremdlich, beweist dies Zurückgreifen auf frühere, teilweise fernabliegende Zeiten den richtigen historischen Blick, und der ganze Inhalt des Bandes erbringt dafür die Rechtfertigung. Man wird den Kulturkampf der siebziger Jahre nie recht begreifen, ohne die preußischen Staatsauffassungen und Traditionen zu kennen und die Schicksale der katholischen Gebiete unter brandenburgisch-preußischer Herrschaft von Anfang an verfolgt zu haben. Nicht minder bedürfen die Kulturkampfsblüten im katholischen Bayern und in dem vielgeprüften Badener Land einer tiefergehenden Erklärung aus dem historischen Werdegang. Dem Ziele, den großen kirchenpolitischen Kampf in seinen verschiedenen Wendungen und nach seinen tieferen Gründen ganz zu verstehen, ist alles in dem Bande angepaßt. Wohl bringt derselbe auch sonst noch vieles Lehrreiche, das, abgesehen von den späteren Kulturkampfsnöten, für die deutschen Katholiken zu wissen und im Auge zu behalten wichtig ist. Der Band behielte seinen Wert und bliebe eine

höchst empfehlenswerte Lesung, auch wenn die in sichere Aussicht gestellte eigentliche Geschichte des Kulturkampfes niemals folgen sollte. Aber man muß es zum Lob des Werkes betonen, daß der Verfasser allen Versuchungen widerstanden hat, Abschweifungen nachzugehen, und die gestellte Aufgabe überall fest vor Augen hielt.

Auch in anderer Richtung hat der Verfasser seinem Auftrage glücklich entsprochen. Obwohl er den fachmäßigen Historiker nie verleugnet, wo immer möglich aus den Quellen schöpft und für keine Behauptung die Belege schuldig bleibt, sind doch Einrichtung und Ton des Werkes auf einen weiteren Leserkreis berechnet; auch der Mann aus dem Volke kommt bei dem Buch auf seine Rechnung. Schon der männliche Ton einer schlichten Ehrlichkeit, die ungescheut herausjagt, was sie für wahr befunden hat, ist etwas, was beim Volk Vertrauen weckt; auch die Sprache ist die ungekünstelte, einfache des täglichen Lebens.

Dies mindert jedoch nicht den Wert des Werkes für solche, die höhere Anforderungen zu stellen gewohnt sind; solche werden schon durch den Reichtum des Inhaltes ihre Befriedigung finden. Besonders aber nach zwei Richtungen hin wird auch der allseitig Gebildete und Vielbelesene aus der Darstellung noch vielfältige Belehrung schöpfen können. Da ist vor allem die feinfühlige Würdigung der verschiedenen Momente, die auf den Kulturkampf hingewirkt und in demselben sich betätigt haben, nicht bloß der nächstliegenden und klar zu Tage tretenden Faktoren, sondern mit Vorzug gerade derjenigen unmerklich einfließenden Wirkursachen, die man als Imponderabilien zu bezeichnen pflegt. An erster Stelle kommt hier die altpreußische Auffassung von der Allgewalt des Landesherrn in kirchlichen Dingen in Betracht, die freilich schon eine gewisse Einschränkung erfuhr, seitdem 1613 die Kurfürsten, der reformierten Konfession folgend, zu dem bisher alleinherrschenden Luthertum in Gegensatz traten. Schroffer wurde die Ausübung des beanspruchten kurfürstlichen Landesepiskopates auch über andere Konfessionen als die des Fürstenhauses infolge des autokratisch-militärischen Regimentes, das dem brandenburgisch-preußischen Staatswesen von jeher das Gepräge gab. Die in den protestantischen Territorien gepflegte, in der protestantischen Literatur und Publizistik beständig geschürte und bis zur Leidenschaft gesteigerte Abneigung gegen die katholische Kirche, verbunden mit der gröbsten Unwissenheit, ja den abenteuerlichsten Vorstellungen von katholischen Dingen, war gewiß nicht geeignet, die Praxis zu mildern, die aus solchen Regierungsmaximen für die Katholiken sich ergab.

Dazu berücksichtigt dann der Verfasser noch den Einfluß der neueren Philosophie, namentlich Hegels, auf die höheren Klassen, insbesondere auf die Juristen und die juristische Wissenschaft, die in den Jahrhunderten des Absolutismus fest eingewachsene Richtung und Routine der preußischen Bureaukratie, die Ideale der altliberalen Schule, deren Verdrängung durch den „Fortschritt" wie ihre traurige Entartung in dem späteren Nationalliberalismus. Er gedenkt auch der von Berlin ausgehenden scharfen antiösterreichischen Tendenz gegenüber den bei vielen Katholiken noch immer regen Sympathien für das alte Kaiserhaus, der unversöhnlichen Feindschaft gegen die Kirche von seiten des immer mächtiger anwachsenden Rationalismus und seiner streitbaren Vertretung im Protestantenverein. Endlich weist er hin auf

den Apostaten- und Sektenhaß der eben neu hervorgetretenen Altkatholiken. Alles dies zusammen hatte für die Ära Falk das Terrain wohl zubereitet.

Überall zeigt sich der Verfasser als gründlich unterrichtet und wohlberaten, nicht nur insofern er die Momente richtig überschaut, sie zu unterscheiden weiß, sondern ebensosehr durch die zutreffende Auffassung und Charakterisierung im einzelnen. Wie er die Situationen richtig wiedergibt, so zeigt er große Sicherheit und eine auffallend glückliche Hand in Zeichnung und Würdigung der handelnden Personen. Dies gilt schon in Bezug auf die hervorragenden Erscheinungen des brandenburgisch-preußischen Regentenhauses, die längst der Geschichte angehören, deren zutreffende Einschätzung aber auch heute nicht ohne Schwierigkeit ist. Aber auch bei historischen Persönlichkeiten einer neueren Zeit und selbst bei den weniger hervortretenden Gestalten ist eine außerordentliche Treffsicherheit in der Beurteilung anzuerkennen. Genannt seien insbesondere, wenigstens des Beispiels halber, König Friedrich Wilhelm IV., General von Radowitz und Geheimrat Schmedding, drei für den gewissenhaften Historiker höchst komplexe und schwierige Objekte der Beurteilung. Der Verfasser hat es glücklich verstanden, allen Pflichten der Pietät und Dankbarkeit gegen diese Männer gerecht zu werden, ohne der Naturwahrheit des Bildes oder der geschichtlichen Treue das Geringste zu vergeben.

Was Radowitz insbesondere angeht, so würde für eine Geschichte der katholischen Kirche in Preußen oder in Deutschland der große Eindruck seiner Persönlichkeit und sein ritterlich mutiges Eintreten für das katholische Bekenntnis wohl mehr zur Geltung gebracht worden sein. Es ist ja zu bedauern, daß Hassel in der einzigen ausführlichen neueren Biographie, die wir besitzen, sich so viel Mühe gegeben hat, die Bedeutung des edeln Mannes in seiner Eigenschaft als Katholik möglichst zurückzudrängen (vgl. hierüber die Ausführungen in dieser Zeitschr. LXVIII 209 f). Gerade als Katholik, unter den Verhältnissen und in der Zeit, in welcher er gelebt, war Radowitz für die Angehörigen der Kirche eine hochbedeutsame Erscheinung, die unverdient in den Schatten gerückt worden ist. Aber soweit es in des Verfassers Aufgabe einschlug, ist dieser nach aller Gerechtigkeit verfahren und er hat mit ebensoviel Mut wie Recht gegen Bismarcks Schmähungen über den um die preußische Monarchie bestverdienten Mann Protest erhoben.

Gründliche Orientierung und Sicherheit der Urteile sind somit zweifellos im allgemeinen Hauptvorzüge des Werkes, die allein schon über seinen Wert entscheiden. Ganz vereinzelt sind die Fälle, in welchen Referent nicht gerade jedem Schattenstrich im Bilde Beifall spenden könnte. Vor allem möchte es als Versäumnis beklagt werden, daß der großen Eigenschaften und Verdienste des Freiherrn Max v. Loe (=Allner) mit keinem Worte Erwähnung geschah, auch wo S. 211 eine fast gebieterische Gelegenheit dazu sich darbot. Max v. Loe ist in jener Zeit der glänzendste Vorkämpfer der katholischen Sache in den preußischen Rheinlanden gewesen, ein Vorläufer und Vorbild der späteren Volksvertreter in der „Katholischen Fraktion". — In Bezug auf den bayrischen Minister v. Abel folgt der Verfasser so ziemlich der hergebrachten und, weil niemals widerlegt, als selbstverständlich übernommenen Anschauung. Der vornehm denkende Mann hat eben nicht wie andere Minister Lebenserinnerungen herausgegeben, um zur eigenen Rechtfertigung oder Glorifizierung seinen Monarchen oder seine Mitarbeiter bloß-

zustellen. Eine auf sicherer Grundlage aufgebaute Spezialarbeit über ihn liegt bis heute nicht vor, eingehende Beschäftigung aber mit der teils amtlichen teils vertraulichen Korrespondenz, die Jahre hindurch zwischen Abel und dem Bischof, nachmals Erzbischof v. Geissel geführt wurde, haben in dem Referenten die Überzeugung gefestigt, daß Abel ungerecht beurteilt und unverdient von den Katholiken preisgegeben wird. Geissel hat große Stücke auf ihn gehalten und aus der Einschnürung durch die preußische Bureaukratie sich oft nach dem wohlwollenden und weisen Ministerium Abel zurückgesehnt. Es sei auf das allgemeine Urteil zurückverwiesen, das an anderer Stelle (Pfülf, Kardinal v. Geissel I 66, A. 6) über Minister v. Abel niedergelegt wurde. Wirft der Verfasser dem Minister kaum ganz mit Recht „unerleuchteten Eifer" vor, so spendet er doch „seiner würdigen Haltung gegenüber der Favoritin des Königs" uneingeschränkte Anerkennung. Würdig war diese Haltung ohne Zweifel, ja der Bewunderung wert, vor allem dem Gewissen des treuen gläubigen Katholiken durchaus entsprechend. Immerhin hat es wohlgesinnte Zeitgenossen gegeben, die das freimütige Auftreten der Minister dem König gegenüber zwar höchst ehrenhaft im Motiv und edel in der Gesinnung, aber nicht staatsmännisch weise, noch nach den Interessen des Königs wie des Landes glücklich abgemessen gefunden haben. Vielleicht daß das Wörtlein vom „unerleuchteten Eifer" hier eher in Frage kommen könnte. Ein mehr geriebener Hofmann, ein in Auskunftsmitteln aller Art mehr geübter Politikus würde vielleicht noch einen Weg gefunden haben, den Bruch zu vermeiden oder doch dessen Schroffheit abzumildern, ohne die Grundsätze der Ehre preiszugeben. Aber freilich, welche neue Quelle von Anklagen und Schmähungen gegen das Ministerium Abel würde auch der leiseste Schein einer Nachgiebigkeit für die liberale Epigonenwelt geboten haben!

Etwas gar summarisch scheint der Verfasser mit dem „Bayrischen Vaterland" und dessen bekanntem Redakteur Dr Sigl ins Gericht zu gehen (S. 260 f). Ohne die zuweilen ins Geschmacklose ausartenden Derbheiten rechtfertigen zu wollen oder Sigls späteres Verhalten tadellos zu finden, wird doch der Kenner bayrischer Verhältnisse des Eindrucks sich nicht erwehren, daß die Bedeutung des „Vaterlands" in jener Zeit, um die es sich hier handelt, vom Verfasser stark unterschätzt und die gegen Sigl ausgesprochene Rüge, wenigstens für jene Zeit, zu stark und einseitig zugemessen sei. Daß Sigls Maßlosigkeiten den skrupellosen Gegnern der katholischen Sache Agitationsstoff boten und den katholischen Vertretern in den Parlamenten Verlegenheiten bereiteten, bleibt unbestritten. Aber bei der abschließenden Beurteilung einer geschichtlichen Erscheinung darf dies allein für den Geschichtschreiber nicht maßgebend sein. Das „rauflustige Winkelblatt" bedeutete zuzeiten in Bayern eine Macht.

Wenn überhaupt in dem Werke eine Periode berührt ist, bei welcher des Verfassers Darstellung mit der historischen Wirklichkeit vielleicht nicht zur adäquaten Deckung kommt, so ist es gerade die, in welcher Sigl eine so einflußreiche Rolle zufiel. Daß nach 1866 „der großdeutsche Gedanke, der jahrzehntelang bei der Mehrzahl der Katholiken Deutschlands das Zentrum der deutschen Politik eingenommen hatte, überraschend schnell alle und jede Bedeutung verloren", dürfte kaum ganz richtig befunden werden. Der großdeutsche Gedanke war mit 1866 nicht tot, wie schon allein die Abhaltung der Generalversammlung der deutschen Katholiken in Innsbruck 1867 beweist. Die Unzufriedenheit mit dem „Norddeutschen Rumpf-Bund" wurde noch lebhaft empfunden, nicht nur im Süden, sondern mehrfach auch im Norden, und keineswegs bloß in katholischen Kreisen. Aber man hielt sich zurück

und schwieg. Von Österreich, das damals dem falschen Liberalismus alle Zügel schießen ließ, war zur Stunde nichts zu hoffen. In unseliger Verblendung suchte es sein Heil in einer kirchenfeindlichen Gesetzgebung, die alle katholischen Sympathien von ihm abwendig machte. Man schwieg also und harrte einer besseren Zukunft entgegen. Der Offiziersstand und die liberale Beamtenschaft begannen jetzt schon zu sehr großem Teil die Schwenkung nach Preußen hin. Aber im Volke, in Bayern, Baden, Württemberg, Hessen und in manchen der kleineren ehemaligen Bundesstaaten hatte Preußen das Vertrauen und die Sympathien noch lange nicht gewonnen, und man hegte durchaus kein Verlangen zum Eintritt in den „Norddeutschen Bund". Erst die allgemeine patriotische Begeisterung, welche der französische Krieg wachrief, die außerordentlichen Erfolge der deutschen Waffen und die Tüchtigkeit der preußischen Führung und Armeeverwaltung brachten einen Umschwung zu stande. Der alte „Preußenhaß" schwand oder verbarg sich mehr und mehr, man war zum Anschluß an Preußen vorbereitet und nahm ihn willig entgegen. Es war ein Augenblick, wie er vielleicht niemals wiederkommt, auch innerlich die ganze Nation zu vereinigen und zu verschmelzen; wäre nur Preußen jener weisen Politik treu geblieben, die in der Verfassung von 1850 ihren Ausdruck gefunden hatte und die in zwanzig Jahren dem Staate so gute Früchte trug. In wenig Jahren hätte dann die führende norddeutsche Großmacht alles Vertrauen und alle Sympathien auf sich vereinigt, und schon durch den bloßen moralischen Einfluß wäre Preußen in Deutschland allmächtig gewesen. Dies war aber der Umschlag infolge des Krieges, der allerdings, wie es in Zeiten hoher Erregung geschieht, ziemlich rasch sich vollzog. Vor dem Kriege aber war die allgemeine Stimmung, namentlich im Süden, Preußen keineswegs so zugeneigt, wie man es aus der Darstellung des Verfassers entnehmen könnte.

Diesen kleinen Meinungsverschiedenheiten sei noch die Bemerkung hinzugefügt, daß das Inhaltsverzeichnis für einen so stattlichen und inhaltreichen Band gar zu mager ausgefallen ist und daher auch für das Auffinden bestimmter Daten oder Angaben bei weitem nicht die Dienste leistet, die man gern von solchen Verzeichnissen erwartet. Im übrigen ist das Werk wohl gelungen, schwer an gutem Gehalt und leicht zu lesen. Treue und Wahrhaftigkeit sind seine beste Empfehlung, ein Vorzug, der ihm für immer seinen Wert belassen wird. Die brave gründliche Arbeit würde verdienen, mit dem besten äußeren Erfolg belohnt zu werden, und man kann nur wünschen, daß die zwei weiteren Bände über den Verlauf des eigentlichen Kulturkampfs, mit der gleichen Gediegenheit, Gemeinverständlichkeit und freimütigen Wahrhaftigkeit besorgt, den Katholiken Deutschlands bald beschert wür den.

Otto Pfülf S. J.

Pädagogik in fünf Büchern. Von **G. A. Rayneri.** Mit historisch-literarischer Einleitung von Dr G. B. Gerini. Aus dem Italienischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Professor A. Keel und Seminardirektor a. D. F. X. Kunz. [Bibliothek der katholischen Pädagogik XVI.] gr. 8° (XII u. 708) Freiburg 1909, Herder. *M* 8.—; geb. *M* 10.—

Obgleich an pädagogischen Schriften in unsern Tagen so wenig Mangel herrscht, daß es über eines Menschen Kräfte geht, sie alle im Auge zu behalten,

so haben wir an guten, systematischen Lehrbüchern der Pädagogik doch keinen Überfluß. Und es scheint fast, als ob in den Kreisen der praktischen Erzieher auch noch immer viel Vorurteil gegen sie bestehe. Das Studium solcher Bücher sei für sie überflüssig, so kann man gar nicht selten hören. Die gute Ausübung der Erziehungskunst hänge viel mehr ab von der Persönlichkeit des Erziehers, seiner praktischen Menschenkenntnis, seinem „pädagogischen Takt" als von der genauen Einsicht in die Gesetze der Pädagogik. — Aber wenn man das auch zugeben kann, so wird doch der für sein Amt der tauglichste sein, welcher jene Eigenschaften mit gründlichen Kenntnissen der Theorie vereinigt. Eine neue, solide Darbietung dieser Theorie ist also jedenfalls dankbar zu begrüßen, und der Katholik muß sich derselben um so mehr freuen, wenn sie aus seiner Weltanschauung herausgewachsen ist. Denn für die verbreitetsten Handbücher der Pädagogik gilt das leider nicht, und sie können für ihn darum nur einen beschränkten Wert haben. Die Weltanschauung, auf der sie beruht, ist ja für die Erziehung nicht etwas Nebensächliches, sondern ihr eigentlicher Lebensnerv. —

Mit dem großen Vorzuge, solide katholische Grundsätze zu vertreten und sie in klarer, logischer Weise zu entwickeln, verbindet das vorliegende Buch den andern, daß es uns bekannt macht mit der Arbeit, die auf diesem Gebiete in einem nicht deutschen Lande geleistet worden ist — und mit ihr sind wir ja leider viel zu wenig vertraut —, und den weiteren, von einem Manne herzurühren, der mit Recht eine Autorität in der Erziehungswissenschaft genannt wird. —

Giovanni Antonio Rayneri, geboren am 2. März 1810 in dem piemontesischen Städtchen Carmagnola, erhielt schon im Alter von 21 Jahren ein Lehramt in demselben, bevor er noch seine philosophisch-theologischen Studien abgeschlossen hatte. Nicht lange nachher bestand er an der Universität Turin die Staatsprüfungen mit Auszeichnung und erhielt 1833 die Priesterweihe. In den 15 Jahren, die er in seinem Geburtsorte als Lehrer tätig war, suchte er sich zugleich selbst in den verschiedensten Fächern weiterzubilden, besonders aber in der Methodik, so daß er von der Regierung zunächst mit der Abhaltung von pädagogischen Wanderkursen beauftragt, dann im Jahre 1847 zum Leiter der „Höheren Schule für Methodik" an der Universität von Turin ernannt wurde. In dieser Stellung entfaltete er eine reiche und fruchtbare Tätigkeit als Lehrer und Schriftsteller, die ihm auch mancherlei Auszeichnungen eintrug, bis er am 27. Juni 1867 sein arbeitsvolles Leben endete. Unter den zahlreichen Druckwerken, die er veröffentlichte, ist das in den Jahren 1859—1867 entstandene Della Pedagogica libri cinque das hervorragendste.

Der deutschen Übersetzung, die, um das hier gleich vorwegzunehmen, zwar den Übersetzungscharakter nicht ganz verleugnet, im ganzen aber wohlgelungen ist, geht eine von Professor Gerini, dem hervorragendsten Kenner der pädagogischen Literatur Italiens, verfaßte historisch-literarische Übersicht über die italienische Pädagogik im 19. Jahrhundert voran. Sie macht uns in dankenswerter Weise mit einer Fülle gediegener Leistungen auf dem Gebiete der Erziehungslehre bekannt, von denen wir in Deutschland bisher vielfach wenig Kenntnis besaßen. —

Rayneris Werk selbst zerfällt nach einer längeren Einleitung (S. 111—133) in fünf Bücher, deren erstes die allgemeine, die vier folgenden die besondere Erziehungslehre behandeln. In jenem (S. 134—253) stellt er zunächst die Definition der Erziehung auf: „Die Kunst, die Autorität zu Gunsten der Freiheit auszuüben"; oder weitläufiger: „Die Kunst, durch welche ein mit Autorität ausgerüsteter Mensch einen andern dazu anleitet, mittels fortgesetzter Akte seine Vermögen in Gewohnheiten umzuwandeln, die auf sein Ziel hingeordnet sind." — Diese Definition wird erklärt und ihre Richtigkeit besonders durch Kritik der von andern Pädagogen aufgestellten erläutert. — Aus der Definition ergibt sich die Einteilung. Es ist zu handeln vom Erzieher, vom Zögling und seinen Vermögen und vom Ziele der Erziehung. Das Ziel, das sich aus der Betrachtung der menschlichen Fähigkeiten ergibt, ist die habituelle Übereinstimmung der Vernunft mit dem Wahren, der Einbildungskraft mit dem Schönen, des Willens mit dem Guten oder die habituelle Übereinstimmung der menschlichen Tätigkeit mit den Gedanken Gottes. — Die Erziehung soll angemessen sein dem höchsten Ziele und den Seelenkräften in ihrer Verschiedenheit, Gegensätzlichkeit und stufenweisen Entwicklung; sie soll also einheitlich, universell, harmonisch, graduiert sein, sie soll auch an Intensität allmählich abnehmen und der Freiheit des Zöglings Platz machen. . . .

Im zweiten Buche beginnt der Verfasser die besondere Erziehungslehre. Hier erwartet man, da es so Brauch ist und sich aus der Natur der Sache zu ergeben scheint, vor allem von der körperlichen Erziehung zu hören. Rayneri aber hat sie in das letzte, fünfte Buch verwiesen und auch hier auf nur wenigen Seiten (S. 685—704) recht stiefmütterlich behandelt. In diesem Umstande werden viele einen erheblichen Mangel seines Buches erblicken. Der Autor hat das auch selbst gefühlt und aus der Eigenart desselben zu rechtfertigen gesucht: „Weil uns vor allem daran lag, den letzten Zweck der Erziehungstätigkeit, welche auf die geistige Vervollkommnung des Menschen hinzielt, in ein klares Licht zu stellen." Das ist ihm im zweiten (S. 254—436), dritten (S. 437—516) und vierten Buche (S. 517—684) durchweg auch gut gelungen. Er handelt in ihnen der Reihe nach von der intellektuellen, ästhetischen und moralischen Erziehung.

In den ersten Kapiteln des zweiten Buches untersucht er die geistigen Fähigkeiten des Zöglings, um auf diese Weise die ihm angemessenen Unterrichtsgegenstände und die Methode feststellen zu können, und spricht dann von jedem einzelnen dieser Gegenstände und seinem Nutzen zur Ausbildung der Vernunft und des Gedächtnisses. Wo er vom Sprachstudium handelt, wird er zum begeisterten Anwalt des humanistischen Gymnasiums bzw. der alten Sprachen, besonders der lateinischen. Wenn auch die Gründe, die er ins Feld führt, zum Teil nur für Italien passen („weil die lateinische Sprache unsere eigene Sprache und Literatur erklärt und weil sie die nationale Tradition lebendig erhält") und wenn er auch den Gegengründen nicht in allem gerecht wird, so sind seine Ausführungen doch gerade in unsern Tagen beachtenswert. — Ein Gymnasium allerdings, wie es jetzt manche anzustreben scheinen, das die alten Sprachen wie früher pflegen, aber

auch die modernen nicht vernachlässigen soll; in dem Geschichte und Erdbeschreibung, Mathematik und Naturwissenschaften nicht mehr Hilfs-, sondern gleichberechtigte (oder gar mehrberechtigte) Hauptfächer sind; dessen Einheit in dem bunten Vielerlei allmählich ganz verschwindet; in dem man dazu die Übungen, die früher hauptsächlich zur Erreichung des Lehrzieles dienten, nach und nach zu beseitigen und die Arbeitszeit auf ein Minimum einzuschränken sucht, für ein solches Gymnasium würde sich auch Rayneri wohl schwerlich mehr begeistern.

Im dritten Buche finden wir eine vollständige Theorie der ästhetischen Erziehung. Der Verfasser handelt vom Wesen der Phantasie und ihrem Zweck; dann von der Aufgabe der Kunst. Weiterhin von der Entwicklung der Einbildungskraft und den Mitteln, sie zu erziehen (Poesie, Musik und Gesang, Zeichnen), und schließlich zeigt er den Zusammenhang des guten Geschmacks mit dem gesunden Menschenverstande und der guten Gewohnheit auf. „Insofern die Vernunft in den schönen Künsten das Amt eines Kritikers ausübt, heißt sie guter Geschmack. ... Wie der gute Geschmack sich mit der guten Sitte verbindet und großenteils von ihr abhängt, so sind beide eine Frucht, eine Äußerung und eine besondere Seite des gesunden Menschenverstandes." — Das wird schließlich illustriert durch eine hübsche Fabel Gozzis, wie der Verfasser überhaupt mit Erfolg bestrebt ist, seine theoretischen Erörterungen durch zahlreiche Zitate und Erzählungen zu beleben.

Die sittliche Erziehung, so führt er im vierten Buche aus, hat direkt das Ziel des Menschen und seine Vollkommenheit im Auge. Auch für sie sind Unterricht, Beispiel und Autorität die notwendigen Mittel, damit die Lehre geglaubt und verehrt, das sittliche Vorbild bewundert und geliebt, das Gesetz beständig und selbst mit dem Opfer schwerer Leiden befolgt werde. — Er handelt dann der Reihe nach von der sittlichen Energie, der sittlichen Erziehung durch Überwachung, Beispiel, Unterricht und Autorität. Wo er von den Beispielen redet, steht natürlich im Mittelpunkte der Gottmensch Jesus Christus, der von sich selbst sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht der Welt.... „Aber auch die übrigen historischen Beispiele, welche von denen dargeboten werden, die ihn nachahmten oder doch, ohne ihn zu kennen, ihr Leben den sittlichen Grundsätzen entsprechend einrichteten, die von Gott dem Menschenherzen eingegraben und im Leben des Gottmenschen vollkommen verwirklicht worden sind, soll man nicht vernachlässigen."

Beim Unterricht behandelt Rayneri die symbolische (Fabel), aphoristische (Sentenzen) und wissenschaftliche Unterweisung. Bei letzterer kommt er auf die Unzulänglichkeit einer rein natürlichen Morallehre zu sprechen, begründet die Notwendigkeit der Offenbarung und der Gnade und spricht dann goldene Worte über den Religionsunterricht.

Das wahre Erziehungsmittel aber, in welchem sich alle andern konzentrieren, ist nach Rayneri die sittliche Autorität. Wie sie vom Erzieher erworben oder doch vervollkommnet, wie sie bewahrt und ausgeübt wird, führt er zutreffend aus. Ihr entspricht auf seiten des Zöglings der Gehorsam. „Der freie Mann wird nur durch Gehorsam gebildet." — Aber die Autorität hat an der Freiheit

auch ihre Grenzen. Der Erzieher soll nicht unnötigerweise von seinem Rechte, zu befehlen, Gebrauch machen und nie vergessen, daß sein Ziel kein anderes sein darf, als daß der Schüler lernt, sich selbst allmählich frei für das zu entscheiden, was Gottes Gesetz von ihm fordert. Hier liegt, wie Rayneri mit Recht bemerkt, das schwerste Problem der Pädagogik, das vom Erzieher die größte Klugheit erfordert. Er muß darum darauf ausgehen, das Wahlvermögen seines Zöglings zu üben, und dazu werden geeignete Mittel angegeben. Weiter wird dann noch gehandelt von der Sanktion der Autorität (Belohnung und Strafe) und von der Art und Weise, einige besondere Tugenden (Frömmigkeit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit, Starkmut) gleich im ersten Lebensalter zu fördern. Den Schluß des Ganzen bildet ein Vergleich zwischen der heidnischen und christlichen Erziehung.

Diese gedrängte Übersicht kann leider nur ein sehr unvollkommenes Bild von dem reichen und fesselnden Inhalte eines Buches geben, das auf jeder Seite zum Nachdenken anregt, selten zum Widerspruche reizt. Wenn letzteres auch häufiger der Fall wäre, so könnte es uns auf einem Gebiete, auf dem gerade in unserer Zeit so viel hin und her gestritten wird, nicht sehr wundernehmen. Durchweg wird aber der Leser in diesem Widerstreit der Ansichten an Rayneri einen zuverlässigen Führer finden, und ich kann im ganzen nur in das Schlußurteil einstimmen, das Gerini (S. 91—92) über dessen Werk abgibt. Nachdem er eine Reihe von Punkten hervorgehoben hat, in denen man anderer Ansicht sein könne als der Autor — und sie ließe sich wohl noch verlängern —, fährt er fort: „Gewiß hat Rayneris Werk neben seinen vielen glänzenden Vorzügen auch einzelne Mängel — welches Erzeugnis des menschlichen Geistes ist frei von solchen? Aber wer auch nur ein bißchen Einsicht hat, wird den ernsten und wohlgeschulten Geist bewundern müssen, der dem Werke des großen Meisters aufgeprägt ist, in welchem die pädagogische Tradition Italiens wie in einem Brennpunkte vereinigt und in eine streng wissenschaftliche Ordnung gebracht ist, und wird ohne weiteres gestehen, daß wenige Werke in Bezug auf Tiefe und Klarheit der Gedanken, Genauigkeit der Definitionen, Strenge der Analysen, logische Deduktion, Schärfe der Beweise und Harmonie der Teile mit Rayneris Pädagogik den Vergleich aushalten können. . . . Sie wird immer mit besonderem Nutzen vom Lehrer der Jugend und von den Studierenden zu Rate gezogen werden."

Es war darum sicher ein guter Gedanke, dieses im ganzen vorzügliche Buch auch jenen zugänglich zu machen, welchen die italienische Sprache nicht geläufig ist, und wir haben allen Grund, den Übersetzern für ihre mühevolle und doch so sorgfältige Arbeit dankbar zu sein. Unter den 16 Bänden, die Herders „Bibliothek der katholischen Pädagogik" mit ihm umfaßt, ist es dem inneren Wert und Gehalt nach nicht der letzte.

August Müller S. J.

1. **Bellarmin et la Bible Sixto-Clémentine.** Étude et documents inédits. Par le R. P. ***Xavier-Marie Le Bachelet*** S. J. [Études de Théologie Historique 3.] gr. 8° (XII u. 210) Paris 1911, Beauchesne. *Fr.* 5.—; franco *Fr.* 5.50

2. **Die Vulgata Sixtina von 1590 und ihre Einführungsbulle.** Aktenſtücke und Unterſuchungen. Von **Paul Maria Baumgarten.** [Altteſtamentliche Abhandlungen, herausgegeben von Dr J. Nikel III, 2.] gr. 8° (XX u. 170) Münſter i. W. 1911, Aſchendorff. *M* 4.80

Der franzöſiſche Bellarmin-Forſcher und Theologieprofeſſor Le Bachelet liefert einen wertvollen Beitrag zur Geſchichte der Sixto-Clementina, zum guten Teil auf Grund bisher nicht veröffentlichter Aktenſtücke. Er kommt zu dem Schluß, daß die ſixtiniſche Bulle Aeternus ille aller Wahrſcheinlichkeit nach nicht promulgiert wurde und Sixtus V. kurz vor dem Tode noch die Abſicht kundgab, ſeine Bibel einer neuen Reviſion zu unterziehen. Zum diametral entgegengeſetzten Reſultat gelangt der Hiſtoriker und Kanoniſt Msgr P. M. Baumgarten, der in ſeiner altteſtamentlichen Abhandlung die Herausgabe der ſixtiniſchen Bulle als ſeine Hauptarbeit betrachtet und im Zuſammenhang damit auch einige Nebenfragen erörtert, die bei Le Bachelet zum Hauptthema gehören. Wenn im folgenden die Berührungspunkte beider Schriften einer vergleichenden Prüfung unterzogen werden, ſo bleibt davon die Hauptarbeit Baumgartens völlig unberührt und ſein Verdienſt, die ſixtiniſche Bulle mit allem bisher erreichbaren Apparat den Fachmännern zugänglich gemacht zu haben, durchaus ungeſchmälert.

Auffallend iſt zunächſt in den beiden Schriften die verſchiedene Wertung der von Zeitgenoſſen ſtammenden hiſtoriſchen Zeugniſſe. Adam Tanner S. J., Theologieprofeſſor in Ingolſtadt, berichtet über ſeine Korreſpondenz mit Ferdinand Alber S. J., Aſſiſtent für Deutſchland, der ihm am 28. Auguſt 1610 antwortete, wie folgt: „Bezüglich der ſixtiniſchen Bibel haben jene, die ſich mit der Frage beſchäftigt, nach ſorgfältiger Unterſuchung und Diskuſſion endlich folgende Antwort gegeben, durch welche jede Schwierigkeit beſeitigt wird und bei der ſich alle beruhigen: Es iſt ſicher, daß die Bulle über jene Bibel nicht promulgiert worden iſt; das ſicherſte Zeichen davon iſt, daß ſich in dem Regiſter (der apoſtoliſchen Kanzlei) nichts über die Promulgation findet; und Kardinal Bellarmin bezeugt, er habe bei ſeiner Rückkehr aus Frankreich von mehreren Kardinälen gehört, die Bulle ſei nicht promulgiert worden, und zwar von ſolchen, die verſicherten, ſie wüßten das ganz beſtimmt.“ Ein drittes Zeugnis fügt Alber im nämlichen Briefe an mit den Worten: „Überdies mögen Euer Hochwürden wiſſen, daß unſer Heiliger Vater (Papſt Paul V.) die gleiche Antwort gegeben hat und daß man folgerichtig daran ſich halten darf und muß.“ In einem ſpäteren Briefe vom 4. September 1610 nennt Alber als vierten Zeugen den Theologieprofeſſor Juan Azor am Römiſchen Kolleg: „Auch P. Azor hat zu derſelben Zeit, als die Veröffentlichung jener Bibel begann, auf die Behauptung einiger, der Papſt könne irren, da Sixtus tatſächlich bei der Bibel geirrt zu haben ſchien, öffentlich geantwortet, die Bulle ſelbſt ſei nicht publiziert worden, wenngleich die Unterſchrift der päpſtlichen Cursores beigedruckt ſei; dieſe nämlich ſei auf Befehl des Papſtes, damit der Druck nicht verzögert werde, vom Drucker im voraus (per

anticipationem typographi) beigefügt worden." Angesichts dieser positiven Zeugnisse hebt nun Le Bachelet (S. 82 f) hervor, daß hier Zeitgenossen sprechen, Männer von hervorragender Bedeutung, in öffentlicher Stellung; das Zeugnis Azors geht dem Bellarmins zeitlich voraus und ist gelegentlich einer öffentlichen Disputation abgegeben; das Zeugnis des Papstes Paul V. ist um so bemerkenswerter, als gerade im Jahre 1590 Camillus Borghese von Gregor XIV. zum auditor camerae apostolicae ernannt wurde. Bei Döllinger-Reusch (Die Selbstbiographie des Kardinals Bellarmin, Bonn 1887, S. 126 f) finden sich die nämlichen Zeugnisse (ausgenommen das des Papstes Paul V.) mit Hinweis auf Launoy (Epist. 1, 5) und werden kurzerhand abgefertigt mit dem einen Satz: „Man sieht aus Tanners Worten, daß dieses die Darstellung der Sache ist, über welche sich damals die Jesuiten unter Mitwirkung Bellarmins geeinigt haben." Baumgarten hat nun die Bonner Angriffe (1887) auf Bellarmins Handlungsweise absichtlich nicht gelesen, wie er S. 121 sagt, um im Lichte seiner eigenen Untersuchungen Bellarmins Vorgehen in aller Unabhängigkeit zu beurteilen. Über Ferd. Alber bemerkt Baumgarten S. 119: „Man muß dem deutschen Assistenten das Zeugnis ausstellen, daß er seine Nachforschungen mit großem Ernste und an den geeigneten Stellen gemacht. Und doch ist die ganze Auskunft falsch." Die Gründe für dieses Urteil sieht Baumgarten im ganzen Komplex der „anderweitig völlig feststehenden Tatsachen", auf die S. 109 bei Beurteilung eines andern zeitgenössischen Zeugnisses verwiesen ist. Nachdrücklich betont Baumgarten, das öfters als ausschlaggebend angerufene Zeugnis Bellarmins über Ereignisse des Jahres 1590 sei nur ein Zeugnis zweiter Hand (S. 103). Aber kann das Zeugnis eines solchen Mannes, wenn er solche Gewährsmänner anführt, die als Mitglieder des Kardinalskollegiums mit aller Bestimmtheit für ihre Aussage eintreten, nicht ausschlaggebend sein? Die Bestätigung durch Paul V. wird von Baumgarten einfach wiedergegeben, ohne daß er sich hierzu irgendwie äußerte (S. 119). Über Azor, dessen Zeugnis S. 119 als kritisch wertlos charakterisiert wird, erlaubt sich Baumgarten schon in der Einführung (S. XII f) einen wohl nicht ganz zutreffenden Vergleich: „Im Namen der Erben steigt ein beliebiger Azor auf die Kathedra. . . . Wenn dann dieser beliebige Azor auch nicht einmal den Schatten eines Beweises beizubringen unternimmt, trotzdem die Nächstbeteiligten, Drouyn, Taglietti und Guerra (Cursores), seine Nachbarn sind und die Aussage erhärten — oder auch vernichten könnten, dann geht man einfach zur Tagesordnung über. An solchem Geschwätz sich aufzuhalten verlohnt nicht der Mühe." Mit diesem Hinweis auf die Nächstbeteiligten hebt Baumgarten ein entscheidendes Beweismoment hervor, das er jedoch auf die päpstlichen Kursoren einzuschränken scheint. Noch energischer betont er dieses Moment im Schlußwort S. 132: „Weder Guerra (magister cursorum) noch alle die andern Männer, die auf das innigste mit dem Werden der Vulgata Sixtina vertraut gewesen sind, werden je auch nur einmal als Kronzeugen genannt." Zu den Mitbeteiligten, die bei einem Urteil über Bellarmins Handlungsweise in Frage kommen, gehören doch wohl vor allem die Kardinäle und Konsultoren der

ſixtiniſchen und klementiniſchen Kongregation ſowie die Nachfolger Sixtus' V. Das ſind Kronzeugen, die Le Bachelet mit Recht für ſeine Theſe anruft. Die beſtimmten Ausſagen von Zeitgenoſſen verſchiedenen Ranges, ſelbſt höheren und höchſten Ranges, ausgeſprochen zu Lebzeiten ſolcher Kronzeugen, welche die Ausſage erhärten oder auch vernichten könnten, ſind von Baumgarten wohl nicht ſo gewürdigt worden, wie es für die Klärung des Sachverhaltes wünſchenswert war.

Infolge dieſes Mangels geſtaltet ſich dann auch die ſog. Ehrenrettung Sixtus' V. zu einer peinlichen Belaſtung der leitenden Kreiſe in Rom. Die Verantwortlichkeit für ein öffentliches Dokument, wie die Vorrede zur offiziellen Bibelausgabe, ruht in erſter Linie nicht auf dem Verfaſſer des Entwurfs, ſondern auf dem Papſte ſelbſt und auf der päpſtlichen Kongregation, welcher Bellarmin angehörte. Le Bachelet hebt dies gebührend hervor (S. 89). Hiermit vergleiche man die Darſtellung Baumgartens S. 103: „Klemens VIII. gelangte am 30. Januar 1592 auf den Thron und befaßte ſich oder vielmehr wurde gleich damit befaßt, was man bezüglich der ſchlechten Bibelausgabe etwa unternehmen ſollte"; ferner S. 107 f: „Placuit consilium Bellarmini Gregorio Pontifici, der am 15. Oktober 1591 ſtarb, ohne daß er erleben ſollte, wie Bellarmino den von ihm gebilligten Vorſchlag ausführte. Unter Klemens VIII., der höchſtwahrſcheinlich Bellarmino ganz freie Hand ließ, weil dieſer ſich in einer immerhin ſo verwickelten Sache auf die völlige Zuſtimmung Gregors berufen konnte, ſchrieb dann Bellarmino die berühmte Vorrede zur Clementina." Die Reaktion gegen die ſixtiniſche Bibel wird als Gelehrtenoppoſition geſchildert, an deren Spitze Tolet und Bellarmin ſtanden (S. 96 ff). Daß Bellarmin nach ſeiner Rückkehr aus Frankreich ſich mit einer gewiſſen Leidenſchaftlichkeit in den Kampf gegen die ſixtiniſche Bibel ſtürzte (S. 103) und die römiſche Kurie in der von Baumgarten geſchilderten Weiſe beherrſchte, erſcheint in der Darſtellung nicht begründet. Was wir beſtimmt wiſſen, iſt dies: Der Vorſchlag Bellarmins wurde den Kardinälen und Konſultoren der päpſtlichen Kongregation in Gegenwart Gregors XIV. unterbreitet, er wurde gebilligt und von Klemens VIII. aufrechterhalten. Mit Recht betont Le Bachelet (S. 77), daß die gegen Bellarmin erhobenen Vorwürfe ſchließlich gegen den Papſt gerichtet ſind wie die Angriffe des Lutheraners Sixtinus Amama im Antibarbarus biblicus: Fefellit catholicos Clemens.

Großes Gewicht legt Baumgarten auf den Wortlaut der Breven, die Sixtus V. mit Überſendung ſeiner Bibel an die Fürſten richtete; ſie ſind vom 29. Mai 1590 datiert. Im Breve an den Kaiſer heißt es: constitutione perpetua super hoc iam edita. Ähnlich lautet der Ausdruck in dem von Le Bachelet erwähnten Breve an König Philipp II. von Spanien: constitutione perpetua desuper edita. Baumgarten meint (S. 111): „Für den Kundigen beſagt der Ausdruck iam edita alles." Le Bachelet hingegen vertritt die Anſicht, daß mit jenem Ausdruck die Frage nach der tatſächlich erfolgten Promulgation der Bulle nicht erledigt iſt (S. 80 ff).

Baumgarten ſpricht auch von einer durch ſeine Schrift geſchaffenen neuen Sachlage, die von andern theologiſchen Diſziplinen vorurteilslos geprüft werden

müſſe (S. XI), von kanoniſtiſchen und dogmatiſchen Schwierigkeiten, die auftauchen, wenn die Konſtitution als rite veröffentlicht zu betrachten iſt; die bisherigen Löſungsverſuche ſeien ziemlich oberflächlicher Natur geweſen und hätten ſamt und ſonders wohl deswegen kein klares und allſeitig befriedigendes Ergebnis gezeitigt, weil man nicht auf den Kanon der Trienter Synode zurückgegriffen habe; unter Einbeziehung aller hiſtoriſchen, diplomatiſchen, kanoniſtiſchen und dogmatiſchen Fragen ſei es ein leichtes, der Bibelkonſtitution ihren gebührenden Platz anzuweiſen; hoffentlich werde das bald nachgeholt (S. 133). Hat die Dogmatik wirklich ſo viel nachzuholen, als Baumgarten zu fordern ſcheint? War die Bulle promulgiert, ſo hat Sixtus V. erklärt, daß ſeine Bibelausgabe, ſo weit möglich (prout optime fieri potuit), emendiert, d. h. der urſprünglichen (hieronymianiſchen) Textgeſtalt näher gebracht und als die vom Trienter Konzil für authentiſch erklärte Vulgata anzuſehen ſei. Eine nennenswerte Schwierigkeit liegt da nicht vor. Auch von dem Dekret zur Errichtung der Kongregation für die Vatikaniſche Druckerei (S. 11 f) werden die Dogmatiker mit Intereſſe Kenntnis nehmen. Le Bachelet ſtreift die dogmatiſche Seite der Frage (S. 63), indem er vom Wortlaut der Bulle auf das Dekret der Trienter Synode zurückgreift und damit das für die Tragweite der Bulle entſcheidende Moment klar hervorhebt; die ferner liegende Frage nach dem dogmatiſchen oder diſziplinären Charakter des Trienter Dekretes und der Bulle Aeternus ille deutet Le Bachelet in einer Fußnote an.

Im letzten Abſchnitt gibt Baumgarten ein „kleines Privatiſſimum über Urkundenfälſchungen" für ſolche, die den Papſt Sixtus V. tatſächlich, wenngleich in harmloſer Unkenntnis von Kanzleibetrieb und Diplomatik, als Lügner hingeſtellt haben ſollen. Wenn nämlich Sixtus V. im voraus den Vermerk der Kurſoren auf die Bulle ſetzen ließ, ſo befahl er nach Baumgartens Auslegung dem magister cursorum Pompeus Guerra, die fingierte Publikationsnotiz auf das Original zu ſchreiben, d. h. eine Fälſchung zu begehen (S. 130 132). Dieſer letzte Abſchnitt, der zur „Erheiterung am Schluſſe einer ernſten Unterſuchung" nach dem Seitenumbruch aller Kapitel noch angehängt wurde (S. XIII), ſoll hier lediglich als Kurioſum gebucht werden.

Gleichwie nun Baumgarten dem Kardinal Bellarmin, den er „mit Zurückhaltung und Takt" beurteilt zu haben glaubt, mildernde Umſtände zubilligt mit Rückſicht auf „die kollektive Mentalität jener Tage" (= „kollektive ſtarke Verſchleierung wohlbekannter Tatſachen"), ſo erhebt er auch für ſeine altteſtamentliche Abhandlung Anſpruch auf mildernde Umſtände: „Ich habe vielfach in Gebiete eingreifen müſſen, die meinem allgemeinen Studienkreiſe ferner liegen. Der Fachmann wird darum wohl hie und da einen Mangel an genauer Orientierung bemerken. Das ſind unvermeidliche Dinge, wenn man es wagt, die Sichel in anderer Leute Ernte zu legen" (S. XI). Baumgarten bezeichnet ferner ſeine Schrift als eine Quellen- und Materialſammlung, deren einzelne Teile durch längere oder kürzere Bemerkungen verbunden ſind. Dieſer fragmentariſche Charakter ſeiner im Drange der Forſcherarbeit gewordenen Schrift macht ſich leider auch bemerkbar bei den Aufſchlüſſen über den Regiſtereintrag der Bulle. In der „Bibliſchen Zeitſchrift"

(V [1907] 340) hatte Baumgarten bemerkt: „Ich muß es als auffällig bezeichnen, daß kein Registervermerk a tergo der Urkunde steht. Derselbe würde lauten: R^ta apud Marcellum Secretarium. Ich habe allerdings nicht festgestellt — das wäre viel zu zeitraubend gewesen —, ob die Bulle überhaupt registriert worden ist." In vorliegender Schrift wird S. 31 das Exemplar des Sonderabdruckes erwähnt, „das an Stelle des Registereintrages in Tomus 22 der Epistulae (Lettere ai Principi) aufgenommen wurde und das die eigenhändigen Unterschriften des Prodatars und des Sekretärs trägt". Ist hiermit das auffällige Fehlen das Registervermerks a tergo der Urkunde ausreichend erklärt und die Registrierung der Bulle festgestellt?

Aus dem Gesagten erhellt zur Genüge, daß die Schrift Baumgartens zwar nicht neue Beweismomente für die zu Anfang des Referates erwähnten Fragen, aber doch manche interessante Einzelheiten bietet, die zur allseitigen Beleuchtung des geschichtlichen Sachverhaltes beitragen, wie z. B. die Notiz der römischen Wochenzeitung vom 22. August 1590 (fünf Tage vor dem Tode Sixtus' V.), daß eine Separatausgabe aller Änderungen, Auslassungen und Zusätze der sixtinischen Bibel geplant war, damit an der Hand dieses Büchleins die alten Bibelausgaben verbessert werden könnten (S. 25). Le Bachelet hingegen orientiert in der ersten Hälfte seiner systematisch angelegten Schrift über die aus dem geschichtlichen Tatbestand der Reihe nach auftauchenden Fragepunkte und stellt in der zweiten Hälfte die einschlägigen, zum Teil erstmals veröffentlichten Dokumente zusammen. Die beiden Schriften ergänzen sich gegenseitig, vor allem sachlich, dann aber auch formell, insofern auf dem gemeinsamen Boden der nämlichen Tatsachen das Für und Wider handgreiflich zum Ausdruck kommt. Zum Schluß sei nochmals daran erinnert, daß die Hauptarbeit Baumgartens, die Herausgabe der Bibelbulle, durch die Ausführungen des französischen Bellarmin-Forschers nicht berührt wird, und auch darauf noch besonders hingewiesen, daß die beiden Forscher bei aller Verschiedenheit der Ansichten es an gegenseitiger Anerkennung nicht fehlen lassen; Le Bachelet beglückwünscht den deutschen Gelehrten zu seinem in der „Biblischen Zeitschrift" (1907) mitgeteilten literarischen Fund sowie zur richtigen Datierung der Bibelbulle (S. 80), und Baumgarten beeilt sich, der französischen Schrift, die ihm kurz vor Erscheinen seiner Studie zu Gesichte kam, eine dauernde Bedeutung zuzuerkennen wegen Veröffentlichung bisher unbekannter Aktenstücke (S. 133). **Martin Hagen** S. J.

Recueil d'Actes et Documents concernant les Frères-Mineurs dans l'ancien Duché de Luxembourg et Comté de Chiny, précédé d'une Notice historique. Par l'Abbé ***Jacques Grob.*** [Publications de la Section historique de l'Institut G.-D. de Luxembourg LIV et LVI.] gr. 8° (LXXXII u. 812) Luxembourg 1909.

Am 3. Oktober 1226 starb der hl. Franz von Assisi. Um das Jahr 1260 treffen wir bereits ein Franziskanerkloster in der Stadt Luxemburg. Das 17. Jahrhundert brachte sodann den Orden nach Bastogne, Durbuy, Trois-Vierges (Ulflingen), Diekirch, Virton und Hamipré, lauter Orten des alten Herzogtums

Luxemburg, welches bekanntlich außer dem heutigen Großherzogtum mehrere Stücke von dessen Nachbarländern, vor allem einen guten Teil des jetzigen Königreichs Belgien, umfaßte. Um so verhängnisvoller wurde für die Minderbrüder das folgende Jahrhundert. Am 15. Juni 1795 pflanzten die französischen Umsturzmänner den „Freiheitsbaum" auf den Hauptplatz der Stadt Luxemburg; eine seiner ersten Früchte war die Aufhebung des Franziskanerklosters; zweimal flehte die gesamte Bürgerschaft um Zurücknahme des Beschlusses; umsonst. Die Franziskanerkirche, die schönste Kirche der Stadt, wurde in einen Wein- und Schnapskeller verwandelt; die an sie anstoßende Grabkapelle des Grafen Peter Ernst von Mansfeld, ob ihrer Altarbilder, Glasgemälde, Erzgüsse eines der prächtigsten Mausoleen Europas, ward an einen „Citoyen" verschachert, der sie ausplünderte und verfallen ließ. Ähnlich erging es den andern Klöstern. Mit Schimpf und Schande wurde der Orden aus dem Lande gejagt, in welchem er mehr als ein halbes Jahrtausend hindurch das Bürgerrecht besessen. Sollte er dort ganz vergessen werden? Wenigstens mußte ihm ein dankbares Andenken gesichert werden! Diese Ehrenschuld ist jetzt abgetragen. Aus dem Brüsseler Staatsarchiv, dem Bezirksarchiv von Metz, dem Pfarrarchive von Couvin, besonders aber aus den reichen Sammlungen der Stadt Luxemburg, den Archiven der Domkirche, der Regierung, des großherzoglichen wissenschaftlichen Instituts werden uns teils im vollen Wortlaute teils in Auszügen beinahe tausend Schriftstücke geboten, welche, vom 13. bis ins 19. Jahrhundert laufend, von den Franziskanern des Luxemburger Landes uns erzählen. Der Sammler und Herausgeber ist kein Fremdling und kein Neuling auf diesem Gebiete; alles verrät den Mann, der seit Jahrzehnten mit Leib und Seele Geschichtsforscher ist: die Beschreibung und Wertung der Vorlagen, die Inhaltsangaben zu Häupten der einzelnen Stücke, die peinlich sorgfältige Behandlung der alten Worte und Zeichen, das Namen- und Sachverzeichnis am Ende, besonders aber die treffliche Einleitung mit ihrer Darstellung der Anfänge und Ausgestaltungen des Franziskanerordens sowie der Luxemburger Kirchenzustände bei seinem Einzug im Lande und mit ihrer verständnisvollen Zusammenfassung dessen, was die vorgelegten Schriftstücke an Hauptergebnissen liefern.

Warum kamen denn die Minderbrüder nach dem Herzogtum Luxemburg? Das Volk wollte sie haben. Als ein Beispiel mag Diekirch dienen. Sechsundzwanzig Pfarrer der Gegend, an ihrer Spitze der Pfarrer von Diekirch selbst, erklären mit Namensunterschrift, die Errichtung eines Klosters in Diekirch wäre ihnen sehr willkommen; dasselbe würde großen Segen stiften. Das gleiche beteuern in eigenen Schreiben die Stadtväter von Diekirch und die Adeligen der Nachbarschaft. Das Volk liebte seine „Knodeler", wie man ihres Strickes wegen sie nannte. Wie viele Schenkungen an ihre Klöster! Wie viele Stiftungen von Jahresgedächtnissen und andern Gottesdiensten in ihre Kirchen! Die vornehmsten Leute wollten bei den Franziskanern begraben werden. Ein Teil der Geistlichkeit schloß Brüderschaft mit ihnen, indem er das Kleid ihres dritten Ordens nahm. Die Erzbischöfe von Trier, deren Sprengel damals bis Luxemburg reichte, gaben ihnen Vollmacht, im ganzen Bistum zu predigen und die Gläubigen von ihren Sünden loszusprechen, auch von den dem Bischof vorbehaltenen, und das alles, ohne sie der Prüfung zu unterwerfen,

zu der die Kirchenversammlung von Trient den Bischöfen das Recht gegeben. Auch die weltlichen Herrscher geizten nicht mit Gunstbezeigungen. Graf Konrad I. von Luxemburg hatte bei einer Jerusalemfahrt einen Schwamm erworben, von dem man versicherte, er sei ein Teil des Schwammes, der, mit Essig getränkt, dem sterbenden Heiland gereicht worden war; es war für ihn ein Kleinod von fast unschätzbarem Werte; er vergabte es an die Franziskaner seiner Hauptstadt. Brennholz, so wollten es die Fürsten, holten sich die Barfüßer frischweg vom Staatswalde her; Wein für das Meßopfer mußte der herrschaftliche Keller ihnen liefern; was sie vom Ausland bezogen, ging zollfrei über die Grenze; selbst der Herr mit Frau und Kindern, der draußen in der Stadt ihre Geldgeschäfte führte, war frei von der Last, Kriegsmannschaft in seine Behausung aufnehmen zu müssen. Anderseits treffen wir aber auch hier wieder die häßlichen Auswüchse der Staatskirchentums. „Wir sind doch sonderbare Käuze", sagte im Jahre 1664 zu Luxemburg der königlich spanische Regierungsrat Heinrich von Mathlin einem Franziskaner; „von allen Seiten laufen uns Spitzbuben ins Land, Diebe, Räuber, Menschen, die eben noch vom Galgen herabgesprungen sind; wir lassen sie ungeschoren; will man aber einmal ein Kloster mit zehn bis fünfzehn Mönchen errichten, dann zerbrechen wir uns die Köpfe darüber, ob sie wohl nicht den Leuten zur Last fallen werden, und ob denn wirklich ein Bedürfnis vorliege. Und doch tun uns diese Männer nur Gutes. Ich erinnere mich noch aus meiner Jugendzeit, wie wir in Bastogne lebten, bevor ihr dorthin gekommen. Fast wie die Tiere! Und zur Kirche gingen wir nur an Ostern, und wie! Man war mit dieser Jahresbeichte schneller fertig als jetzt mit der Wochenbeichte; an Reue und Besserung dachte man kaum. Da erschienen die Franziskaner und predigten und unterrichteten die Kinder und die Knechte und Mägde. Die haben uns erst eigentlich zu Menschen gemacht." Im Jahre 1684 eroberte Ludwig XIV. das Land; ein Satz seiner Staatsweisheit besagte: „Keine Mönche, die einem auswärtigen Provinzial gehorchen!" Sofort trennte der König die luxemburgischen Franziskanerniederlassungen von der flandrischen Ordensprovinz, der sie seit mehr als hundert Jahren angehört hatten, los, machte aus ihnen eine gesonderte Kustodie und legte ihnen Franzosen als Guardiane ins Haus. Mit der französischen Herrschaft hörte auch dieser Notstand auf. Aber nun kamen die Österreicher und mit ihnen der Josephinismus. Ein kaiserlicher Federstrich teilte, ohne Rom zu fragen, die flandrische Provinz in zwei neue Provinzen. Zuvor schon, noch unter Maria Theresia, hatte eine hohe Rechnungskammer sich bemüßigt befunden, den einzelnen Franziskanerklöstern des Luxemburger Bezirkes genau vorzumessen, wieviel sie im laufenden Jahre zollfrei von auswärts beziehen dürften, wieviel Tonnen Kabeljau, wieviel Tonnen Hering, wieviel Pfund Stockfisch und holländischen Käse. Es kam auch wohl vor, daß man das Holz des Grünwaldes ihnen vorenthielt, so daß sie nicht einmal die Krankenstube richtig heizen konnten.

Die Söhne des „seraphischen" Vaters ließen ob solcher Plackereien ihren Liebeseifer nicht erkalten. Sie zogen von einer Ortschaft zur andern, predigend, Christenlehre haltend, Beichten hörend, die Kranken besuchend; sie besorgten zeitweilig die Pfarrgeschäfte, wo die Not nach ihnen rief; sie lehrten am Gymnasium zu Virton; zu Luxemburg waren sie die Seelenhirten der Festungsbesatzung; in ihren Bruderschaften vom heiligsten Sakramente und vom hl. Joseph spornten sie das Volk zur Frömmigkeit an; in ihrem dritten Orden führten sie auserwählte Seelen auf die Wege der christlichen Vollkommenheit; bei ansteckenden Krankheiten schlugen sie mit Heldenmut ihr Leben in die Schanze.

Im übrigen, so heißt es in der Vorrede, bewährt sich auch hier das Sprichwort: „Wo Menschen sind, da menschelt es." Es müßte damals auf luxemburgischem Boden keine Pfarrer gegeben haben, bekämen wir nicht zuweilen einige schwere Seufzer über Verletzung von Pfarrechten durch die Ordensgeistlichkeit zu hören. Dazwischenhinein machte auch Ordenseifersucht sich geltend: Dominikaner gegen Franziskaner, Franziskaner gegen Kapuziner, Rekollekten gegen Konventualen. Meistens war es die Sorge um den Unterhalt, die den Zankapfel bildete, und man muß gestehen, die Sorgen waren nicht immer aus der Luft gegriffen. Dabei gereicht es jedoch den Luxemburger Franziskanern zu hohem Ruhme, daß sie das große Erbe ihres Stifters, die heilige Armut, treulich gehütet haben. So war es schon in jenen früheren Zeiten, in denen sie noch die verhältnismäßig milde Konventualenregel befolgten. Im Jahre 1569, als sie zu den Observanten übergingen, wurde in der Stadt ihr Vermögensstand aufgenommen; nach heutigem Maßstab und Geldeswert traf auf den Mann ein Jahreseinkommen von 200—300 Franken, an welchem viele Verpflichtungen zu Jahrtagen, Almosenspenden und andere Leistungen hafteten. Das war gewiß nicht übermäßig. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts nahmen sodann die Klöster des Großherzogtums die Kollektenregel an; das bedeutete eine noch weit strengere Armut. Im Jahre 1787 erklärte der Guardian von Virton der kaiserlichen Behörde: Für den Unterhalt der vierundzwanzig Ordensbrüder, die Abhaltung des herkömmlichen Gottesdienstes und die Bestreitung anderer Bedürfnisse brauche er jährlich 7495 Gulden; das Einkommen betrage rund 10 Gulden, für die übrigen 7485 Gulden sorge die Freigebigkeit der Gläubigen und die Großmut der benachbarten Abteien.

Wie mancher Büchertitel verspricht mehr, als das Buch selber gibt! Hier ist's nun einmal umgekehrt! Der Löwenanteil fällt allerdings den Luxemburger Landeskindern zu, aber vieles ist von Wert weit über diese Grenzen hinaus; die Forschung findet ihre Beute, mag sie nun auf Schule oder auf Volkswirtschaft zielen, auf Schriftstellerei oder Kunst oder Kriegführung.

Möchten ähnliche Denkmäler auch den Benediktinern und den Dominikanern des Luxemburger Landes gesetzt werden! Dann besonders auch den Kapuzinern! Hat ja auch dieser Zweig der Ordensfamilie von Assisi auf dem Luxemburger Boden gegrünt und geblüht. Einstweilen wollen wir uns dessen herzlich freuen, was wir besitzen. Es ist recht viel. Pfarrer Grob hat uns eine schöne Rechtfertigung des vielgeschmähten Ordenslebens geschenkt; er hat neues Licht über die Verdienste verbreitet, welche der Franziskanerorden um die Welt sich erworben hat und fortwährend erwirbt.

Otto Braunsberger S. J.

Novi Testamenti Lexicon Graecum. Auctore *Francisco Zorell* S. J.[1] [Cursus Scripturae Sacrae. Pars prior: Libri introductorii VII.] gr. 8° (XVI u. 646) Parisiis 1911, Lethielleux. *Fr.* 21.—

Das nunmehr abgeschlossene Werk gehört zu dem von R. Cornely und andern Mitgliedern der deutschen Ordensprovinz der Gesellschaft Jesu herausgegebenen

[1] Einzelne Lieferungen sind im verflossenen Jahre bereits vielerorts besprochen worden: Biblische Zeitschrift IX 186 f; Theologie und Glaube III 322; Katholik

Cursus Scripturae Sacrae. Bisher waren die katholiſchen Exegeten auf die Wörterbücher von Wilke-Grimm und Preuſchen angewieſen. Preuſchen bot zwar eine Ergänzung ſeines Vorgängers durch Heranziehung der altchriſtlichen Literatur, glaubte dafür aber die altklaſſiſchen Belege ganz beiſeite laſſen zu dürfen, und ebenſo dachte er über die noch nicht genug bearbeiteten und überſchätzten Papyri. P. Zorell ließ ſich keines von beiden entgehen, obſchon dabei eine annähernde Vollſtändigkeit kaum erreichbar war. Vortrefflich iſt die Anwendung beſtimmter Zeichen zur Orientierung, wenn ein Wort im Neuen Teſtament zuerſt oder nur dort oder bloß einmal oder einige wenige Male oder bei den LXX zuerſt oder nur bei ihnen und den neuteſtamentlichen Schriftſtellern vorkommt; durch ein ſolches Zeichen wird auch auf die Herleitung des Wortes und die Schreibweiſe der Vulgata hingewieſen. Damit iſt ein gutes Stück aus der Geſchichte des Wortes ohne Raumverſchwendung gegeben. Der philologiſche Sinn des Verfaſſers bekundet ſich in dem Werke überall: in der Vollſtändigkeit der Zitate, wo dieſe erwünſcht iſt, wie in der Genauigkeit derſelben, in der Mitteilung der alten Überſetzungen bei zweifelhafter Bedeutung eines Wortes wie in dem Vortrag neuer Auffaſſungen, z. B. beim Namen Mariä, bei χαλκολίβανος, τροποφορέω, κορβάν, ἐπιτιμάω u. dgl. Das Hebräiſche und Aramäiſche iſt maßvoll verglichen worden; bei Eigennamen hätte es wohl noch allemal da wegbleiben können, wo die hebräiſche Form gar nichts Bemerkenswertes an ſich hat. Wenn der letzte Vorgänger von Zorell uns die Parallelſtellen aus den apoſtoliſchen Vätern und den Apokryphen vorlegte, ſo verdiente er dafür unſern Dank; P. Zorell aber unterzog ſich dafür der großen Mühe, das näher verwandte Griechiſch der Papyri und Inſchriften auszunützen, welches die neuteſtamentliche Sprache aus ihrer iſolierten Stellung heraushebt. Vor allem aber verdient bemerkt zu werden, daß die theologiſchen Begriffe mit der kirchlichen Auslegung vorgelegt und in ihrer Entwicklung einigermaßen verfolgt werden. Bezüglich der letzteren hätte vielleicht noch mehr geſchehen können; allein das Maß iſt hier ſchwer zu beſtimmen. Es iſt feſtzuhalten, und P. Zorell verliert es nie aus den Augen, daß ein derartiges Buch weder in exegetiſchen noch dogmatiſchen, ja auch in philologiſchen Fragen nicht erſchöpfend ſein kann und darf, wenn es anders dem weiteren Kreiſe der Studierenden dienen will. Praktiſche Gründe veranlaßten auch, neben Tiſchendorf und Weſtcott-Hort noch Hetzenauer, Brandſcheid und den textus receptus fortlaufend zu berückſichtigen. Dankenswert iſt die umſichtige Beſprechung der orthographiſchen Fragen in dem der Einleitung folgenden Aufſatze.

Über die beſte Anlage eines Wörterbuches dieſer Art, das vielfach von Anfängern gebraucht wird, kann man verſchiedener Meinung ſein. Überhaupt aber ſtehen wir wohl alle unter dem Eindruck, daß in den Lexika dem Leſer die raſche Überſicht über das Gebiet eines Wortes durchſchnittlich noch zu wenig erleichtert

---

VIII (4. F.) 471; Zeitſchrift für katholiſche Theologie XXXV 599; Études CXXIX 283; Revue bibl. VIII 476; Revue du clergé français XVIII 574; Civiltà cattolica (Ann. 62) III 350; Byzantiniſche Zeitſchrift XX 561.

wird. Ein unmaßgeblicher Vorſchlag der Beſſerung ſei hier kurz beigefügt. Viel Klarheit würde eine ſtreng logiſche Anordnung der Bedeutungen ſchaffen, wenn z. B. unter ἄγω bei „tranſitiv" die beſtimmten Rubriken gegeben wären: „vom Orte", „vom Zuſtand", „von der Zeit"; man durchſchaute ſo leichter die Bedeutungsentwicklung, wie das äußere „Führen" zur ſittlichen „Leitung" wird und zuletzt auf die „Begleitung" in der Zeit, auf ein Durchleben angewendet wird. Dieſe Rubriken ſind an und für ſich einfach und können durch Beiſpiele in geringer Zahl belegt werden. Es hat aber einen beſondern Vorteil, wenn das dem Leſer meiſt oder vielfach bereits Bekannte in aller Kürze abgetan wird, um ſo Raum für etwas ſchwierigere Anwendungen eines Wortes, die man gewöhnlich gerade ſucht, zu erübrigen. Dieſe ſollten darum auch abgeſondert unter einer Rubrik wie „beſondere Anwendungen" zuſammenſtehen; oft wird man ohnehin in Verlegenheit kommen, unter welche der erſten logiſchen Rubriken kühnere Übertragungen einzuordnen wären. Bei ἄγω würde dahin etwa gehören Apg 13, 23: *Ὁ θεὸς ἤγαγεν τῷ Ἰσραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν*, und Lk 24, 21: *τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ' οὗ* (wo übrigens ἄγει ſchwerlich unperſönlich zu nehmen, ſondern auf Jeſus zu beziehen iſt, der nun ſchon drei Tage mit der Erfüllung ſäumt). Der Nachſchlagende würde alsdann in den meiſten Fällen ſehr raſch die geſuchte Auskunft finden, ohne genötigt zu ſein, ſie mitten unter Allbekanntem mit Zeitverluſt ſuchen zu müſſen.

Gerhard Gietmann S. J.

Zu Land nach Indien durch Perſien, Seïſtan, Belutſchiſtan. Von **Sven Hedin.** Mit 308 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen, Aquarellen und Zeichnungen des Verfaſſers und zwei Karten. Zwei Bände. 8° (XII u. 408; VIII u. 394) Leipzig 1910, Brockhaus. Geb. in Leinw. *M* 20.—

Gerade im gegenwärtigen Augenblick der perſiſchen Wirren und des ruſſiſchen Einmarſches ins „Reich des ſilbernen Löwen" entbehrt Sven Hedins Reiſewerk nicht eines beſondern Intereſſes. Zwar liegt die Hedinſche Expedition um ſechs Jahre zurück (13. November 1905 bis 13. Mai 1906). Aber ſchon damals bereitete Rußland ſeinen Vorſtoß ſorgſam vor. „Namentlich gehen Rußlands Abſichten" nach Sven Hedins Überzeugung „auf Perſiens nordweſtliche Provinz Aſerbeidſchan. Wie ein Keil zwiſchen verſchiedene Raſſen und Staaten eingeſchoben, iſt ſie jederzeit ein Zankapfel zwiſchen ihnen geweſen. Aber infolge ſeiner Lage iſt Aſerbeidſchan auch in kommerzieller Hinſicht ein wichtiges Bindeglied zwiſchen dem Oſten und Weſten geworden." Es iſt darum nicht zu verwundern, daß die Ruſſen ſchon geraume Zeit eben in dieſem Teile Perſiens eine lebhafte Tätigkeit entfalteten. „So hat Rußland bereits bei der Anlage der Fahrſtraße zwiſchen Dſchulfa und Täbris den Plan einer Eiſenbahn ins Auge gefaßt; denn alle Bergſprengungen, Durchſchnitte, Höherlegungen und Steigungen ſind auf eine Bahnlinie berechnet, und ſchon jetzt (1905) fehlt wenig mehr als das Legen des Geleiſes." Dieſe Eiſenbahn wird der uralten Karawanenſtraße von Trapezunt den Todesſtoß geben, und durch die prohibitiven Zölle in Batum wird Rußland jeden Gedanken an Konkurrenz unmöglich machen und den ganzen nordperſiſchen Handel beherrſchen.

Rußland fand übrigens für seine Einmischung einen willkommenen Bundesgenossen an der politischen, wirtschaftlichen und moralischen Zerfahrenheit des persischen Staatswesens. Im modernen Persien ist nach Sven Hedin „alles lediglich äußerer prahlerischer Schein, ein schöner Anfang, der im Sande verläuft. So ist's mit den Landstraßen, die in unmittelbarer Nähe der Städte prachtvolle, gut gepflegte Alleen sind, für deren Erhaltung draußen auf dem Lande aber gar nichts geschieht. Ein degeneriertes Geschlecht ohne regelrechte Obrigkeit, ohne Disziplin und ohne Gehorsam; eine Moral, die an übertünchte Gräber erinnert; eine Sprache, die eine der reichsten Literaturen hervorgebracht hat, jetzt aber von einem Volke gesprochen wird, das den Glauben an sich selbst verloren hat, und die in einem Lande gesprochen wird, das als selbständiger Staat zum Untergang verurteilt zu sein scheint. Überall stößt man auf Verfall und Verwahrlosung, auf eine Gleichgültigkeit, die keine andere Lebensregel kennt als die sehr bequeme: alles drunter und drüber gehen lassen". Dazu kommt das Aussaugesystem der Machthaber. Selbst reiche, fruchtbare und gutbewässerte Provinzen, wie Seïstan, gehen daran zu Grunde. In Persien werden nämlich die Gouverneursstellen an den Meistbietenden verpachtet. Um die der Regierung zu bezahlende Summe aufzubringen und noch ebensoviel in die eigene Tasche zu stecken, saugen die Gouverneure die Provinzen aufs schamloseste aus. Kein Wunder, daß bei einer derartigen Morschheit und Zerfahrenheit das persische Reich unaufhaltsam seinem Untergang entgegengeht und fremden Eroberern zur leichten Beute wird. Die neuesten Ereignisse haben Hedins Ansicht bestätigt.

Nebst den persischen Verhältnissen berührt Hedin auch die politische Lage anderer von ihm besuchten Volksstämme, wie der kaukasischen Tataren, Grusinier und Armenier. Selbstverständlich beschränken sich Hedins historische und politische Ausführungen nur auf gelegentliche Streiflichter, während sich der eigentliche Inhalt des Buches mit der Erforschung der noch weniger bekannten Gebietsteile Persiens befaßt. Besonders ließ sich der kühne Schwede die Erforschung der sogenannten Kewir angelegen sein. Es sind dies große, durch eine Schlamm- oder Salzkruste maskierte unterirdische Seen, ausgefüllt durch loses Material, das die Wasserläufe dorthin tragen; Seen, die mehr Schlamm als Wasser enthalten. Dem Blicke erscheint die Kewir als ein ausgetrockneter See, und alle Rinnen, die in sie münden, sind ausnahmslos völlig trocken. Doch wenn das Land anscheinend noch so trocken und tot daliegt und wenn man auch vergeblich auf den Ton plätschernder Wasser lauscht, so steht doch unter der trockenen, schwarzen Kruste ein Wasserspiegel, und nach heftigen Regengüssen schäumen trübe Schwemmbäche in den Rinnen. „In der Gegend, wo ich zum erstenmal die Bekanntschaft einer echten Kewir machte", berichtet Hedin, „ist die Oberfläche eben wie der Spiegel eines Sees — natürlich im großen betrachtet und ohne Berücksichtigung kleiner Erhöhungen. Man kann daraus den Schluß ziehen, daß ihre tiefer gelegenen Strecken ein einziges Moorbad, eine zähflüssige Masse sind, deren Oberfläche gleich der anderer Füssigkeiten eine horizontale Lage einnimmt." Fällt längere Zeit kein Regen, so bildet sich über der Oberfläche des Schlammes infolge Aus-

trocknung eine feste, tragfähige Kruste. So ist es möglich, die Kewir selbst mit Karawanen zu durchqueren. Nach heftigen Regenfällen aber verwandelt sich die Kewir in einen großen Schlamm- und Moorbrei, und wird eine Karawane mitten in der Kewir von andauerndem Regen überrascht, so ist sie verloren. Menschen und Tiere versinken im Schlamm. Das Grundwasser der Kewir ist stark salzhaltig. An Stellen, wo die Verdunstung fortgeschritten ist, glänzt die Wüste infolge des weißen Salzniederschlages wie Schnee. Mit einer gewissen Beklemmung folgt der Leser dem mutigen Forscher durch die tausenderlei und sich dennoch endlos wiederholenden Gefahren der tückischen Wüste. Erleichtert atmet er auf, wenn er mit der Karawane „festes Land" betritt und unter den Palmen der Oase Tebbes oder Naibends Tage wohlverdienter Rast genießt. Desgleichen bieten die Schilderungen der schiitischen Religionsspiele zum Gedächtnis Husseins, wenn auch nicht wesentlich Neues, so doch eine willkommene Abwechslung in den eintönig wiederkehrenden Detailschilderungen der Reisestrapazen.

Etliche Kapitel geschichtlichen, meteorologischen, geologischen und geographischen Inhaltes sind weniger auf das breite Lesepublikum als vielmehr auf Fachkreise berechnet. Manches dankenswerte Material für eine abschließende Beurteilung der Wüstenbildung wird hierin von dem verdienstvollen Forscher geliefert. Eine Fülle sorgsam ausgeführter Photographien und Handzeichnungen ergänzt und erleichtert das Verständnis des Textes.

C. Kälin S. J.

Bücherschau.

Oriens Christianus. Römische Halbjahrschrift für die Kunde des christlichen Orients. Mit Unterstützung der Görres-Gesellschaft herausgegeben vom Priesterkollegium des deutschen Campo Santo unter der Schriftleitung von Dr Franz Cöln. VIII. Jahrgang. 1. u. 2. Heft. Lex.-8° (472) Rom-Leipzig 1911, Loescher-Harrassowitz. *M* 20.—

Der neue Band, der diesmal seinem Vorgänger pünktlich auf dem Fuße gefolgt ist (über VI und VII vgl. diese Zeitschr. LXXVIII 218), führt zunächst die zwei Hauptbeiträge des VII. Jahrganges glücklich zum Abschluß: die Veröffentlichung Dr Junkers aus der koptischen Poesie des 10. Jahrhunderts und den von Dr Cöln mitgeteilten arabischen Nomokanon des Michael von Malig für die koptisch-alexandrinische Kirche. Ähnlich wie die geistlichen Dichtungen der alten Kopten sind auch die von Wickert beigesteuerten, einer späteren Zeit angehörigen geistlichen Lieder neusyrischer Sprache dazu angetan, die Frömmigkeit und geistige Schwunghaftigkeit der orientalischen Völker in wesentlich anziehenderem Lichte erscheinen zu lassen, als wir anzunehmen gewohnt sind. Was in dem gehaltreichen Bande wohl am vielseitigsten das Interesse wecken dürfte, ist die fleißige Studie über Euthymios Zigabenos, den hervorragendsten byzantinischen Theologen des ausgehenden 11. Jahrhunderts, der als trefflicher Bibelausleger auch heute noch im Abendland in Achtung

steht und zu seiner Zeit auch als Grammatiker und Rhetoriker einen Ruf besaß. Nach sorgfältiger Erörterung der wenigen über den gelehrten byzantinischen Mönch uns erhaltenen Lebensdaten untersucht der Verfasser etwas näher sein theologisches Hauptwerk, die Panoplia, und wenn die Untersuchung auch nicht gerade zu Gunsten der theologischen Tiefe des Zigabeners ausschlägt, so gibt sie doch Zeugnis für seine Verdienste um die Kenntnis der häretischen Sekten seiner Zeit wie des theologischen Betriebes in den kirchlichen Gelehrtenkreisen des dermaligen Byzanz. — Höchst anregend sind die Bemerkungen, welche Dr Cöln einem von ihm veröffentlichten Texte unbekannter Herkunft über Feste, Fasten, Autorität und Gehorsam in der syrischen Kirche vorausschickt; sie berühren die Frage der Wiedervereinigung der morgenländischen mit der abendländischen Kirche, die jedem Christen heute am Herzen liegen muß, und tun es in einer zum Nachdenken und Prüfen einladenden Weise. Manchem Einwurf wird ja Dr Cöln allerdings zu begegnen haben. Am Schluß des Bandes findet sich die Ankündigung, daß Dr Cöln, der unter schwierigen Verhältnissen die Schriftleitung übernahm und mit den trefflich besorgten, reich angefüllten Bänden VI, VII, VIII das Unternehmen durch alle Klippen glücklich hindurchgeführt hat, von jetzt ab von der Leitung wieder zurücktrete. Man würde dies lebhaft bedauern, wäre nicht Hoffnung, daß Dr Cöln wie bisher ein treuer Mitarbeiter bleibe und wenn nicht die Direktion gerade in jene bewährten Hände zurückgelegt würde, von welchen die Gründung dieses herrlichen wissenschaftlichen Organs zuerst ausgegangen und die ersten fünf Jahrgänge unter allgemeiner Anerkennung auf der Höhe gehalten worden sind. So kann nach Ablauf von zehn Jahren der Oriens Christianus seine „Zweite Serie" beginnen mit wohlerworbenem Rufe und erneuten Hoffnungen, aber mit der alten Erfahrung und gediegenen Sachkunde, von der die erste Serie 1901 ihren Ausgang nahm (vgl. diese Zeitschr. LXIV 99 f). Indem die Görres-Gesellschaft die sachgemäße Unterstützung eines so hervorragenden wissenschaftlichen Unternehmens auf sich nahm, hat sie ihrer hohen Aufgabe würdig entsprochen und sich selbst geehrt.

Oriens Christianus. Halbjahrshefte für die Kunde des christlichen Orients. Herausgegeben von Dr A. Baumstark. Neue Serie. I. Band, 1. Heft. Lex.-8° (190) Leipzig 1911, Harrassowitz. *M* 10.—

Der Beginn der neuen Serie entspricht genau dem aufgestellten Programm und dem, was man vom wiedergewonnenen Herausgeber, dem eigentlichen Urheber dieses hochwissenschaftlichen Organs, erwarten durfte: die gleiche ernste Arbeit, die gleiche Universalität, die gleiche Förderung der altchristlichen Literärgeschichte wie bisher, nur daß der christlichen Archäologie und Kunstgeschichte etwas mehr Beachtung geschenkt werden soll. Durch die Aufsätze von Strzygowski über den Danielkamm und von C. M. Kaufmann über die angebliche Verwandtschaft der Menasverehrung mit dem heidnischen Harpokrateskult ist dazu ein vielversprechender Anfang gemacht. Eine ähnliche kosmopolitische Mannigfaltigkeit wie die Sprachen, in welchen die Artikel des Heftes abgefaßt sind, weisen die Texte auf, deren Veröffentlichung den ersten Teil des Heftes füllt. Das Koptische und Armenische nehmen die bevorzugte Stelle ein. Wieviel Wohlgefallen indes die schönen koptischen Totengebete einflößen und wie begierig man die neuen Aufschlüsse über Julian von Halikarnaß entgegennimmt, es wird doch alles in den Schatten gestellt durch die außerordentlich ansprechende und lehrreiche Untersuchung über die Peregrinatio Aetheriae (al. Sylviae), welche die Perle des zweiten Teiles ausmacht. Verleitet durch die Ausführungen

K. Meisters (1909), hat man bereits angefangen, jenen Bericht der abendländischen Pilgerin bis in die Mitte des 6. Jahrhunderts herabzurücken und ihm dadurch viel von seinem Werte zu nehmen. Baumstark tritt in völlig überzeugender Weise dem entgegen. Es bleibt dabei: die aus dem südlichen Gallien stammende Pilgerin ist spätestens 386 in Jerusalem gewesen; wahrscheinlich fällt ihr Aufenthalt mit den Jahren 383 bis 385 zusammen. Fast mehr noch als die großen Abhandlungen werden die „Kleineren Mitteilungen" des dritten Teiles dankbare Freunde finden, insbesondere die kostbare Rubrik der „Forschungen und Funde". In dem sehr ergiebigen Literaturbericht kommt das Armenische wieder in bevorzugter Weise zur Geltung.

Cursus philosophicus. In usum scholarum. 8° Freiburg 1911, Herder.

Pars II: **Ontologia** sive Metaphysica generalis. Auctore Carolo Frick S. J. Editio quarta, aucta et emendata. (X u. 236) *M* 2.60; geb. *M* 3.40

Pars V: **Theologia naturalis** sive Philosophia de Deo. Auctore Bernardo Boedder S. J. Editio tertia, aucta et emendata. (XIV u. 416) *M* 4.20; geb. *M* 5.—

Pars VI: **Philosophia moralis.** Auctore Victore Cathrein S. J. Editio septima ab auctore recognita et aucta. (XVIII u. 520) *M* 4.80; geb. *M* 5.80

Wie viele Freunde die scholastische Philosophie in unsern Tagen gefunden hat, zeigen die rasch sich folgenden Auflagen der scholastischen Lehrbücher, unter ihnen des vorliegenden Kursus.

II. P. Fricks allgemeine Metaphysik, die durch schulgerechte Kürze und Klarheit unter Lehrern und Schülern sich beliebt gemacht hat, bringt in der vierten Auflage verschiedene Neufassungen, so in dem wichtigen, für den Anfänger so geheimnisvollen Abschnitt von der Analogie des Seins, schärfere Betonungen des Standpunktes des Verfassers, so in der Frage nach dem letzten Grunde der möglichen Dinge, eingefügte kurze Orientierungen über moderne Irrtümer, wie Kants, Wundts, Paulsens oberflächlichen Substanzbegriff, Kants Ursachenbegriff, Ergänzungen wie über die Art, auf die wir zum Substanzbegriff kommen. So zeitgemäß als möglich ist in unserem monistischen Weltalter das neue Scholion über das berüchtigte „Prinzip von der geschlossenen Naturkausalität". Sichtlich ist der Verfasser, der sein Buch ganz und gar als Leitfaden für die Schüler gedacht hat, durchweg bestrebt, vor allem die großen Prinzipien klarzustellen und fest zu begründen, um dadurch den Jünger der Philosophie in den zahllosen ephemeren Irrungen und Meinungen der Zeit zu einem selbständigen, grundsätzlichen Urteil zu befähigen. Nichts könnte in der philosophischen Ausbildung wichtiger sein.

V. P. Boedder bietet das teleologische Argument in konziserer Form, wobei die Unannehmbarkeit des absoluten Zufalls dem Schüler gleich eingangs zum Bewußtsein geführt wird; der dritte Anhang löst zudem eine ansehnliche Reihe von Einwänden gegen dieses Argument aus Spinoza, Hume, Fr. Schultze. Die Tragweite des eudämonologischen und deontologischen Argumentes findet sich verdeutlicht, indem jetzt auch ausdrücklich auf die Persönlichkeit Gottes geschlossen wird. In der Tat beweisen diese Argumente ebensowohl, ja ebenso direkt, Gottes Persönlichkeit wie Gott im allgemeinen; denn nur der persönliche Gott kann uns einmal beseligen und auf Erden gut und rechtschaffen machen. Mit vollem Recht weist daher der Leit-

faden auch die unverständigen Einwürfe Arthur Drews' zurück, als ob der Theismus die Sehnsucht nach Vereinigung von Gott und Mensch illusorisch mache, oder unserem Wahrheitsstreben, unserem Verlangen nach unverbrüchlicher Erkenntnis der Gesetzmäßigkeit der Welt entgegenstehe (S. 178 f). Zwei Argumente für die Unendlichkeit Gottes sind neu geformt. Hier muß immer noch der Lehrer nachhelfen und dem Schüler erklären, wie es gemeint sei, daß in sich intelligibel nur das actu formaliter Existierende genannt wird (S. 132), oder warum der Gedanke: Das Durchsichseiende kann keine neue Vollkommenheit aufnehmen, gleichgesetzt werden darf dem andern: Es hat jede wahre Vollkommenheit (S. 133).

VI. Ununterbrochen hat P. Cathrein sein Textbuch in langer Lehrtätigkeit geprüft, ergänzt und gefeilt. Auch in der neuesten Ausgabe finden sich mannigfache Änderungen und Zusätze, die aber den Grundstock des Buches unberührt lassen. Vorausgeschickt ist ein kurzer Überblick über die Geschichte der Ethik, der nur eine erste Einführung bieten soll, nicht eine Entwicklungsgeschichte der ethischen Theorien ersetzen will. Beigegeben ist sodann eine knappe Darlegung der volkswirtschaftlichen Fachausdrücke, die bei der Behandlung der sozialen Frage zur Sprache kommen. Ferner hat der Verfasser Anlaß genommen, in der umstrittenen Frage über die Norm der Sittlichkeit seine Ansicht näher zu bestimmen.

Geschichten, charakteristische Züge und Sagen der deutschen Volksstämme. Nach den Quellen erzählt. I. Band: Aus der Zeit der Völkerwanderung. II. Band: Aus der Zeit der Frankenherrschaft. III. Band: Die karolingisch-sächsisch-fränkische Kaiserzeit vom Vertrage zu Verdun (843) bis 1125. Von Onno Klopp. Nach dem Tode des Verfassers durchgesehene zweite Auflage. 8° (VIII u. 416; VI u. 362; IV u. 522) Freiburg 1907, Fehsenfeld. Geheftet *M* 7.—; geb. in 2 Bänden *M* 9.—

Was die drei schmucken Bändchen füllt, ist eigentlich die Geschichte der deutschen Stämme und des deutschen Volksgeistes, angefangen von den Wanderzügen der Cymbern und Teutonen, von den Goten und Vandalen bis zu Karl d. Gr., Gregor VII. und zum Wormser Konkordat. Aber nicht in den Formen und Abteilungen eines Lehrbuches wird dies alles aneinander gereiht, sondern zwanglos in tausend kurzgefaßten Geschichtsbildern zergliedert. Wie frischer Waldwuchs reckt sich das alles vor dem Auge des Lesers wechselreich, kräftig und eindrucksvoll in die Höhe. Als der Verfasser 1851 die ersten beiden Bändchen erscheinen ließ, hob er als seine Absicht hervor, durch lebendige Ereignisse, durch Erzählung von Handlungen in jene fernen Zeiten einzuführen und die ungeschlachten Reckengestalten der Vorzeit zu schildern in den Erweisen ihrer Tatkraft, immer jedoch so, daß die sittlichen Triebfedern ihres Tuns durch die äußere Handlung hindurchleuchten. Diese Absicht ist wohl erreicht, und es ist eine durch Lebendigkeit wie Gehalt fesselnde, durch mächtige Eindrücke spornende und sittlich erhebende Lehr- und Erholungslektüre, was geboten wird, in tadellos rein dahinfließender, markiger Sprache. Eltern und Lehrer suchen oft unschlüssig nach einer für die heranwachsende Jugend heilsamen und passenden Lektüre. Eine gesundere Nahrung für Volk und Jugend wird nicht so leicht zu finden sein. Wohl war Onno Klopp, als er 1851/52 dieses Werk der Öffentlichkeit übergab, noch weit von der Schwelle der katholischen Kirche entfernt, zu welcher er erst 1873 förmlich zurückgekehrt ist, aber nur an ganz wenigen schwachen Spuren gibt sich dieses noch zu erkennen. Das sittlich Lautere, Gesunde und Unbefangene, das die ganze Darstellung durchdringt, zeigt den Ver-

fasser schon damals als innerlich uns angehörend. Mit der Kenntnis der Vergangenheit unseres Volkes wird der Leser auch etwas vom echten deutschen Hochgefühl aus diesen Bänden schöpfen und erkennen lernen, wie eine ureigene, tief im Herzen wurzelnde Vaterlandsliebe von gemachtem und künstlich gezüchtetem Schulpatriotismus sich unterscheide. Hinsichtlich der Sprache ist das Werk von geradezu klassischer Reinheit und Klarheit, ein vollendetes Muster des einfach erzählenden Stiles, voll von Kraft und immer neu.

Die heilige Elisabeth. Von Dr Karl Wenck. [Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiete der Theologie und Religionsgeschichte 52.] 8° (56) Tübingen 1908, Mohr. *M* 1.50

Unter den zahlreichen Arbeiten, welche das siebte Zentenar der Geburt der hl. Elisabeth von Thüringen (7. Juli 1207) zu Tage gefördert hat, ist kein Name so häufig und so ehrenvoll genannt worden wie der des Marburger Historikers Dr Wenck, der schon für das 1902 gedruckte große Wartburgwerk das Lebensbild der Heiligen gezeichnet, später 1909 im „Neuen Archiv" über die Quellen für ihre Geschichte gediegene Studien veröffentlicht hat. Das Gesamtergebnis seiner Forschungen hat er seinerzeit zur Elisabethfeier in Marburg selbst in einem Vortrage vor gemischtem Zuhörerkreis kurz und anziehend dargeboten. Mit wissenschaftlichem Apparat ausgestattet liegt derselbe in der oben angezeigten Broschüre vor; die Lebensbeschreibung aus dem Briefe Konrads von Marburg an Gregor IX. ist in Übersetzung beigegeben. Dem Publikum und der Gelegenheit entsprechend war nun zwar in dem Vortrag selbst protestantischer Anschauung und vorgefaßter Meinung zu viel Vorrecht verstattet, als daß zur Zeit der Jubiläumsfeier das Schriftchen zur Verbreitung in katholischen Kreisen hätte empfohlen werden können. Aber als übersichtliche Zusammenfassung dessen, was die heutige Wissenschaft über die Geschichte der liebenswürdigen Heiligen mit Sicherheit auszusagen weiß, ist das Büchlein vortrefflich. Dabei weht in demselben der Geist der Milde und Versöhnlichkeit und herrscht das Bestreben, auch geistig fernliegenden Zeiten und Personen gerecht zu werden. Wahrt sich doch Wenck ein billig besonnenes Urteil selbst über Konrad von Marburg und Gregor IX. Vieles berührt recht wohltuend und ehrt den Verfasser. Es wäre daher auch sehr zu wünschen, daß Wenck seine gediegenen Studien und Forschungen über das Leben der Heiligen zu einem größeren Werke verarbeitete, oder doch seine verschiedenen einschlägigen Veröffentlichungen in einem Bande sammelte. Er würde sich dadurch ein neues Verdienst erwerben nicht nur um die Wissenschaft, sondern auch um das, was der Menschheit am meisten not tut. Vor allem aber könnte sein Bestreben, den religiösen Anschauungen der katholischen Vorzeit und ihren Vertretern einigermaßen gerecht zu werden, vielen seiner Fachgenossen als Beispiel voranleuchten.

Nachrichten über die Armen- und Krankenfürsorge des Ordens vom Hospital des hl. Johannes von Jerusalem oder Souveränen Malteser-Ritterordens. Anläßlich der internationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden, im Auftrage des Großmeisters Galeazzo von Thun und Hohenstein zusammengestellt. Von Hans Karl von Zwehl, Ehrenritter und Magistralsekretär des genannten Ordens. 8° (VIII u. 108) Rom 1911. Als Manuskript gedruckt.

Wiewohl nicht durch den Buchhandel allgemein zugänglich, hat die vornehm auftretende Gelegenheitsschrift, wie durch den besondern Anlaß ihres Entstehens, so

noch mehr durch die Bedeutsamkeit ihres Inhaltes ein Anrecht darauf, der Aufmerksamkeit unserer Leser vorgeführt zu werden. Auf reiches und zuverlässiges Material sich gründend, zeigt sie zunächst, wie seit den ersten Anfängen des ruhmreichen Ritterordens um die Mitte des 11. Jahrhunderts der Sinn für Wohltätigkeit als Ordensgeist und Ordensmerkmal in demselben gepflegt und in großartiger Weise betätigt worden ist. Die Veranstaltungen derselben werden im einzelnen geschildert: die Spitalanlagen in Jerusalem, auf Rhodos, in Malta, mit ihren hygienischen Einrichtungen, die trefflich kontrollierten Organisationen der Armenpflege, die energischen Maßregeln im Dienste der öffentlichen Hygiene, die Anordnungen und Verfügungen für Gewinnung eines nach jeder Richtung leistungsfähigen Ärztepersonals. Weitblickend und auch weitherzig, energisch und dabei echt christlich ist diese Ordenswohltätigkeit fürwahr gewesen und kann den Vergleich bestehen mit dem Besten, was jene Zeit auf verwandtem Gebiete aufzuweisen hat. Ein zweiter, kaum minder interessanter Teil der Schrift berichtet, wie der Orden nach dem Verluste Maltas und dem großen Zusammenbruch sich langsam wieder erhob, zuerst in Österreich und Italien, dann durch die neugebildeten Vereine der Devotionsritter auch in den andern europäischen Ländern. Mit dem Orden selbst erblühte auch wieder die ritterliche Bereitschaft zur Hilfeleistung für die Schwachen und Verlassenen. Der alte Ordenssinn für Ausübung der Wohltätigkeit trat wieder in Kraft, die blutigen Schlachtfelder wie die Trümmerstätten der Erdbebengebiete haben wieder die Johanniterritter als barmherzige Samaritaner walten sehen, neue Ordensspitäler haben sich erhoben, und die Ritter stehen gerüstet und geübt, gegen jede Art öffentlicher Heimsuchung ihren starken Arm zu leihen. Es hat etwas wahrhaft Erhebendes, soviel Hochherzigkeit und Opferwilligkeit für den Dienst des Elends in den hohen Lebenskreisen zu finden; es ist echte Ritterart. Aber nicht minder kann es das Herz des Katholiken erfreuen, daß die altehrwürdige Institution des Johanniterordens, die auf bald tausend Jahre des Bestehens zurückblickt, trotz aller Stürme der Zeiten noch heute weitergrünt, reich an Früchten der Liebe und des Segens.

Die Deutschordensliteratur des Mittelalters. Rede zur Feier des Geburtstages Sr Majestät des Kaisers, 27. Januar 1910, gehalten in der Aula der Universität Halle-Wittenberg. Von Philipp Strauch. 8° (34) Halle a. S. 1910, Niemeyer. 80 *Pf.*

Der Vortrag geht von der Tatsache aus, daß viele der seit 1233 nach Preußen kreuzfahrenden Ritter verwandt und vertraut mit den bekanntesten Trägern der zur Blüte erwachten deutschen Ritterpoesie gewesen sind. Die Preußenfahrten selbst umgab von Anfang an ein poetischer Schimmer: Kampf und Opfer für Christus, Ausbreitung des Glaubens, Ehrung Marias, der Schutzpatronin des Ordens, dazu die Wanderung nach dem fremden Heidenland, Kriegstaten und Abenteuerlust. Der kriegerische Orden hat literarischen Strebungen, mochten sie nach der mystischen oder nach der historiographischen Seite neigen oder in fröhlichen Spielen und Träumen sich ergehen, nicht hemmend im Wege gestanden, vielmehr jeden Auftrieb zu höherer Bildung gefördert und gepflegt. An die Namen der Hochmeister Luther von Braunschweig und Dietrich von Altenburg knüpft sich die Blütezeit einer geistlichen Dichtung im Ordensland; in Nikolaus von Jeroschin erreicht dieselbe ihre Höhe. Die aus den Häusern des Ordens erhaltenen wertvollen Bibliotheksreste lassen noch heute den Forscher ermessen, wie weit verzweigt diese Blüte gewesen, wie fromm und wie reich. Ohne eine eigentliche Geschichte zu entwerfen, hat der Verfasser viel

Schönes und Anziehendes hervorgehoben, nach vielen Seiten hin Lichtblicke geworfen und Anregungen gegeben. Er weist auch freundlich hin auf die außerordentliche Liebe und Pflege der Heiligen Schrift, deren zahlreiche Übersetzungen, Bearbeitungen und Abschriften. Der gehaltvolle Vortrag wäre geeignet, ungetrübte Freude zu wecken, hätte der Verfasser es über sich vermocht, der ebenso abgeschmackten wie unhistorischen Tiraden sich zu enthalten von der „auf Geistesknechtung und Unfreiheit abzielenden Ordensregel", durch deren starres Festhalten der Orden „das Verhängnis heraufbeschwor".

Erziehung und Unterricht im deutschen Ordenslande bis 1525. Mit besonderer Berücksichtigung des niederen Unterrichts. Historisch-pädagogische Abhandlung. Von Dr Emil Waschinski. 8° (XII u. 100) Danzig 1908, Brünings. *M* 2.50

Daß im alten Deutschordensstaate Preußen der Unterricht in der christlichen Religion in reichlicher Blüte war, hat Dr Hipler schon 1877 in einer verdienstvollen Schrift nachgewiesen und damit auch schon vom Unterrichtswesen des Ordensstaates im allgemeinen eine günstige Vorstellung geweckt. Diesem Schulsystem nach seinen äußeren wie inneren Bedingungen von pädagogischen Gesichtspunkten aus genauer nachzugehen, ist Aufgabe der vorliegenden Schrift, wozu die Quellen sorgfältig ausgewertet und insbesondere das 1896 veröffentlichte „Marienburger Treßlerbuch" (Verzeichnis der Ausgaben des Hochmeisters 1399—1409) gut herangezogen werden. Das Resultat entspricht dem, was von dem weitschauenden, kulturfördernden Geiste, der die Leitung des Ordens beseelte, von vornherein erwartet werden konnte. Schon um 1300 beginnen die historischen Nachweise für Schulgründungen, und es liegen deren für die nächsten zwei Jahrhunderte noch 150 vor in Stadt und Land, eine Zahl, die durch die der tatsächlich existierenden weit übertroffen wird. Der Orden, die kirchlichen Prälaten, die städtischen Magistrate wetteifern sichtlich in der Errichtung und Erhaltung von Schulen und streiten lebhaft um ihren Anteil bei der Ernennung der Lehrer. Zahlreiche Studenten aus preußischen Schulen besuchen die Universitäten, viele nachmals berühmte und gelehrte Männer haben in preußischen Schulen den ersten Grund späterer Größe gelegt. Die Zahl der Schulbesuchenden schätzt der Verfasser bei einer deutschen Bevölkerung von 50 000 Seelen auf jährlich etwa 2000, die auf etwa 200 Schulen zu verteilen sind. Recht anziehend ist das Eingehen auf den inneren Schulbetrieb, und der volle Abdruck der alten Fibel verdient besondern Dank. Solcher gründlicher Untersuchungen über die Geschichte der Schule in bestimmt abgegrenzten Gebieten sollten wir noch viele haben. Die „Geschichtlichen Notizen über Volksschulen vom 9. bis 14. Jahrhundert" des Pfarrers Schonlau (1885) sollten immer wieder zur Nachahmung reizen, aber in der planmäßigen und wohlabgerundeten Art, wie Waschinski seine schulgeschichtliche Untersuchung über den Ordensstaat durchgeführt hat.

Protestantismus und Toleranz im 16. Jahrhundert. Von Nikolaus Paulus. gr. 8° (VIII u. 374) Freiburg 1911, Herder. *M* 5.40; geb. *M* 6.40

Es ist immer das alte Lied: „Wir Protestanten sind die Toleranten, die Duldsamen, Rom allein ist intolerant", das hundertfach, zumal in den Versammlungen des Evangelischen Bundes, erklingt. So war es schon im 16. Jahrhundert, als die neue Religion noch in der Wiege lag. Man schrie gegen die Tyrannei des Papstes und machte sich zur selben Zeit einer Vergewaltigung der Gewissen schuldig, wie

sie tyrannischer nicht zu erdichten ist. Der Verfasser dieser Schrift, unser gründlichster Kenner der theologischen Literatur jener Zeit, hat sich ein großes Verdienst dadurch erworben, daß er diese Sammlung von 25 aktenmäßig nachgewiesenen Beispielen der erwähnten Sorte von Duldsamkeit herausgab. Luther, Melanchthon, J. Jonas, J. Menius, Spangenberg, Sarcerius, U. Rhegius, Brenz, Capito, Butzer, Lambert, Zwingli, Ökolampad, Bullinger, Calvin, Beza usw. treten der Reihe nach auf und tun ihr möglichstes, um die theoretisch gepredigte Unduldsamkeit auch tätlich zur Geltung zu bringen. An Ketzerhinrichtungen fehlt es ebenfalls weder im Süden noch im Norden. Mögen recht viele auch unter den Protestanten das Buch lesen, das mit überlegener Ruhe und ohne ein verletzendes Wort geschrieben ist. Dann trifft vielleicht auch die alte Weissagung (S. 124) endlich ein: „Wenn einmal unter den protestierenden Gewaltübern selbst ein menschlich und christlich Fühlen wiederum, als zu hoffen steht, Raum gewinnt, so werden sie vor Scham erröten müssen, um all der unmäßigen tyrannischen Taten willen, so schier ohne Unterschied in Fürstentümern und Städten viele lange Jahre sind verübt worden."

Le Parlement de la Hongrie. Par le Comte Albert Apponyi, ancien ministre R. H. de l'Instruction publique. [Extrait de la Revue de Hongrie, 15 Octobre — 15 Décembre] 8° (90) Budapest 1910, Soc. anon. Athenaeum.

The Juridical Nature of the relations between Austria and Hungary. By Count Albert Apponyi. An address delivered at the Arts and Science Congress held at St Louis 1904. 8° (34) Budapest 1907, St Stephens-Printing Press Co. lim.

Die rechtliche Natur der Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn. Eine Entgegnung. Von Dr Albert Graf Apponyi. [Erweiterter Separatabdruck aus „Österreichische Rundschau" XXVIII, 3—6.] 4° (62) Wien u. Leipzig 1911, Fromme.

Schriften des Grafen Crenneville, in welchen Gedanken und Hoffnungen für ein künftiges machtvolles Großösterreich zum Ausdruck gebracht waren, sind früher in dieser Zeitschrift (LXXV 338; LXXIX 339) ehrend erwähnt worden. Es kann nur lehrreich sein, auch diejenige Auffassung richtig verstehen zu lernen, welche solchen Hoffnungen scheinbar am unversöhnlichsten entgegensteht, die nationalungarische. In voller Reinheit und mit ganzer Energie findet sie sich in obigen Publikationen niedergelegt von einem Manne, dem 40 Jahre einer ehrenreichen politischen Laufbahn einen Anspruch darauf geben, beachtet zu werden, und bei dem sie von früh an die alles beherrschende Idee des Lebens gewesen ist. Worauf sie unnachgiebig besteht, ist die souveräne Unabhängigkeit des ungarischen Königreiches, jene volle Souveränität, welche keinerlei höhere staatsrechtliche Einheit über sich anerkennt. Nie haben die ungarischen Stände durch einen staatsrechtlichen Akt auf diesen „größten Schatz des Vaterlandes" Verzicht geleistet, und niemals wird der hochgespannte ungarische Nationalstolz zur „Mediatisierung seines uralten unabhängigen Königreichs und dem Entstehen eines neuen Gesamtreiches" freiwillig sich herbeilassen. Liegt hier für den Ungarn das Noli me tangere, über das von jeher mit Empfindlichkeit und selbst mit äußerster Reizbarkeit gewacht wurde, so ist damit die Achtung vor den bestehenden Staatsverträgen und die Treue gegen die Dynastie nicht ausgeschlossen, vielmehr sieht der loyale Ungar in seinem König aus dem Hause

Habsburg „die Personifikation seines Vaterlandsgefühles". Ebensowenig verschließen sich die Einsichtigen der politischen Notwendigkeit des Zusammenbleibens mit Österreich und der gegenseitigen Verteidigungsfähigkeit und willigen daher in die gemeinsame Organisation der Armee und die gemeinsame diplomatische Vertretung. Die erste der angezeigten Schriften, zugleich die inhaltreichste und anziehendste, gewährt Einblick in das gesamte ungarische Staats- und Verfassungsleben. Was hier als Nebenpunkt sich behandelt findet, das rechtliche Verhältnis zu Österreich, bildet bei der zweiten der genannten Schriften den ausschließlichen Gegenstand. Eine ungenaue Wiedergabe derselben in deutscher Sprache hat dann dem Verfasser Kritiken zugezogen, welche für die dritte Schrift Veranlassung gewesen sind. Letztere ist ganz und gar Streitschrift, teils um erfahrene Angriffe im einzelnen zurückzuweisen, teils um die neueren großösterreichischen Staatstheorien, welche eine Art Einheitsstaat, ein teilweises Aufgehen Ungarns in der habsburgischen Gesamtmonarchie bereits in den früheren Jahrhunderten nachweisen wollen, mit historischen und juristischen Argumenten zu bekämpfen. Während die mit Kraft und Klarheit geführte Erörterung ganz der Vergangenheit sich zuwendet und der historischen Verdunkelungen und juristischen Subtilitäten sich zu erwehren sucht, verschließt der Verfasser das Auge doch nicht ganz der politischen Notwendigkeit, den praktischen Lebensbedürfnissen und den Anforderungen einer gesunden Politik. Hier, wo die realen Lebensinteressen in Frage kommen, sieht er mit Recht einen gemeinsamen Boden, auf dem eine Verständigung möglich wäre und in Bezug auf einzelne wichtige Punkte tatsächlich schon gefunden worden ist.

Palästinajahrbuch des Deutschen evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes zu Jerusalem. Im Auftrage des Stiftungsvorstandes herausgegeben von Prof. D. Dr Gustaf Dalman. Sechster Jahrgang. Mit 5 Tafeln und 1 Karte in Steindruck. gr. 8° (136) Berlin 1910, Mittler u. Sohn. *M* 3.—; geb. *M* 3.80

Neben dem Jahresbericht des Deutschen evangelischen Instituts bringt der schön ausgestattete Band eine Reihe belehrender und anziehender Studien. Es seien genannt „Einst und jetzt in Palästina" von Professor Dalman, wonach der Orient doch nicht so unbeweglich ist, wie man allgemein annimmt, „Der Eckstein" von Professor Greßmann, „Die moslemischen Heiligtümer in und bei Jerusalem" von Dr Kahle, „Moslemitische Hochzeitsgebräuche in Lifta bei Jerusalem" von Dr Rothstein. In den Aufsätzen tritt das Bestreben nach sachlicher, objektiver Darstellung zu Tage, und somit kann der Jahresbericht auch katholischen Kreisen zur Belehrung empfohlen werden (vgl. diese Zeitschrift LXXVII [1909] 449).

Los Gremios. Por Don Estanislao Segarra, Abogado. 8° (396) Barcelona 1911, Altés y Alabart.

Diese Untersuchung über die Entwicklung der Zünfte ist ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der sozialen Frage überhaupt. Der Verfasser geht von einer kurzen Betrachtung der vorchristlichen, besonders römischen sozialen Verhältnisse aus, um im Hauptteile des Werkes sämtliche Kulturvölker zu berücksichtigen. Tatsachen und Lehren der Geschichte sind auch für die Beleuchtung der schwierigen sozialen Probleme der Gegenwart untrügliche, leider oft zu sehr unterschätzte Hilfsmittel. Dem scharfsinnigen Auge des Verfassers entgeht kaum etwas, was zur Entwicklung der Zünfte, Gilden usw. gehört. Insbesondere fördert er das Verständnis durch ver-

gleichenden Hinweis auf die verschiedensten Völker und Länder. Sein Ergebnis ist folgendes: Das katholische Prinzip allein hat zu allen Zeiten die Freiheit und die Gerechtigkeit zugleich gewahrt; es hat stets die richtige Mitte zwischen den Anmaßungen der Arbeitgeber und den aufrührerischen Forderungen der Arbeitnehmer eingehalten. Dieses lehrreiche Buch, in dem auch Deutschland, Frankreich, England eine weitgehende Berücksichtigung finden, verdient die Aufmerksamkeit aller Fachgenossen.

Jahrbuch des Caritasverbandes für das Geschäftsjahr 1911/12. Fünfter Jahrgang. Herausgegeben vom Vorstande des Caritasverbandes für das katholische Deutschland. Mit 28 Illustrationen und einer geographischen Karte. Lex.-8° (IV u. 150) Freiburg 1911, Caritasverband. *M* 1.—

Ein Rückblick auf die vergangenen Caritastage aus der Feder des treuen Caritasmannes Jos. Weydmann-Straßburg eröffnet das neue Caritas-Jahrbuch. So können wir dem Wachsen des Verbandes, wie er innerlich erstarkt, wie er immer neue Gebiete sich erschließt, von Schritt zu Schritt folgen. Es folgt ein ausführlicher Bericht über den Caritastag 1910 zu Essen und die lange Reihe der Berichte des allgemeinen Caritasverbandes und der Diözesan- und Lokalverbände. Hier liegt viel Anregung für den Mann der Praxis. Neben dem Ausbau der schlesischen Caritasorganisation brachte das Berichtsjahr noch neue Caritasverbände zu Düren und Erfurt. Von allgemeinem Interesse und zugleich ein Zeugnis für das weite Arbeitsfeld des Verbandes sind die inhaltreichen Schilderungen des katholischen Deutschtums in Brasilien, die auch außerhalb des Verbandes Beachtung verdienen. Besonders sei hingewiesen auf die Sammelstelle des Caritasverbandes für die deutschen Katholiken im Auslande, vornehmlich zur Schaffung guter, deutscher Volksbibliotheken u. a. Im Schlußteil geben die verschiedenen Fachverbände innerhalb des allgemeinen Verbandes Rechenschaft von ihrer Tätigkeit. Auch hier liefern die neuen Vereinigungen „für Caritashilfe in der Seelsorge" und der „katholischen Krankenhausvorstände Deutschlands" den Beweis gesunden, zeitgemäßen Fortschrittes. Möge das Jahrbuch die alten Freunde der Caritas bestärken, vor allem aber recht viel neue herbeiführen, dann wird auch das kommende Jahrbuch uns von neuen Erfolgen berichten können.

Studien und Lesefrüchte aus dem Buche der Natur. Begründet von Dr Mich. Bach. Gänzlich umgearbeitet und bedeutend vermehrt von Prof. Ludw. Borgas. IV. Band. Fünfte Auflage. Mit 71 Abbildungen. 8° (VIII u. 336) Köln 1909, Bachem. *M* 3.50; geb. *M* 4.50

Der Zweck der „Studien und Lesefrüchte" ist hinreichend bekannt und in diesen Blättern (LVIII 324 ff) bei Besprechung der neunten Auflage des ersten Bandes und der achten Auflage des zweiten Bandes ausführlich hervorgehoben. Wir können auch die fünfte Auflage des vierten Bandes namentlich der studierenden Jugend angelegentlichst empfehlen, da auch in diesem Bande die neuesten Forschungen verwertet sind. Der Leser wird zur rechten Auffassung der Natur angeleitet und zum selbständigen Beobachten angeregt. Dazu tragen die meisterhaften Illustrationen wesentlich bei.

Gesammelte gemeinnützige Volksbibliothek. I. Teil, 1.—10. Heft. 8° (164) M.-Gladbach 1910, Volksvereins-Verlag. Kart. 50 *Pf.*

Da die „Gemeinnützige Volksbibliothek" den Zweck verfolgt, den breiten Volksschichten in allen bedeutenden Fragen des Lebens, auch der Gesundheitspflege, als

Ratgeber und Lehrer zu dienen, muß dieselbe die weiteste Verbreitung anstreben. Diesen Zweck zu ermöglichen, ist der Preis ein so geringer und sind die behandelten Gegenstände von so großer Wichtigkeit und Bedeutung, daß es sicher ein glücklicher Gedanke war, die zehn ersten Hefte zu einem Bändchen zu vereinigen. Alle einzelnen Hefte bieten sehr viel des Belehrenden, aber namentlich möchten wir auf Heft 8: „Ist die sittliche Gesundheit unseres Volkes bedroht?" und 9: „Schule und Elternhaus", besonders hinweisen, weil dieselben von so großer Wichtigkeit für die Familie gerade in unserer Zeit sind, wo derselben von allen Seiten so viele Gefahren drohen. Möchte doch dies Bändchen in alle Familien Eingang finden und so zur Hebung derselben beitragen.

1. **Vollständige Katechesen für die untere Klasse der katholischen Volksschule.** Zugleich ein Beitrag zur Katechetik. Von Gustav Mey. Dreizehnte, verbesserte und vermehrte Auflage. 8° (XVI u. 476) Freiburg 1911, Herder. *M* 3.50; geb. *M* 4.50

2. **Erklärung des kleinen Deharbeschen Katechismus.** Von Dr Jakob Schmitt. Zehnte Auflage. 8° (XII u. 286) Freiburg 1911, Herder. *M* 2.60; geb. *M* 3.40

3. **Erklärung des kleinen katholischen Katechismus.** Katechetische Behandlung der Gebete und Lehrstücke sowie der Religionslehre, Belehrung über die heilige Messe, Anleitung zur ersten Beicht und Einführung in das Kirchenjahr. Von Dr Wilh. von der Fuhr. 8° (192) Köln 1911, Bachem. *M* 3.—; geb. *M* 3.60

4. **Der erste Religionsunterricht im Elternhause.** Erklärung der Gebete und Lehrstücke des kleinen katholischen Katechismus. Von Dr Wilh. von der Fuhr. Erstes bis fünftes Tausend. 8° (90) Köln 1911, Bachem. 50 *Pf.*

5. **Der erste Beicht-, Kommunion- und Firmunterricht.** Ein Handbüchlein für Katecheten, Lehrer und Eltern mit besonderer Berücksichtigung des neuen Erstkommunionbekretes Quam singulari. Von P. Otto Häring O. S. B. 8° (192) Einsiedeln 1911, Benziger. Eleg. geb. *M* 2.40, *K* 2.90, *Fr.* 3.—

6. **Handhabe für den ersten Beichtunterricht.** Von M. Kreuser. 16° (67) Paderborn 1911, Bonifatiusdruckerei. 40 *Pf.*

7. **Praktische Anleitung zur Erteilung des Erstkommunionunterrichts.** Von Ludwig Inderfurth. 8° (390) Köln 1910, Bachem. *M* 3.80; geb. *M* 4.80

1. Die Katechesen von Mey sind zu bekannt, als daß sie noch einer weiteren Empfehlung bedürften. Für die Unterweisung der Anfänger sind sie bis heute unübertroffen. Obschon sie speziell auf den Lehrplan der Diözese Rottenburg zugeschnitten sind, so werden sie doch jedem Lehrer und Katecheten, der sich mit der religiösen Unterweisung der Kleinsten zu beschäftigen hat, die nützlichsten Dienste leisten. Daß sie seit ihrem ersten Erscheinen im Jahre 1871 bis jetzt bereits die 13. Auflage erlebt haben, bürgt hinreichend für ihre Brauchbarkeit. Dieselbe ist in der neuesten Auflage dadurch erhöht, daß nach jedem Abschnitt der Erklärung die entsprechenden Repetitionsfragen beigefügt sind. Der seit der 7. Auflage hinzugefügte Erstbeichtunterricht ist wieder weggelassen worden.

2. Während Mey grundsätzlicher Gegner eines „kleinen Katechismus" ist, weil er glaubt, die in Katechismusform dargebotenen Lehren eigneten sich noch nicht für Kinder der drei ersten Schuljahre, zeigt Dr Jakob Schmitt, daß solche sich doch

bereits vom zweiten Schuljahre an den Kindern mundgerecht machen lassen. Seine Erklärung des kleinen Deharbeschen Katechismus für die Erzdiözese Freiburg, die nunmehr in 10. Auflage vorliegt, hat Kinder des zweiten, dritten und vierten Schuljahres im Auge und geht nirgendwo über deren Fassungskraft hinaus. Auch für das Gemüt dieser Schüler weiß Schmitt den Inhalt des kleinen Katechismus so ansprechend und eindrucksvoll zu gestalten, daß sich die Meyschen Anschauungen nur bezüglich der Kinder des ersten Jahres voll und ganz aufrecht erhalten lassen. Damit wollen wir jedoch nicht sagen, daß es nicht praktischer sei, nach dem Vorgange von Mey auf der Unterklasse den Katechismusunterricht mit dem in der biblischen Geschichte zu verschmelzen; nur sollten dann aber auch die Memorierstäbchen, die als Frucht des Unterrichts den Kindern eingeprägt werden, mit dem Katechismus, den die Kinder später zu lernen haben, harmonieren. Solange aber noch von der kirchlichen Behörde ein gesonderter Katechismusunterricht für die Kleinen vorgeschrieben ist, wird die Schmittsche Erklärung ein vortreffliches Hilfsmittel sein.

3. Dr Wilh. von der Fuhrs Erklärung, die sich an den kleinen Kölner Katechismus anschließt, unterscheidet sich von der eben besprochenen hauptsächlich dadurch, daß sie durchgehends textsynthetisch verfährt, während Schmitt den analytischen Lehrgang einhält. Praktisch gestalten sich die beiderseitigen Ausführungen aber ziemlich ähnlich. Was Gedankenauswahl und Darstellungsweise betrifft, so wandelt von der Fuhr vielfach in den Fußstapfen Schmitts. Bei der Beurteilung derselben ist zu beachten, daß der Kölner Lehrplan den kleinen Katechismus erst vom dritten Schuljahre an gebrauchen läßt; andernfalls müßte man sowohl von diesem Katechismus wie von der vorliegenden Erklärung desselben sagen, daß sie das geistige Niveau der Schüler überschätzt hätten. Am Schlusse enthält von der Fuhrs Büchlein eine recht gute Anleitung zur ersten Beicht, einen kurzen Unterricht über die heilige Messe und eine Besprechung der kirchlichen Feste. Dasselbe kann rückhaltlos empfohlen werden.

4. „Der erste Religionsunterricht im Elternhause" ist ein Sonderabdruck des ersten Teiles der vorgenannten Katechismuserklärung. Er bietet eine schulgemäße Erklärung der „Gebete und Lehrstücke", die am Anfang des kleinen Kölner Katechismus stehen. Die Idee, den Eltern ein solches Werkchen in die Hand zu geben, damit sie dem Religionsunterrichte in der Schule vorarbeiten, ist durchaus zu billigen. Die Art der Ausführung aber müßte für Kinder des vorschulpflichtigen Alters noch wesentlich einfacher und der Stoff weit beschränkter sein, als es hier der Fall ist. Diesen Kindern neben dem Vaterunser und Ave Maria, dem Apostolischen Glaubensbekenntnis und den zehn Geboten Gottes, einem kurzen Morgen-, Abend- und Tischgebet auch noch die fünf Gebote der Kirche, die sieben Sakramente, die langen Kölner Formeln für die Erweckung der drei göttlichen Tugenden, für Reue und Vorsatz, die für Erwachsene berechneten Morgen- und Abendgebete, den Rosenkranz usw. erklären wollen, geht doch wohl nicht an.

5. P. Häring spricht sich im Vorwort zu seinem Büchlein zunächst über die Anforderungen aus, die in Bezug auf religiöse Kenntnisse an die Erstbeichtenden und Erstkommunikanten zu stellen sind. Er bemißt dieselben recht bescheiden, und darin können wir ihm vollkommen beistimmen. Wenn er aber aus dem neuen Erstkommunionedekret in Verbindung mit dem Kanon 9, Sitz. 12 des Tridentinums die Behauptung ableitet, jeder, welcher leugne, daß schon die Kinder der Unterstufe zu jährlicher Beicht und Osterkommunion verpflichtet seien, dem Kirchenbanne verfalle, so geht er unbedingt zu weit. Oder sollten all jene deutschen Bischöfe, die

auch jetzt noch die Erstkommunion in die Mittelstufe verlegen, „im Banne sein"? Auch ist es theologisch unhaltbar, die sog. „sechs Stücke, die jeder Christ wissen und glauben muß", als necessaria necessitate medii zu bezeichnen. Diese Ansicht, die früher von manchen Theologen vertreten wurde, ist heute fast allgemein aufgegeben. Doch das nur nebenbei. Der Verfasser „hat es unternommen, das Notwendige und auch manches bloß Nützliche für den ersten Beicht-, Kommunion- und Firmunterricht auf der Unterstufe zusammenzustellen, und zwar nicht in ausgeführten Katechesen, sondern in kurzen Skizzen" (Vorwort S. 8). Er setzt voraus, daß der Benützer dieser Skizzen die nötige Fertigkeit besitze, dieselben in einer den Kindern der Unterstufe angemessenen Weise auszuführen. Wir zweifeln aber, ob ein solcher Benützer das Büchlein nicht schon bald ganz beiseite legen wird, da es ihm kaum etwas bietet, was er nicht ebensogut und zum Teil noch besser in den offiziell vorgeschriebenen Religionsbüchlein für die Unterstufe findet. Was auf dieser Stufe Schwierigkeiten macht, ist die echt kindliche Ausführung, nicht die Auswahl des Stoffes und dessen Disponierung. Der Firmunterricht dürfte auch nur ausnahmsweise der Unterstufe zugeteilt werden, wenigstens in Deutschland.

6. Recht praktisch für den ersten Beichtunterricht ist die „Handhabe" von M. Kreuser. Der Verfasser versteht es, bei den Kleinen klein zu werden, sowohl im Stoffmaß wie in der Behandlung des Stoffes. Besonders lobenswert ist es, daß er die Form, ich möchte sagen die Schale, in der die religiösen Wahrheiten gewöhnlich dargeboten werden, beiseite zu lassen und den Kleinen nur die Sache, den Kern zu reichen bestrebt ist. Er hätte hierin noch einen Schritt weiter gehen können. Statt von „Todsünden" und „läßlichen" Sünden genügt es bei dieser Altersklasse von „großen" und „kleineren" Sünden zu sprechen. Statt „die Sünden nachlassen oder behalten" sage man: „die Sünden vergeben oder nicht vergeben"; statt „die Gebote Gottes übertreten" — „etwas tun, was Gott verboten hat, nicht tun, was Gott befohlen hat". Die Gewalt der Sündenvergebung, die der Beichtvater besitzt, führe man vorerst unmittelbar auf Gott zurück; später, nachdem die biblische Erzählung von der Einsetzung des Bußsakramentes behandelt ist, kann man das Genauere beifügen. Diese Bemerkungen sollen nur dazu dienen, etwas zur Vervollkommnung des prächtigen Schriftchens beizutragen.

7. Die Anleitung zur Erteilung des Erstkommunionunterrichts von Pfarrer Inderfurth, die im Jahre 1910 erschien, wurde verfaßt im Anschluß an den Erlaß des Herrn Kardinals Fischer vom 12. November 1906. Darin wurde noch das vollendete zwölfte Lebensjahr als das gewöhnliche Alter der Erstkommunikanten vorausgesetzt und vorgeschrieben, daß „die Lehrabschnitte des Diözesankatechismus von der Übertretung der Gebote, von der christlichen Tugend und Vollkommenheit, von der Gnade überhaupt, von den heiligen Sakramenten, von der Taufe, der Firmung, der Buße (weil großenteils schon behandelt)" kursorisch durchgenommen, dagegen die Lehre vom heiligsten Altarssakrament allseitig und gründlich besprochen werde. Diesen Bestimmungen entspricht die vorliegende Anleitung recht wohl. Außerdem gibt sie einleitend allgemeine Winke für die Vorbereitung der Kinder auf den wichtigen Akt der ersten Kommunion und im Anhang „Skizzen zu einigen Ansprachen" für die Zeit zwischen der Generalbeicht und dem Weißen Sonntag sowie „kurze erläuternde Notizen zu den Sakramentsliedern" des Kölner Diözesangesangbuches, endlich einige Gebete zum öfteren Gebrauch für die Kinder. Das ganze Buch ist, wie angedeutet, nach Form und Inhalt für zwölfjährige Kinder berechnet. Da nun nach den neuesten Vor-

schriften des Heiligen Stuhles und den entsprechenden Ausführungsbestimmungen der deutschen Bischöfe schon in einem bedeutend früheren Alter die Kinder zum Tische des Herrn geführt werden sollen, so bedürfte das Buch einer völligen Umarbeitung, wenn es den heutigen Verhältnissen gerecht werden wollte. Dabei wäre auch der Umfang auf etwa ein Viertel des gegenwärtigen zu reduzieren. Möge Pfarrer Inderfurth sich die neue Mühe nicht verdrießen lassen.

Handbuch für die Denkmalpflege. Herausgegeben von der Provinzialkommission zur Erforschung und Erhaltung der Denkmäler in der Provinz Hannover. Bearbeitet von Dr phil. J. Reimers, Museumsdirektor und Provinzial-Konservator a. D. Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 8° (VIII u. 498) Hannover 1911, Geibel. Geb. *M* 5.—

S. 1—29 behandeln die staatliche Denkmalpflege, wobei leider alle Rechte der Kirche auf ihre Bauten und deren Einrichtungsgegenstände im Sinne einer heute weit verbreiteten Strömung außer acht bleiben. Eine bureaukratische Maßregelung im Sinne des Byzantinismus, eine Expropriation nach sozialdemokratischen Rezepten würde die kirchliche Kunst Deutschlands zur Stagnation verurteilen, die Zuwendung reicher Mittel für kirchliche Denkmäler durch Geschenke stark vermindern, dagegen die Geistlichkeit, der man doch wenigstens mittelbar fast alle religiösen Kunstgegenstände verdankt, beleidigend in den Hintergrund drängen zu Gunsten der Konservatoren. Der zweite Teil gibt S. 30—59 einen geschichtlichen Überblick über die Denkmäler, besonders die frühesten, der dritte S. 60—432 ein alphabetisches Verzeichnis der Denkmäler und Fachausdrücke. Er ist der bedeutendste des Buches durch Umfang und Inhalt und hat auf verhältnismäßig geringem Raum ein weitschichtiges Material kurz zusammengestellt, wie man es in solcher Art kaum irgendwo anders findet. S. 433—493 folgt ein Verzeichnis der gesetzlichen Bestimmungen und Verwaltungsvorschriften. Obwohl das Buch von der Provinzialkommission in Hannover herausgegeben ist, beschränken sich Inhalt und Brauchbarkeit keineswegs nur auf diese Provinz. Das Verzeichnis der gesetzlichen Bestimmungen ist für ganz Preußen, der übrige Text für ganz Deutschland von Wert.

Der Rompilger. Wegweiser zu den wichtigsten Heiligtümern und Sehenswürdigkeiten der ewigen Stadt sowie der Hauptstädte Italiens. Von Anton de Waal. Neunte, verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 123 Bildern, 6 Plänen, einer Eisenbahnkarte von Italien und einem großen Plane von Rom. 12° (XVI u. 432) Freiburg 1911, Herder. Geb. (biegsam) *M* 6.—

Stellung und Kenntnisse des Verfassers sowie die vielen Auflagen tun dar, wie brauchbar sein Führer ist, der in dieser neuen Auflage noch gewonnen hat, die neuesten Änderungen in Rom berücksichtigt und 123 Bilder, 6 Pläne, eine Eisenbahnkarte von Italien und einen großen Stadtplan von Rom enthält.

L'Église de Sainte-Sabine à Rome. Par Fr. J. J. Berthier O. P. 8° (550) Rom 1910, Bretschneider.

Das Werk bietet zunächst eine Geschichte der altehrwürdigen Basilika der hl. Sabina auf dem großen Aventin zu Rom und gibt dann eine eingehende Beschreibung des Baues als solchen wie seiner archäologischen, kunsthistorischen und historischen Monumente, darunter namentlich der berühmten Holztüre. Eine auf nüchterner Kritik und strengwissenschaftlicher Methode sich aufbauende Arbeit über

S. Sabina ist Berthiers Schrift nicht. Indessen hat sie der Verfasser auch wohl nicht für Archäologen, Historiker und Kunsthistoriker, kurz für die beschränkte Zahl etlicher Gelehrten geschrieben, er will vielmehr ersichtlich durch die Schrift weitere Kreise für das altehrwürdige Gotteshaus interessieren, indem er vor ihnen ein Bild seiner Gründung und seiner nachfolgenden Geschicke entrollt und mit ihnen von Monument zu Monument ziehend zeigt, was der Bau einst war, was er an Kunstwerken enthielt und was sich von alledem als spärliche Reste in unsere Tage hineingerettet hat. Daher auch die lebendige, nicht selten oratorisch gefärbte Form der Darstellung, die reichliche Berücksichtigung der Legenden und das vielfache Hineinziehen von Dingen, die mit dem Gegenstand der Arbeit in keiner oder nur in recht lockerer Beziehung stehen, aber dem beim Mangel ausgiebigen Quellenmaterials naturgemäß etwas skizzenhaften und magern Bilde mehr Fülle und Relief geben sollen (vgl. z. B. S. 54 f 62 f 66 f 88 f 104 f 292 f 329 f 477 f). Immerhin wird aber auch der Mann von Fach bei dem Mangel an wissenschaftlichen Untersuchungen über S. Sabina die Arbeit Berthiers willkommen heißen. Auffallen muß, daß in der Behandlung des Portals die gründliche Studie Wiegands nicht berücksichtigt ist. Den Rekonstruktionsversuchen Rohault de Fleurys gegenüber ist etwas Zurückhaltung zu empfehlen. Die Inschrift Bons Johs etc. (S. 390) muß nach Fig. 77 heißen Ego Iohanes.

Monographien zur Geschichte der christlichen Kunst. Unter Mitwirkung von Kunstgelehrten herausgegeben von Beda Kleinschmidt. 4° M.-Gladbach 1911, Kühlen.

II. Band: **St Franziskus von Assisi in Kunst und Legende.** Von Beda Kleinschmidt. Mit farbigem Titelblatt und 81 Abbildungen im Text. (152) Geb. *M* 5.—

Ein so hübsches, freundliches, poetisches Buch wie das vorliegende wirkt bei der großen Massenproduktion streng wissenschaftlicher Werke wie eine Erfrischung. Da kommt auch mal das in unserer Zeit so sehr vernachlässigte Gemüt auf seine Rechnung, und darum wird dieser Franziskusband ein Volksbuch werden und sich die weitesten Kreise erschließen. Ob all die mitgeteilten, Jahrhunderte alten Legenden wahr sind oder nicht, wer fragt danach? Mag auch die Wahrheit der Wirklichkeit fehlen, so doch nicht die höhere, ideelle Wahrheit. Viele der Legenden sind von einem überaus zarten Liebreiz, so daß man sich nicht zu wundern braucht, wenn selbst moderne Ungläubige sich hingezogen fühlen zur franziskanischen Mystik und der liebenswürdige Arme von Assisi beinahe zu einem Modeheiligen herabgewürdigt wird. — Kunst und Legende sind Geschwister. Beide haben einander gefördert. Die Künstler nahmen ihre Stoffe mit Vorliebe aus der Legende oder wurden durch freie, poetisch gefaßte Darstellungen selbst wieder Urheber von Legenden. Indem der Verfasser sein Thema auf Kunst und Legende beschränkte, konnte er ein wirklich einheitliches Ganzes schaffen, das sowohl der Erbauung dient als auch der Kunstgeschichte, speziell der Franziskusikonographie wertvolle Dienste leistet. Insofern paßt das Werk auch ganz gut in den Rahmen der „Monographien zur Geschichte der christlichen Kunst". Der Text ist flüssig geschrieben; die Abteilung in kleine Kapitel wirkt wohltuend. Aus dem kurz skizzierten geschichtlichen Hintergrund hebt sich die Gestalt des Heiligen kräftig hervor. Die Biographien und Charakteristiken der Künstler sind in knappen, treffenden Anmerkungen beigefügt. Hier dürfte bei der zweifellos bald folgenden Neuauflage mehr Konsequenz gewahrt werden. So

fehlen die entsprechenden Bemerkungen über Ribera, Albermann, de la Hyre, Andrea de la Robbia, Querol, Cabezalero. Der letztere fehlt auch im Schlußregister. Gefreut hat es uns, daß der Verfasser das harte Urteil über unsern großen Ed. v. Steinle, das er in seinem Lehrbuch der christlichen Kunstgeschichte gefällt hat, etwas milderte, und daß er dem jetzt so sehr verhimmelten Greco mit der nötigen Reserve gegenübersteht. Das Original von Abb. 55 hat Tschudi der alten Pinakothek in München einverleibt. Die künstlerische Umwandlung des ideal-hoheitsvollen romanischen Crucifixustypus in den mehr realistisch aufgefaßten der Gotik mit der Naturliebe des hl. Franziskus in Zusammenhang zu bringen, dürfte doch etwas zu weit gehen. — Über die technische Ausstattung des Buches ist kein Wort zu verlieren; sie ist wieder ganz hervorragend schön.

La réforme de la prononciation latine. Par Camille Couillaut. 8° (XIV u. 174) Paris 1911, Bloud. *Fr.* 2.50

Ein lesenswertes Büchlein, das in die einheitliche kirchliche Liturgie und in den Gesang der Vaticana auch eine einheitliche Aussprache des Lateins eingeführt wünscht. Die Behandlung der einschlägigen Fragen ist wissenschaftlich und umsichtig. Eine Reformbewegung ist, so führt der Verfasser aus, teils aus philologischem teils aus kirchlich-praktischem Interesse in vollem Gange. Die Schwierigkeit der Entscheidung liegt nur in der Verschiedenheit der beiden Standpunkte. Couillaut hält dafür, daß nur ein Weg allgemeinen Erfolg verspricht, der Weg, den die Benediktiner bereits vielerorts gebahnt haben, der vorläufig nach dem modernen Italien und Rom führt mit der Aussicht, einmal noch in die Schule der alten Römer selbst zurückzuführen. Da in dieser Richtung große Schritte getan sind, in Frankreich nämlich und England, die spanische Nation aber leicht zu gewinnen wäre, und da, trotz ähnlicher Vorzüge der deutschen Aussprache, manches für die Mittlerrolle der modernen italienischen spricht, so scheint der Vorschlag recht verständig. Entgegen steht aber, daß andere ungern zum katholischen Rom pilgern und selbst katholische Philologen meist lieber konsequent weiter gingen. Couillaut ist kühn genug, dem Heiligen Vater nahe zu legen, mit der Vaticana die italienische Aussprache der liturgischen Texte vorzuschreiben. Auf alle Fälle verdient sein Büchlein wegen der genauen Darstellung der klassischen Aussprache und der bereits gemachten Reformversuche auch in Deutschland Beachtung.

Rudimenta linguae hebraicae, scholis publicis et domesticae disciplinae brevissime accommodata. Scripserunt Dr Chr. Herm. Vosen et Dr Fr. Kaulen. Nona editio, quam recognovit et auxit Prof. Iacobus Schumacher. gr. 8° (XII u. 172) Freiburg 1911, Herder. *M* 2.—; geb. *M* 2.50

Die in dieser Zeitschrift (LXXIX 222) angezeigte und lobend gewürdigte Neugestaltung hat Professor Schumacher nun auch der lateinischen Ausgabe der Vosenschen hebräischen Grammatik angedeihen lassen, die eben ihr goldenes Jubeljahr gefeiert hat. Die dort namhaft gemachten Mängel sind verschwunden, der Druck (von Drugulin, Leipzig) ist sehr schön und korrekt; doch sind § 9, 4, wo die Akzentzeichen behandelt werden, einige an die unrichtige Stelle geraten. Mit den technischen Ausdrücken der Phonetik steht das Buch (§ 8, 1; § 10) immer noch auf gespanntem Fuß; und § 3 sollte der angehende Hebräer mit dem phonetischen Wert der Transskriptionszeichen z, q, ṣ usw. bekannt gemacht werden. Die Form tiqqómnah (S. 90

Niphal) kommt nicht vor und ist unmöglich, da die vorauszusetzende Urform *tinqámna ist (jiqqôm = *jinqâm!); vgl. Gesenius-Kautzsch. S. 83, Kol. 2 muß die erste Form bērách heißen. Unter die Lesestücke sollte auch ein poetischer Text, ein Psalm u. dgl., Aufnahme finden. Möge dem Buch in seiner jetzigen Gestalt eine neue Ära und ein weiterer Freundeskreis beschieden sein!

Klein-Quart-Missale. Editio 19. (29 × 21 cm) Regensburg 1911, Pustet. Brosch. *M* 10.—

Der neuen Ausgabe des Missale Romanum in Großquart ist alsbald das Missale in Kleinquart in neuer Auflage gefolgt. Alle Vorzüge, die wir an ersterem in dieser Zeitschrift (LXXX 357) gelobt haben, finden sich auch im Missale in Kleinquart, ja noch mehrere neue sind hervorzuheben: noch häufiger sind ganze Meßformulare oder Orationen abgedruckt, insbesondere ist die neueste Festordnung Pius' X. vom 2. Juli 1911 nach den Normen der Ritenkongregation vom 24. und 28. Juli desselben Jahres so vollkommen und vollständig in den Text eingesetzt, als ob nie eine andere Ordnung bestanden hätte. Das Inhaltsverzeichnis hat durch die Trennung in Feste des Herrn, Marias, der übrigen Heiligen an Bequemheit gewonnen. Der Druck ist entsprechend kleiner, aber doch erstaunlich kräftig und deutlich. Der Einband z. B. in violettem Chagrin sehr geschmackvoll. Wirklich, das neue Missale ist ein herrliches Geschenk für kleinere Kirchen und Altäre.

España Eucarística (Tradiciones eucarísticas españolas) por el R. P. Eustaquio Ugarte de la Compañía de Jesús. 4° (364) Madrid 1911, Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, Juan Bravo 5. 5 *Pesetas.*

Der Name des Verfassers ist den Teilnehmern des letzten eucharistischen Kongresses nicht unbekannt. Er ist es nämlich, der in der deutschen Abteilung in längerer Rede über die spanische eucharistische Tradition gesprochen hat. Das vorliegende Buch ist eine weitere Ausführung dieses Themas. P. Ugarte wollte kein streng wissenschaftliches kritisches Werk liefern. Er bezweckte vielmehr, den Freunden des eucharistischen Heilandes alles wie in einem Museum zu bieten, was an eucharistischen Kunsterzeugnissen, Volksbräuchen und wunderbaren Begebenheiten in den Jahrhunderten innerhalb Spaniens uns begegnet. Die Lektüre des Buches erweckt in uns den Wunsch, in Sevilla die liturgischen Tänze zu besuchen oder die Blumenstadt Valencia, wo jeder Donnerstag eine Fronleichnamsfeier sieht. Schöne Illustrationen (die anmutigen Chorknaben von Sevilla, die berühmten Seises), mehrere Karten und eine reichhaltige Literaturangabe (S. 279—361) erhöhen den Wert dieses interessanten Buches.

Leben und Leiden Jesu.

Das Leben unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus nach den vier Evangelien. Eine Evangelienharmonie. Von Joh. Bapt. Lohmann, Priester der Gesellschaft Jesu. Volksausgabe. 4.—10. Tausend. 12° (358) Paderborn 1911, Junfermann. Geb. *M* 1.20

Der Name Jesus, seine Bedeutung, Heiligkeit und Gnadenfülle. Nach dem hl. Bernhardin von Siena dargestellt von P. Petrus Baptist Gimet O. F. M. Nach dem Französischen bearbeitet von P. Ambrosius Götzelmann O. F. M. 12° (256) Dülmen 1911, Laumann. Geb. 75 *Pf.*

Der Priester und der heiligste Name Jesu. Im Geiste des hl. Bernhardin von Siena dargestellt. Von P. Petrus Bapt. Gimet O. F. M. Deutsch bearbeitet von P. Ambrosius Götzelmann O. F. M. 12° (188) Dülmen 1911, Laumann. Geb. 75 *Pf.*

Die Leidensgeschichte des Herrn in Lesungen und Erwägungen. Den Evangelisten nacherzählt von P. Tezelin Halusa O. Cist. 16° (88 mit 1 Tafel.) München 1910, Lentner. 50 *Pf.*

Betrachtungen über das Evangelium von Dr Ottokar Prohászka, Bischof von Stuhlweißenburg. III. Leiden und Verherrlichung unseres Herrn Jesu Christi. 16° (VIII u. 342) Kempten 1911, Kösel. *M* 2.40

Die Liebe des Gekreuzigten. Betrachtungen über das bittere Leiden unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Von P. K. Klemens, Priester des Redemptoristenordens. Vierte Auflage. 8° (XXXII u. 686) Mainz 1911, Kirchheim. *M* 6.—

Betrachtungspunkte für alle Tage des Kirchenjahres. Von Stephan Beissel S. J. V: **Das Leiden unseres Herrn.** Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. 8° (VIII u. 226) Freiburg 1907, Herder. *M* 2.—; geb. *M* 2.80

Die Kenntnis Jesu, die Grundlage des Christentums, wird uns am besten erschlossen durch die heiligen Evangelien. Sie hat Lohmann zusammengestellt in vielen voneinander geschiedenen Abschnitten, welche die betreffenden Berichte der vier Evangelisten geben, in schöner Sprache und begleitet von kurzen erläuternden Anmerkungen. Möchte seine billige und handliche Volksausgabe in manche Hände kommen und fleißig benutzt werden! — Gimet und Götzelmann haben sich beim Preis des Namens Jesu mit Recht den Ausführungen des hl. Bernhardin, des eifrigen Lobredners dieses erhabensten aller Namen, angeschlossen. Das zweite, für Priester bestimmte Büchlein wiederholt wörtlich manche Teile des ersteren, läßt aber mehrere Kapitel aus und ersetzt sie durch Ausführungen, welche den Priester begeistern sollen in seinen kirchlichen Tagzeiten und in den Arbeiten des Seeleneifers. — Halusa gibt aus den Evangelien nur die Leidensgeschichte, die er in vierzehn Abteilungen zerlegt, an die sich jedesmal eine Erwägung, ein Gebet und eine Tugendübung anschließen. Sein Büchlein ist demnach als Hilfsmittel zur Betrachtung des Leidens Christi im engsten Anschluß an die Evangelien recht brauchbar. Weiter ausgeführte Erwägungen über Lehren, Leben und Leiden des Herrn vom Tage der Salbung in Bethanien bis zur Himmelfahrt gibt der hochwürdigste Bischof Prohászka in engem Anschluß an Texte der Evangelien. Vieles spricht zur Empfehlung seines Werkes, dessen erster und zweiter Band bald folgen sollen, der unserer Zeit angepaßte Ton, die neuere Form des Ganzen, der fromme Sinn, die gute Verdeutschung durch Baronin Rosa von der Wense und die schöne typographische Ausführung in schwarzem und rotem Druck. — Noch ausführlicher sind die 1877 in erster Auflage erschienenen hundertunddrei Betrachtungen über Christi Leiden und Verherrlichung bis zur Himmelfahrt, als deren Hauptziel der Verfasser Förderung der Liebe zum Gekreuzigten bezeichnet. P. Klemens hat jeder Betrachtung zwei in mehrere Abschnitte gegliederte, mit Anmutungen endende Teile gegeben. Der Gehalt derselben erhellt schon daraus, daß er, wie die Zitate dartun, die Werke der heiligen Väter sowie der besten Gottesgelehrten und Geistesmänner fleißig benutzt hat. — Diese lautern und ergiebigen Quellen der gläubigen Erkenntnis sind auch

bei Weissel in den nach der Methode des hl. Ignatius streng gegliederten Betrachtungen verwertet, um in klaren, auf den kürzesten Ausdruck gebrachten, gedankenreichen Ausführungen den Verstand zu erleuchten, damit er mit Gottes Gnade den Willen bewege.

Beichtvater und Seelenführer. Von Dr Jos. Adloff. 8° (VIII u. 122) Straßburg 1911, Le Roux. *M* 2.60

Der Erfolg des Buches, dessen erste Auflage in kürzester Zeit verkauft war, hat unser günstiges Urteil bestätigt (vgl. diese Zeitschrift LXXX 105). Die zweite Auflage erweitert den ansprechenden Abschnitt über die Seelenleitung der Sünder, indem sie die occasionarii und recidivi eingehend behandelt. Mit Recht betont Adloff die hier so notwendige Umsicht und Klugheit.

Geschichte der Deutschen Literatur von Gustav Brugier. Zwölfte Auflage, wesentlich umgearbeitet und ergänzt von E. M. Hamann. Mit Titelbild, vielen Proben, einem Glossar und kurzgefaßter Poetik. gr. 8° (XXIV u. 746) Freiburg 1911, Herder. *M* 7.50; geb. *M* 9.—

Abriß der Geschichte der deutschen Literatur. Zum Gebrauche an höheren Unterrichtsanstalten und zur Selbstbelehrung bearbeitet von E. M. Hamann. Sechste, vollständig neu bearbeitete Auflage. (21.—26. Tausend.) gr. 8° (X u. 324) Freiburg 1911, Herder. *M* 3.—; geb. *M* 3.60

Der verstorbene Geistliche Rat Brugier betonte in seinen Vorreden mit gewinnender Bescheidenheit immer wieder, daß an seiner Arbeit noch manches zu bessern sei. Die Geschichte auch nur einer einzigen reichen Literatur genau zu schreiben, gelingt selbst in lebenslangem Bemühen kaum einem. E. M. Hamann, die schon den „Abriß" mustergültig ausgestaltet hatte, ist nun auch für das größere Werk mit dankenswerter Hingebung tätig gewesen. Sie hat einige 70 Seiten ausgeschieden, vieles ergänzt und richtiggestellt und auch die sprachliche Form geschickt verschönert. Alle Wünsche hat sie natürlich nicht erfüllen können. Die nachgoethische Zeit, deren verwirrende Fülle Brugier fast nur nach Landschaften ordnet, soll erst in der nächsten Auflage eine „historische Darstellung" finden. Die wird jedenfalls auch dem „Abriß" zu gute kommen. Denn die dort versuchte Gruppierung nach literarischen Richtungen ließe sich im einzelnen doch wohl genauer durchführen. In der Behandlung Goethes und Schillers wäre die Anordnung des „Abrisses" auch für das größere Werk vorzuziehen gewesen. Anderes, z. B. die Charakteristik der romantischen Schule und die Anfänge des deutschen Theaters, könnte in beiden Büchern bestimmter gefaßt werden. Die hohen Auflageziffern machen eigentlich jedes Wort der Empfehlung überflüssig. E. M. Hamann hat den in Haus und Schule längst bewährten Hilfsmitteln eine weitere segensreiche Wirksamkeit gesichert. Auch wer die literarischen Zusammenhänge tiefer erfassen möchte, als es diese Bücher beabsichtigen, wird die gewissenhaften Urteile über die religiöse und sittliche Seite unserer Literatur zu schätzen wissen.

Wilhelm Raabe-Kalender auf das Jahr 1912. Herausgegeben von Otto Elster und Hanns Martin Elster. gr. 8° (138) Berlin 1911, Grote. Geb. *M* 1.80

In den Werken Wilhelm Raabes spricht sich eine so ausgedehnte Menschenkenntnis aus, sein Realismus hält sich so fern von aller Plattheit, und so gemüt-

voll ist sein Humor, daß es schade wäre, wenn die seit zehn Jahren erwachte Begeisterung mit dem Tode des greisen Dichters wieder einschliefe. Deshalb ist es zu begrüßen, daß die nächsten Freunde des Verstorbenen durch einen Kalender den Kreis seiner Verehrer zu erweitern bemüht sind. Zwei Altersgenossen des Meisters, Otto Elster und Wilhelm Jensen, erzählen von der Freundschaft und von der Heimat des Dichters. Wilhelm Kosch beleuchtet mit seiner reichen Kenntnis der Romantik das Bild, das die Erzählung „Nach den großen Kriegen" von der deutschen Erhebung gibt. Marie Speyer malt anmutig einige Frauengestalten nach. Neben einem allzu tönenden Beitrag von Eugen Wolff, der den „Lebensmächten der Raabeschen Dichtung" doch nicht gerecht wird, tut das kritische Verständnis wohl, mit dem Joseph Nadler das Landschaftliche und Hanns Martin Elster das Romanhafte bei Raabe untersuchen. Alle diese Studien, zu denen noch eine Reihe von Briefen des Dichters und eine hübsche Anzahl teilweise von ihm selbst gezeichneter Bilder kommen, zeigen die oft verkannte Weite von Raabes Kunst so lockend, daß hoffentlich wieder recht viele sich in die besten der hier erläuterten Werke vertiefen werden. Das Kalendarium bringt für jeden Tag nur ein Fest und das nach sonderbarer Auswahl: Fronleichnam, Mariä Heimsuchung, Franz Xaverius, Schleiermacher, Hugenotten, Hutten. Raabes Christentum ist ja dogmatisch viel zu wenig bestimmt gewesen, aber in seinen Werken findet sich sehr selten eine Äußerung, die Katholiken oder Protestanten verletzen könnte. Wie die künstlerische und sittliche Höhe seiner Schriften jedem gebildeten Geist reichen Genuß bringt, wie sich darum Katholiken und Protestanten mit gleicher Freude an diesem Kalender beteiligt haben, so wäre es wünschenswert, daß auch das Kalendarium nur Eintragungen von und über Raabe enthielte. Einen Raabekalender kauft sich ja doch niemand zu andern als literarischen Zwecken.

Der Herr der Welt. Roman von Robert Hugh Benson. Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen. Von H. M. Lama. Mit dem Porträt des Autors und einer Einleitung. 12° (528) Regensburg 1911, Pustet. Geb. *M* 3.50

Man mag über manche Nebensächlichkeiten in diesem merkwürdigen Buche lächeln, über einige allzu phantastische Stellen den Kopf schütteln, sogar über die Berechtigung, das Ende aller Zeiten in Form eines Romans zu behandeln, geteilter Meinung sein: Bensons Werk bleibt auf alle Fälle eine glänzende, ganz außergewöhnliche literarische Leistung. Die Sonderbarkeiten fallen eigentlich nur dann schwerer in die Wagschale, wenn das Buch als eine Art Prophezeiung aufgefaßt wird, eine Auslegung, die offenbar falsch ist, aber vom Verfasser durch die vielen genauen Daten, die er für kommende Ereignisse angibt, selbst bis zu einem gewissen Grade hineingetragen wurde. Unseres Erachtens liegt aber der Schwerpunkt dieses großartigen Werkes in der Zeichnung der mächtigen Tendenzen, die in den letzten Tagen der Menschheit die Völker wie die Einzelnen beherrschen, Tendenzen, welche lediglich die konsequente Weiterbildung und den Abschluß von starken Strömungen der Gegenwart darstellen: Internationalismus, sozialistische Auffassung des Staates, Abfall von Gott und Selbstanbetung der zur höchsten natürlichen Vollendung gelangten Menschheit. Bis dahin dürften wohl die meisten Leser dem Verfasser mit Interesse und Spannung folgen. Wenn dann aber geschildert wird, wie der Antichrist, Julian Felsenburgh, diese Inkarnation aller christusfeindlichen Bestrebungen, mit einer Luftflotte von 200 Fahrzeugen das Rom des Papstes samt

seinen vielen Millionen Bewohnern mittels Explosivstoffen in wenigen Minuten vernichtet, wie der neue Papst mittels drahtloser Telegraphie von Nazareth aus die Kirche Gottes von neuem organisiert und leitet, wie er mit Felsenburgh die Gesichtszüge, das Alter und die geistigen Fähigkeiten gemein hat, oder wenn die Gedanken einer Selbstmörderin, die an einem modernen schmerzlosen Gift stirbt, bis zu ihrer Ankunft in der Ewigkeit, die Gefühle eines syrischen Priesters bis zum Weltuntergang analysiert werden, dann vermag uns auch die Kunst eines Benson nicht mehr recht zu fesseln. Schade, denn in seinen Grundlinien und in manchen Partien ist der Roman das Werk eines Meisters.

Miszellen.

Was ist Okkultismus? Eine neugegründete „Zentrale für praktischen Okkultismus," die sich durch eine Leipziger Deckadresse mit dem Publikum in Beziehung setzt, versendet eine Broschüre, durch die ein anschauliches Bild von dem okkultistischen Arbeitsgebiet vermittelt wird. Die Zentrale, von Leuten bedient, die ausnahmslos in praktischen Berufen stehen, ist in erster Linie für die Interessenten des Okkultismus bestimmt, will aber auch weiteren Kreisen Auskünfte und Aufklärungen geben, indem sie nur von Vermögenden eine Vergütung fordert.

Die neue Institution warnt vor Pseudo-Okkultisten. „Eine Unzahl Menschen treten heutzutage auf, um gewisse, wenig bekannte Fähigkeiten und Erkenntnisse, die dem Grenzgebiete zwischen dem offiziell Erkannten und dem Unbekannten angehören, zu irgend welchen profanen Zwecken auszunützen. Das sind aber gewöhnlich falsche Propheten, die Trabanten Luzifers und seiner Scharen — Vorposten einer Macht, welche die Menschheit zu verderben vermag. Selbst unter dem Deckmantel der Wahrheit, der reinen theosophischen Lehre, suchen schlaue und boshafte Herzen ihr Gift zu verspritzen. Darum wachet, betet, prüfet!"

Sich auf die „geheimen Publikationen weiser Menschen aller Zeiten" stützend, arbeitet die Zentrale in 15 Abteilungen, deren jede einen besondern Zweig des Okkultismus zu pflegen hat.

Abteilung I. Astrologie. In dieser Abteilung, der große Bedeutung beigemessen wird, arbeitet man Horoskope aus. Die Dauer der Fertigstellung ist je nach der verlangten Ausführlichkeit verschieden, von etwa 14 Tagen bis zu 5 und 6 Monaten, und kostet dementsprechend von 10 bis über 300 Mark.

Abteilung II. Chiromantie oder Handlesekunst, die dem Menschen aus der Hand Glück und Unglück ansagt. Ein Abdruck, eine genaue Zeichnung oder Photographie beider Hände von beiden Seiten, oben und unten (Spiegelphotographie), soll eingesandt werden. Es wird abgelehnt, direkt durch Einsicht der Hände zu urteilen, „weil dieses nur ungenau sein und den Überlieferungen kaum entsprechen würde".

Abteilung III. Metoposkopie oder Stirndeutekunst. Die Linien und Zeichen der Stirn stimmen nicht allein mit den Linien der Hand überein, sondern stellen auch den Zustand dar, in dem sich die Geburtsplaneten befanden, deren Zusammenfügung und Gegensatz, die gütigen und ungütigen Aspekte, so daß der ganze Lebenslauf überblickt werden kann. Der generelle Teil der Metoposkopie urteilt nach den Proportionen der Stirn und aller Linien und gibt ein Gesamturteil. Die spezielle Metoposkopie geht auf die Bedeutungen jeder Einzellinie ein und gibt ein Spezialurteil. Am häufigsten gebraucht man die Stirndeutekunst in Verbindung mit der Chiromantie, als deren Unterstützung, Bekräftigung und Ergänzung sie gilt. Eine genaue Zeichnung oder Photographie des Gesichts ist einzusenden.

Abteilung IV. Physiognomie. Sie schließt aus dem Gesicht und dem gesamten Äußeren des Menschen auf die Charakteranlagen und Seelenkräfte. Ein besonderer Zweig, die Phrenologie, befaßt sich mit der Form des Kopfes. Andere Spezialzweige suchen aus Augen, Ohren, Nase, Mund, Kinn, Hals, Brust, Füßen, dem Gang, den Zeichen und Malen am Körper Schlüsse zu ziehen. Die Physiognomie gehört als Hauptstütze zur Metoposkopie und Chiromantie.

Abteilung V. Graphologie oder Handschriftdeutungskunde, die sich jedoch nicht derselben Wertschätzung wie etwa die Astrologie oder Chiromantie erfreut.

Abteilung VI. Geomantie oder Punktiermethode. Eine lächerliche Methode habe diese Kunst im Abendlande in Mißkredit gebracht. „Die ‚Abteilung für Geomantie' hat keine Veranlassung, ihre Methode öffentlich bekannt zu geben. Nur so viel sei erwähnt, daß es die uralte, magisch-astrologische Methode der Inder ist, die zuletzt noch im Mittelalter einigen Rosenkreuzern bekannt war. Es sei aber bemerkt, daß bei dieser Methode die richtige Lösung nicht in der Bearbeitung der Frage liegt, sondern im Fragenden selber. Wäre es ihm nicht vergönnt, einen Blick hinter den Schleier zu tun, so würde die Auskunft auch verworren und falsch sein. Darauf wird hingewiesen."

Abteilung VII. Kabbalistische Astrologie und astrologische Onomantie. „Namen sind, wie die Erfahrung lehrt, ein Segen oder Fluch, sie sind böse oder heilsam, je nach ihren verborgenen Einflüssen, welche die Allweisheit in den Buchstabenelementen birgt, nebst den damit korrespondierenden Zahlen. Die ‚kabbalistische Astrologie' und die astrologische Bedeutung der Namen ist ein hohes Mysterium und ist im stande, die Schleier der Zukunft bis zu einem gewissen hohen Grade zu lüften; denn die Lehre stützt sich auf die im Weltall wirkenden sieben planetarischen Prinzipien. Diese geheime Wissenschaft sucht den okkulten Symbolen in Ton, Zahl, Form und Namen auf den Grund zu kommen. Zum Beispiel wird der Zuname eines Menschen gewöhnlich Fingerzeige auf das gemeinschaftliche Schicksal als Familienglied geben, während die Vor- und Taufnamen mehr die einzelne Persönlichkeit, wie sie sich vom Familientypus unterscheidet, und das besondere Geschick anzeigen. Zur Aufstellung des kabbalistischen Horoskopes ist deshalb die volle Namensunterschrift mit allen Namen nach ihrer Reihenfolge erforderlich."

Abteilung VIII. Solare Biologie. Die gewöhnliche Astrologie stützt sich auf die Planeten, wie sie im Augenblick der Geburt eines Menschen von der Erde aus gesehen werden. Die solare Biologie aber ist eine Astrologie, die ihren Standort auf der Sonne wählt.

Abteilung IX. Astrologische Medizin. Brieflich Diagnosen zu stellen, wird abgelehnt, aber auf ärztliche Diagnosen hin werden Mittel angegeben und Ratschläge erteilt. Fast alle Erkrankungen haben ihren Sitz im Astralkörper und können nur von Ärzten beurteilt werden, denen die siebenfältige Konstitution des Menschen bekannt ist. Das Lehrgebäude des Theophrastus Paracelsus wird als das Fundament aller wahren Medizin angesehen. Die Ursachen der Krankheiten liegen zumeist in ungünstigen Bestrahlungen durch die Gestirne. Nur wenn diese astralen Einflüsse im Horoskop erkannt sind, kann ein Gegenmittel astrologisch gefunden und nach den Prinzipien der Astrologie angewendet werden. Die „astrologische Medizin" ist die Medizin der sechsten Menschheitsrasse, die gegenwärtig in Bildung begriffen ist; der „makrokosmische Arzt" ist der Arzt der Zukunft.

Abteilung X. Astrologische Pharmazie und Kräuterkunde. Nur astrologisch-magische Pflanzen werden nach ihren geheimen Signaturen auf Grund uralter okkulter Regeln ausgewählt und verwendet. Diese Kräuter sind nur an einigen Orten zu finden, können oft nur wenige Stunden lang gegraben und gesammelt werden, z. B. manche seltene Kräuter nur alle 30 Jahre einige Tage lang usw. Einige dürfen nur gehauen, gerupft, ohne Eisen gegraben, andere überhaupt nicht angefaßt werden, alles um die siderischen Influenzen rein zu erhalten. Einige dürfen auf keinen Fall an den Stellen, wo sie gerade wachsen und man sie findet, eingesammelt werden. Ein besonderes Wissen gehört ferner zur Mischung der Heilmittel nach den Regeln der Astrologie und Sympathie. Die Wirkung liegt keineswegs in den Stoffen allein, sondern in den astralen Kräften, die nach der Influenz der Planeten und der Sammelart an sie gebunden sind. „Es wird z. B. ein großer Unterschied zwischen einer Mischung von der Kamillen- und der Lindenblüte sein, welche aus einem gewöhnlichen Droguengeschäft oder von uns bezogen wurde. Ein Pharmazeut wird einen wesentlichen Unterschied nicht entdecken können, und doch ist unsere Mischung, weil die Blüten nach astrologischen Grundsätzen nur zur Zeit ihrer höchsten und günstigsten sideralen Influenz unter Anwendung peinlicher okkulter Vorschriften gesammelt wurden, mit unendlich höheren astralen Heilkräften begabt."

Abteilung XI. Spagyrik oder hermetische Heilkunde. Sie stimmt in vielem mit der astrologischen Medizin überein, nur zieht sie noch die exoterische (?) Alchimie heran. „Die Herstellung dieser Mittel dauert lange und ist gefährlich (auch physisch) für Erzeuger und Verbraucher, so daß von den höheren Magisterien und Tinkturen ein Gebrauch nicht gemacht werden kann. Wir haben die sehr alten handschriftlichen Beweise, daß es z. B. möglich ist, nur mit drei Tropfen einer hermetisch-alchemischen Komposition einen sterbenden Menschen so ins Leben zurückzurufen, daß der Betreffende noch jahrelang zu

leben vermag. Die Verfertigung dieser hohen astralen Tinktur kann aus begreiflichen Gründen nicht erfolgen. Nur aus den Grenzgebieten sollen Mittel verfertigt werden. Menschen mit materieller Lebensauffassung, Alkoholiker und Fleischesser usw. können diese Mittel auch nicht erhalten. In einen solchen Körper dürfen diese Mittel nicht gelangen, da sie unvorhergesehene Komplikationen erzeugen werden."

Abteilung XII. Sympathie. Die Mitarbeiter dieser Abteilung beschränken sich auf das Heilen von Gebrechen und Krankheiten u. a. durch Vergraben, Verpflanzen usw. magnetischer und mumialer Mittel, durch Amulette und Sigille. Die Sympathie beruht auf astralen und pranaischen Schwingungen, die durch siderische Einflüsse modifiziert werden.

Abteilung XIII. Traumdeutung. Die Arbeiten sind von *M* 1.— an zu haben.

Abteilung XIV. Geschichte der Magie. Diese Abteilung dient der historischen Forschung auf dem Gebiete des Okkultismus. Auch erledigt sie Anfragen über die okkulte Literatur aller Zeiten und Autoren.

Abteilung XV. Archiv für okkulte Tatsachen und Forschungen. Alle positiven und negativen Ergebnisse, wichtigen Korrespondenzen, wertvolle Beiträge, Einsendungen usw. werden hier niedergelegt und für weiteres Studium aufbewahrt, so daß das Archiv sich mit der Zeit zur Zentralstelle der okkulten Forschungen auswächst.

Der Zusammenhang mit der Gedankenwelt der Theosophie (vgl. diese Zeitschrift LXXIX 390 ff) tritt in diesem Arbeitsprogramm klar hervor. Aber der Okkultismus zielt weniger hoch als die Theosophie; will diese das Einswerden mit dem Alleins, so begnügt sich der Okkultismus mit der Erforschung der sog. „Nachtseite", mit der Pflege angeblicher latenter Kräfte untergeordneter Art (vgl. ebd. 398). Von spiritistischer Geisterhilfe redet die Broschüre nicht.

Namentlich bei der Graphologie ist nicht ersichtlich, ob und wie die „Zentrale" sich von der landläufigen, mit Aberglauben nicht vermengten Graphologie unterscheiden will. In den meisten Abteilungen jedoch liegt der unsäglich rückständige Aberglaube kraß zu Tage.

Die Gelegenheit, Feindseligkeit gegen das Christentum, das von der Kirche gelehrt wird, in der kleinen Broschüre wiederholt hervorzukehren, hat sich die „Zentrale für praktischen Okkultismus" nicht entgehen lassen.

„Gemeinsame Tagung für Denkmalpflege und Heimatschutz" hielten zu Salzburg am 14. und 15. September 1911 (Stenographischer Bericht, Berlin 1911, Ernst) nicht weniger als 805 Herren und Damen aus maßgebenden Kreisen, besonders hervorragende, für die Erhaltung älterer Werke begeisterte Gelehrte und Beamte. Die in ihren Versammlungen gehaltenen großen, inhaltsreichen und belehrenden Reden waren wiederum ebenso als Zeugen wie auch als Bildner der öffentlichen Meinung von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit. Der Landespräsident Levin Graf Schaffgotsch konnte bei der Eröffnung neben Sr Kgl. Hoheit Prinz Johann Georg, Herzog zu Sachsen, als feinfühlenden Freund der

Kunst auch Se Eminenz den Kardinal Fürsterzbischof von Salzburg als Teilnehmer begrüßen. Die wichtigsten Vorträge betrafen „Entwicklung und Ziele der Denkmalpflege und des Heimatschutzes in Deutschland und Österreich", das Verhältnis der Denkmalpflege zur Erhaltung des Kernes alter Städte sowie zu Museen, des Heimatschutzes zur Wohnungsfrage und Bauberatungsstelle, besonders die „kirchliche Denkmalschutz-Gesetzgebung". Immer wieder tritt die verwickelte Frage nach dem Verhältnis des Staates zu den der katholischen Kirche gehörenden Denkmälern in den Vordergrund, immer wieder klopfen Vertreter heutiger Kunst und ihre Förderer ungestüm an den Toren des Gotteshauses, um Einlaß zu finden nicht nur mit ihrer technischen Fertigkeit, sondern auch mit ihren Ideen. In einem meisterhaften, für die obwaltenden Verhältnisse eingerichteten Vortrag betonte Professor Swoboda zum erstenmal auf einer dieser Tagungen, daß die Kirche am Besitz ihres Eigentums festhält und ihn schützt, ihn zweckentsprechend einrichtet oder herstellt, weil für sie die Kunst mit allen ihren Erzeugnissen nicht Zweck, sondern Mittel der Seelsorge ist. Er zeigte, daß seit mehr als tausend Jahren die Kirche immer wieder verlangt, ihre Denkmäler und Kunstgegenstände sollten vom Klerus geschützt, in stand gehalten, soviel als nötig erneuert werden. Sie war, ist und bleibt demnach die älteste, strengste, im ganzen und großen die treueste Denkmalpflegerin, sie steht auf einem universalen Standpunkt, hat sich nie an einen Stil binden, nie von der lebendigen Entwicklung der Zeit trennen lassen. Darum beansprucht sie ein altverbrieftes Recht auf ihren Besitz, Recht und Pflicht, den Glaubensinhalt, der in Bildern und Ausstattung der Kirche Gestaltung gewinnt, zum Ausdruck bringen zu lassen, zu überwachen, zu entfalten und dem Volke näher zu bringen. Ihre Gotteshäuser sind da zur Feier der heiligen Messe und zur Entfaltung ihrer Liturgie.

In einen gewissen Gegensatz zu diesen Ausführungen traten Vertreter der staatlichen Denkmalpflege. Es läßt sich nicht leugnen, daß heute viele Werke der kirchlichen Kunst zu dem Grenzgebiete zwischen Staat und Kirche gehören, über das eine Verständigung unter gegenseitiger Achtung der Rechte bei gutem Willen sich erzielen läßt. Einerseits gehören Kirchen mit ihren Fassaden und Türmen zum Bilde der Straßen und Städte, können also den neuen, hier oder da gültigen Ortsstatuten oder Staatsgesetzen sich nicht entziehen, anderseits hat der Staat ein großes Interesse an der Erhaltung alter Werke der Kunst und Kultur seines Landes. Dementsprechend sagte Professor Clemen: „Wir begrüßen diese ganze Bewegung auf dem Gebiete der Gesetzgebung (für Denkmalpflege) nur als Symptom des inneren, stärker und lebendiger gewordenen Interesses, vor allem als ein Symptom der Erkenntnis bei unsern Regierungen, daß die Erfüllung dieser Aufgabe nicht nur zu den Hoheitsrechten des Staates, sondern auch zu dessen edelsten und würdigsten nationalen Pflichten gehört, daß die monumentalen Urkunden der nationalen Geschichte der Öffentlichkeit angehören und daß über die Eigentümer, die Gemeinden und die Kirchengemeinschaften hinaus die ganze Nation einen Anteil an ihnen hat und deshalb ein Recht zur Mitbestimmung über die Schicksale haben muß."

Dr Dvořák schloß seine Rede über Denkmalpflege in Österreich: „Was wir wollen, ist eine Denkmalpflege, welche nicht im Gegensatz zur Gegenwart und ihren Bedürfnissen steht, eine Denkmalpflege, welche nicht die Gegenwart durch die Vergangenheit verfälscht, welche die Vergangenheit nicht zu einem Scheinleben erwecken, sondern eine Denkmalpflege, welche den alten Kunstbesitz als kostbaren Edelstein in das Werk der neuen Entwicklung einfügen will. Wir wollen eine Denkmalpflege, welche nicht als ein Zwang, sondern als eine Bildungswohltat empfunden wird, eine Denkmalpflege, die nicht im Widerspruch zum modernen Leben und dessen kostbarsten Gütern, der modernen Kunst und Wissenschaft steht, sondern daraus emporwächst."

Als Ergänzung, selbst als Verbesserung solcher Ausführungen ist aber doch der vom Fürsterzbischof in seiner Begrüßungsrede betonte Satz hochzuhalten: „Liebe, Freude und Verständnis zur Kunst haben das Salzburg der Fürstbischöfe mit herrlichen Kunstwerken geschmückt; der Hauptfaktor aber sei der Geist gewesen, der diese Werke geschaffen habe, um die sittliche Kraft und das Streben des Volkes zu heben. Dieselben Faktoren sollten auch heute wirksam sein, um die bestehenden Denkmäler zu erhalten und neue erstehen zu lassen." Wer bei Förderung und Entwicklung christlicher Kunst die Offenbarung, das Walten der Kirche, die Förderung übernatürlichen Lebens nicht festhält, kann auf die Dauer nicht wirksam beitragen zur Betätigung und Weiterentwicklung der christlichen Kunst. Derselbe Geist, durch den sie hervorkeimte, blühte und reiche Früchte brachte, der muß ihr gewahrt bleiben, aus ihm heraus muß sie stets neues Leben schöpfen.

Hans von Bülow und die Jesuiten. Im Jahre 1895 begann die Gattin des genialen Klaviervirtuosen und Komponisten Hans von Bülow mit der Herausgabe sämtlicher Schriften und Briefe ihres kurz zuvor verstorbenen Mannes. Erst 1908 war das achtbändige Werk, darunter sieben Bände Briefe, vollendet. Diese Sammlung ist von hohem Interesse; denn Bülow war nicht nur ein glänzender Geist, der mit einer Reihe von hervorragenden Männern in näherer Beziehung stand, er war vor allem ein unabhängiger, willensstarker Charakter, welcher auch den Katholiken, selbst den Bestgehaßten unter ihnen, den Jesuiten, furchtlos Gerechtigkeit widerfahren ließ. In ihrem Nekrolog über P. Baumgartner gestand die „Frankfurter Zeitung", Bülow habe die vielgeschmähte Goethe-Biographie des Jesuitenpaters mit einem wahren Hochgenuß gelesen und das Buch wiederholt an Freunde verschenkt. Bülow steht zwar mit seiner Vorliebe für dieses Werk im andern Lager nicht allein; selbst der nichts weniger als katholikenfreundliche Schweizer Dramatiker Dr Ott nannte es „eine tapfere Tat und ein ganzes, charaktervolles Buch, aus dem er nach allem Goethegeschmeichel und Goethegestreichel wie aus einem frischen Stahlbad gegangen sei". (H. Federer, Der neue „Goethe" von Baumgartner-Stockmann, im „Aar", 2. Jahrgang, Heft 4). Doch scheint Bülow sich nicht mit bloßer Anerkennung der schriftstellerischen Arbeiten deutscher Jesuiten begnügt zu haben, er „befahl" vielmehr mit einem Anflug von Humor Verwandten und Freunden die Lesung solcher

Bücher, was uns seine Frau nicht ohne grimmiges Stirnrunzeln über ihres Mannes Vorliebe für die „Tendenzliteratur" der Jesuiten Kreiten, Alban Stolz (!) und Baumgartner in einer Fußnote berichtet: „Bülows Sympathie für die Jesuiten und ihre Tendenzliteratur zeigt ihn uns unstreitig in starkem Gegensatz mit seinen sonstigen Sympathien. Außer über P. Kreiten, dessen Werk ‚Voltaire' er ebenfalls hochschätzte, begegnen wir in seinen Briefen häufig anerkennenden Urteilen über Alban Stolz und vor allem über P. Alexander Baumgartner und dessen Schriften über ‚Goethe und Schiller' (Freiburg 1886). Er empfiehlt das so betitelte Buch, wie auch besonders ‚Der Alte von Weimar' (Freiburg 1886), beharrlich Helenen Raff, mir, seiner Tochter Daniela, übermittelt letzterer durch euch den ‚väterlichen Liebesbefehl, die Hauptkapitel wenn nicht aus-, doch inwendig zu lernen. Im Ernst: ich halte das Buch für höchst orthopädisch im geistigen Sinne; eine relative partielle Bekehrung — der Prozentsatz ist Nebensache — muß bei aufmerksamer Lektüre unausbleiblich sein.' Diese Vorliebe ist so auffallend bei Bülows leidenschaftlicher Verehrung unserer Dichterheroen, bei seinem Bismarckkultus, daß sich keine andere Erklärung dafür finden will als seine tiefeingewurzelte Abneigung, mit dem Strom zu schwimmen, und die Tatsache, daß er seine letzten zwanzig Lebensjahre ausschließlich in protestantischen Ländern zugebracht hat, wo sich naturgemäß die Tragweite der Jesuitenbewegung weniger aufdrängt" (VIII, S. 109 Fußnote).

Bülows Urteil über Kreiten wird von der Herausgeberin wörtlich angeführt. Der Brief trägt das Datum: Wiesbaden, Samstag (18. Juni 1887) und ist an Maria von Bülow selbst gerichtet. Die betreffende Stelle lautet: „Den ‚Molière' vom Jesuiten Kreiten mußt Du mir zu lesen versprechen und halten. Das Buch hat mir durch die großartige Fülle und blinkende Ordnung des Stoffes manche elende Stunde dieser Woche hinweggerollt. Gut tätest Du freilich, les œuvres de Mollière dabei zu haben" (VIII, S. 109).

Das ist nun leider alles, was die Herausgeberin von den sicher zahlreichen Äußerungen Bülows über die Jesuiten mitteilt, während wir sonst in den acht Bänden die gleichgültigsten wie die intimsten Bemerkungen und Ansichten des Mannes verzeichnet finden. Man darf gespannt sein, ob die Neuauflage der Schriften Bülows, die bereits bis zum dritten Bande gediehen ist, diese merkliche Lücke ausfüllen wird. Bei dem Interesse, das neuerdings ganz besonders für Baumgartners Goethe-Biographie durch das Erscheinen der dritten Auflage allerorts erwachte, sollte die Rücksicht auf den bekannten und gefürchteten Terrorismus der Goethomanen Marie von Bülow nicht länger davon abhalten, das von keinem unwürdigen Cliquensinn beeinflußte Urteil ihres geistesstarken Gatten objektiv und unverkürzt wiederzugeben.

Widersprüche bei modernen Entwicklungstheoretikern.

1. Die Tragweite von Darwins Selektionsprinzip.

Es ist kein Geheimnis mehr, daß der sog. „Darwinismus" als allgemeine Entwicklungshypothese von der übergroßen Mehrheit der Naturforscher aufgegeben ist und seiner endgültigen Auflösung zueilt. Dieses Geschick war vorausgesagt und mußte notwendig kommen. Denn es geht nun einmal nicht an, die tatsächlich vorhandene Zweckmäßigkeit und Zielstrebigkeit der Organismen durch reinen Zufall und doch notwendig entstehen zu lassen. Jeder Organismus ist ein aus den verschiedensten Teilen zusammengesetztes Ganzes; die Bestandteile erweisen sich durch ihre vollständige Abhängigkeit im Sein und Handeln und durch die Art ihrer Entstehung als Werkzeuge des Ganzen, weshalb man sie auch von jeher als „Organe" bezeichnete. Wie diese Organe, die wiederum aus Hunderttausenden von Zellen zusammengesetzt sein können, sich durch Zufall zu einem solidarisch zusammenarbeitenden System verbinden können, ist einfach nicht zu ersinnen[1]. Keine Zufallstheorie erklärt demnach einen Organismus, auch der einfachsten Art, wie es die Einzelligen sind; denn auch bei ihnen ist die Unterordnung der einzelnen Bestandteile unter die ganze Zelle scharf ausgeprägt. Ja, nicht einmal eine einzelne Lebenstätigkeit kann man sich als durch Zufall entstanden irgendwie vorstellen; woraus soll sich denn die Verdauungsfähigkeit „entwickelt" haben, was kann man im Anorganischen als „Anlage" von Samen- und Fruchtbildung aufweisen?

Professor L. Plate[2], einer der wenigen, die Darwins Fahne noch „hoch und in Ehren halten", schreibt denn auch in seinem Handbuch des Darwinismus: „Eine nicht geringe Anzahl von Gegnern geht ferner von der

[1] Vgl. A. Pauly, Darwinismus und Lamarckismus, München 1905, 40: „Herauspräpariert aus allen Verbindungen mit wahrer Teleologie, als reine Zufallslehre isoliert, wird die Impotenz des Selektionsprinzips so augenscheinlich, daß kein Mensch wachen Sinnes mehr daran denken kann, sie aufrecht zu erhalten."

[2] Selektionsprinzip und Probleme der Artbildung[3], Leipzig 1908, 3.

völlig irrigen Voraussetzung aus, die Selektionslehre (= Darwinismus) maße sich an, die Grundeigenschaften der lebendigen Substanz (Assimilation, Atmung, Reizbarkeit, Gesetz der Symmetrie und der Korrelation, Variabilität, Vererbung) erklären zu können, während doch ihre einzige Aufgabe darin besteht, die Entstehung der zweckmäßigen Einrichtungen, soweit sie nicht Elementareigenschaften sind oder auf die Lamarckschen Faktoren zurückgeführt werden können, verständlich und die Divergenz der Arten begreiflich zu machen."

Diesen Protest nehmen wir gerne an. In der Tat hat Darwin in seinem Buche „Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl" — allerdings unter der sehr kräftigen Beihilfe von „Lamarckschen Faktoren" und einigen andern — nichts verständlich gemacht als höchstens die „Divergenz der Arten" [1]. Also nicht eine einzige Lebenstätigkeit, geschweige denn einen ganzen Organismus, „maßt sich die Selektionslehre an zu erklären", von dem menschlichen Geiste ganz zu schweigen.

Nun wäre es zu wünschen, daß man in den wissenschaftlichen Werken und namentlich in den populären diesen Protest aus sehr berufenem Munde auch beachte, damit der Unfug mit den „Postulaten" und der „Affenabstammung" im Namen Darwins einmal aufhört. Um die Divergenz der Arten, namentlich soweit sie nicht auf andere Faktoren zurückgeführt werden muß, kümmert sich außerhalb der wissenschaftlichen Kreise rein niemand, am wenigsten das „Volk".

„Worin liegt denn", fragt Professor G. Wolff[2], „das ungeheure Interesse begründet, welches dieser Lehre von allen Seiten entgegengebracht wird? Ist es nur die allgemeine Sehnsucht nach einer Antwort auf die Frage, ob der Bandwurm der Vetter des Regenwurms, ob die Heuschrecke die Tante der Reblaus ist? Das, was die Abstammungslehre zu einem Gegenstand der höchsten Teilnahme aller Gebildeten gemacht hat, sind gewiß nicht die Enthüllungen über Verwandtschaftsverhältnisse von Tieren und Pflanzen, nicht die gelieferten Stammbäume und „Ahnengalerien", sondern es ist die Antwort, die sie zu geben sucht auf die Frage nach dem Ursprung des Menschen, . . . und zwar nicht nach der Herkunft unserer

[1] Selbst nach Plate ist „die Selektion nur ein Faktor neben andern in der Entwicklung der organischen Welt, aber ein überaus wichtiger". Statt „überaus wichtiger" sagen die meisten Naturforscher heute „rein negativer" oder „ausmerzender" Faktor.

[2] Die Begründung der Abstammungslehre, München 1907, 5.

Nase oder unseres Blinddarmes, sondern nach der Herkunft unseres Geistes, unserer Seele, unseres eigentlichen Wesens."

Wenn also der Darwinismus so bescheiden geworden[1] ist in seinen Ansprüchen, so möge man darüber die Gebildeten auch ehrlich aufklären. Vor allem aber sollte Prof. Plate gegen Haeckel protestieren, der in seinen „Welträtseln" folgenden Satz zu drucken wagt: „Keine (von den wissenschaftlichen Großtaten ersten Ranges) hat nach Tiefe und Ausdehnung eine so gewaltige, unser ganzes menschliches Wissen umgestaltende Wirkung ausgeübt, als Darwins Theorie von der natürlichen Entstehung der Arten. Denn damit war das mystische ‚Schöpfungsproblem' gelöst und mit ihm die inhaltschwere ‚Frage aller Fragen', das Problem vom wahren Wesen und von der Entstehung des Menschen selbst." [2]

Da kann man wohl verstehen, wie die Gegner immer wieder „auf die völlig irrige Voraussetzung" kommen, die Selektionstheorie maße sich etwas mehr an, als was Plate sagt. Das „Schöpfungsproblem" soll gelöst sein — also wohl die Entstehung der ersten Organismen — und zwar dadurch („damit"), daß das jeweils Passendere überlebt. Mit dem Schöpfungsproblem soll ohne weiteres auch das wahre Wesen des Menschen, also wohl das, was man Geist nennt, erklärt sein, einfach deshalb, weil man seit Darwin weiß, wie systematische Arten oder besser Rassen, z. B. Hunde- und Taubenrassen, entstehen. Es ist rein nichts mehr, das noch wesentliche Schwierigkeiten machen könnte. Durch andauernd fortgesetztes Überleben des Passenderen entsteht — etwas „Passendes" ist also immer schon da — demnach aus einem ursprünglichen, mit Dämpfen gesättigten Flüssigkeitsgemisch schließlich der Geist des Menschen. Das weiß man („das Problem ist gelöst"), seitdem Darwin die „natürliche" Entstehung neuer Hunde- und Taubenrassen erklärt hat, nicht etwa durch zufälliges Überleben, sondern durch planmäßig herbeigeführtes und nicht etwa des Passenderen, sondern der gerade gewollten Abänderung; ob sie „passender" war oder nicht, wer will das entscheiden?

---

[1] Wir sagen „geworden" ist, denn er war es ganz sicher nicht immer. Es nützt auch nichts, immer wieder auf den Wortlaut in Darwins Buch hinzuweisen. Es kommt darauf an, was man aus Darwins Worten herauslas und wogegen Darwin niemals offen und ehrlich protestiert hat.

[2] Die Welträtsel, Bonn 1899, 90 f. Genau so auf derselben Seite und denselben Zeilen noch in der 9. Auflage (1905).

2. Die Stellung des Darwinismus innerhalb der Entwicklungslehre.

In Haeckels „Welträtseln“ [1] finden wir folgende Stelle: „Darwin hatte aber nicht allein das große Verdienst, die allgemeinen Ergebnisse der verschiedenen biologischen Forschungskreise in dem gemeinsamen Brennpunkte des Deszendenzprinzips zu sammeln und dadurch einheitlich zu erklären, sondern er entdeckte auch in dem Selektionsprinzip jene direkte Ursache der Transformation, welche Lamarck noch gefehlt hatte.“ Hier wird offenbar der Darwinismus einfachhin als die Transformationshypothese bezeichnet.

In der mir vorliegenden Ausgabe von Haeckels Vortrag „Über unsere gegenwärtige Kenntnis vom Ursprung des Menschen“ [2] spricht Haeckel von der „durch den Darwinismus begründeten modernen Entwicklungslehre“.

Ähnliche Sätze findet man selbst bei ernsten Forschern. So ist in dem bekannten „Lehrbuch der Zoologie“ von C. Claus [3] folgendes zu lesen: „Es bedurfte einer besser begründeten und durch ein festeres Fundament gestützten Theorie, um der unbeachtet gebliebenen Transmutationshypothese größeren Nachdruck zu verleihen. Eine solche verdanken wir Ch. Darwin.“ Nach Prüfung der Einwände kommt Claus zu einem Ergebnis, das jenes „festere Fundament“ so ziemlich umstürzt. „Aus diesen Gründen möchten wir die Unzulänglichkeit der natürlichen Zuchtwahl und der auf dieselbe gegründeten Nützlichkeitstheorie als ausschließlichen Erklärungsprinzips um so weniger bestreiten, als es nicht denkbar ist, daß die ganze komplizierte Organisation der höchsten Pflanze und des höchsten Tieres bloß durch nützliche Anpassung sich nach und nach aus dem Unvollkommenen herausgebildet habe. . . . Es erscheint ganz unmöglich, ausschließlich mit Hilfe der Selektion die Notwendigkeit der bestimmten, in den zahllosen mannigfaltigen Abstufungen der Organisation und Besonderheit des Systems ausgesprochenen Richtung des großen Entwicklungsgesetzes zu verstehen.“ [4]

Aus diesen Stellen geht hervor, daß bei Claus die Frage nach der Entstehung der höchsten Pflanzen und Tiere aus dem Unvollkommenen wirklich in das Gebiet der Transmutationshypothese gehört. Die Transmutationshypothese hat durch Darwin ein „festeres Fundament“ er-

---

[1] S. 91. [2] Stuttgart 1905, 4. [3] Marburg 1897. [4] Ebd. 208.

halten; dieses festere Fundament ist die Selektionslehre oder natürliche Zuchtwahl. Es ist aber, immer noch nach Claus, undenkbar, daß die Selektion ausschließlich die Richtung des großen Entwicklungsgesetzes erklärt. Wie reimt sich das alles zusammen? Irgendwelche „Richtung" oder gar ein Gesetz kann eine Zufallslehre in keiner Weise erklären, das sind vollständige Gegensätze. Wo bleibt dann das „festere Fundament"?

R. Hertwig[1] schreibt noch in der neuesten Auflage seines Lehrbuches: „Wohl kein wissenschaftliches Werk hat in der zoologischen, ja man kann sagen in der ganzen gebildeten Welt ein so großartiges Aufsehen erregt, wie das Buch Darwins über den Ursprung der Arten. . . . In Kreisen der Fachleute wurden seine Lehren von einem Teil heftig befehdet, von einem andern Teile fanden sie wohlwollende, aber zweifelnde Aufnahme. Nur wenige Männer traten von Anfang mit aller Entschiedenheit auf die Seite des großen britischen Forschers. Es entbrannte ein lebhafter wissenschaftlicher Kampf, welcher mit einem glänzenden Sieg der Deszendenztheorie endete." Also es entbrennt ein Kampf für und gegen Darwin oder für und gegen den Darwinismus, der mit einem Siege der Deszendenztheorie endet. Ein ganz unerwarteter Schluß; denn die heutige „siegreiche" Deszendenzlehre ist vom Darwinismus so ziemlich ganz „gesäubert" (Sachs).

Eine Andeutung davon finden wir auch bei R. Hertwig[2] selbst, wiederum nach Prüfung der Schwierigkeiten. „Die Vorstellung von der Art, in welcher die Formen sich auseinander entwickelt haben, läßt, wie die Mutationstheorie lehrt, sehr verschiedene Fassung zu. Noch mehr wird die Lehre von den Ursachen, welche die Bildung neuer Arten veranlassen, noch vielfachem Wandel unterworfen sein." Wie hat nun eigentlich Darwin die Entwicklungstheorie zum Siege geführt? Sein ausschließliches Verdienst war ja in den Augen seiner Anhänger, daß er über die Art und Weise und die Ursachen (natürliche Auslese) eine ganz bestimmte Meinung äußerte. Wenn man aber gerade in der Lehre von den Ursachen und der Art und Weise schwanken darf und muß, wo bleibt Darwins Fundament der Entwicklungslehre?

Über die sonderbare Logik urteilt treffend G. Wolff[3]: „Man läßt die Selektionstheorie fallen und denkt nicht daran, daß dann auch dasjenige

---

[1] Lehrbuch der Zoologie[9], Jena 1910, 20. [2] Ebd. 48.
[3] Die Begründung der Abstammungslehre 11.

fallen müßte, was durch sie gestützt worden war. Man gibt den Darwinismus auf, nicht aber die Abstammungslehre, die er allein durchgebracht hat. Man sieht den Irrtum ein, lebt aber weiter von seinen Wirkungen. Denn jedermann weiß, und wer es nicht wissen sollte, der kann es in jedem Lehrbuch der Zoologie, der Botanik, der Paläontologie, der Psychologie und noch in tausend andern Büchern und Broschüren lesen, daß das Hauptverdienst des Darwinismus darin bestand, der vorher von manchen geahnten und geglaubten Abstammungslehre ein wissenschaftliches Fundament gegeben zu haben. Fällt dieses Argument nun weg, so muß derjenige, der es aus wohlerwogenen Gründen fallen läßt, der unausweichlichen Tatsache ins Auge blicken, daß die Abstammungslehre nun ohne dieses wichtigste Fundament dasteht. Und die erste Frage nach der dem Darwinismus gegebenen Absage ist nicht die: Welcher Faktor hat nun die Veränderungen der Arten bewirkt? sondern diese: Kann die Abstammungslehre ohne die Selektionstheorie bestehen?"

Das Dilemma besteht ganz augenscheinlich für jeden, der wirklich sagt und glaubt[1], daß Darwin der Abstammungslehre ein Fundament gegeben oder gar, wie Haeckel meint, das Problem gelöst und die wahre Ursache der Artbildung entdeckt, d. h. aufgefunden habe. Bei Claus und R. Hertwig liegt der Mangel an Logik mehr in den Ausdrücken, da sie ja aus „wohlerwogenen Gründen" die Selektionstheorie als ausschließlichen Erklärungsgrund fallen lassen, ja sie im Grunde überhaupt aufgeben.

Wir glauben nun wirklich, daß die Abstammungslehre für manche Fragen die natürlichste Erklärung ist, aber nicht auf den Darwinismus oder sonst eine Hypothese hin; denn die Hypothesen haben nur zu erklären, was anderweitig als Tatsache bewiesen wurde oder wenigstens mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann. Aber all die Postulate (Urzeugung, Entstehung des Menschen aus rein tierischen Ahnen), Stammbäume u. a. m., die man nur aufstellte und aufstellen konnte, weil die „Allmacht der Naturzüchtung", also der „Darwinismus"[2], als bewiesen

[1] In den siebziger und achtziger Jahren galten Darwinismus und Deszendenzlehre als sich deckende Begriffe. „Wer Deszendenzlehre sagte, meinte Darwinismus, und wer von Darwinismus sprach, der meinte eben die Abstammungslehre schlechthin" (A. Wagner, Geschichte des Lamarckismus, Stuttgart 1909, VI).

[2] Es würde sich empfehlen, wenn speziell von Darwin die Rede ist, einfach zu sagen „Darwins Ansichten" oder „Darwins Hypothese". Unter „Darwinismus" versteht man tatsächlich mehr das krause Gemisch von Indizien, Beweisen und Postulaten, das sich namentlich an Haeckels Namen knüpft. „Es ist seltsam, aber wahr:

gelten sollte, fallen mit dieser Hypothese rettungslos in ihr Nichts zurück, so ganz besonders die Leugnung eines zwecksetzenden letzten Prinzips, die nur dann überhaupt einen erdenkbaren Sinn hat, wenn die Zweckmäßigkeit, die ganz sicher vorhanden ist, durch reinen Zufall, also ohne Zweckstrebigkeit, erklärt werden kann. Das ist nun aber gerade nicht möglich, selbst Claus erscheint es „undenkbar"; er spricht deshalb von der „Richtung des allgemeinen Entwicklungsgesetzes". In irgend einer Form werden „innere Entwicklungsgesetze" jetzt wohl allgemein angenommen oder, was genau dasselbe ist, die Organismen sind zielstrebig. Der letzte Grund der organischen Zielstrebigkeit kann aber nicht in den Lebewesen selbst gesucht werden, weil sonst auch die Pflanzen Verstand haben müßten, um genau zu wissen, was zu tun ist, um sich stets in zweckentsprechender Übereinstimmung mit der Außenwelt zu erhalten. In der Tat ziehen die sog. „Psychobiologen" diesen Schluß, ja sie billigen für den Fall, daß man ähnliche zielstrebige Vorgänge im Reiche des Anorganischen feststellen sollte, den Elementen jetzt schon die dazu nötige Vernunft zu[1]. Die „Psychobiologen" sind zwar grimmige Gegner des Darwinismus und überhaupt jeglichen mechanistischen Erklärungsversuches der Entwicklung, aber das, was sie an die Stelle setzen wollen als allgemeine Entwicklungsursache, das bewußte Streben aller Organismen, ist genau so willkürlich angenommen wie die „natürliche Zuchtwahl". Sie klären uns bereits in hochtrabender Weise auf[2], wie Mensch, Tier und Pflanzen eine einzige zusammenhängende Entwicklungsreihe bilden können und müssen, ohne sich im geringsten darum zu kümmern, daß Systematik, Paläontologie und Psychologie uns aufs klarste belehren, daß sie nun einmal keine kontinuierliche Reihe bilden.

3. Die Förderung der biologischen Wissenschaften durch den Darwinismus.

„Die Mehrzahl derer, welche heute die Zuchtwahllehre verwerfen, erklären dieselbe dennoch für eine der größten Leistungen und rühmen es

---

Der Darwinismus und die Ansichten von Charles Darwin über die Abstammung der Organismen sind zwei recht verschiedene Dinge" (H. Driesch, Philosophie des Organischen I 261).

[1] Vgl. hierzu K. Frank, Die Entwicklungstheorie im Lichte der Tatsachen 101 ff.

[2] Den Ausdruck wird jeder Leser billigen, der z. B. die Schriften von R. France gelesen hat.

als Darwins unvergängliches Verdienst, daß sein ‚genialer Irrtum' den Sieg der Abstammungslehre entschieden hat." [1] Daß ein Irrtum den Sieg entscheidet, soll wohl nur ein Paradoxon sein; man will damit sagen, daß die Förderung, welche durch den Darwinismus jenen Wissenschaften zu teil wurde, die sich mit der Abstammungsfrage beschäftigten, auch das Auffinden von Beweisen herbeiführte. Das muß allerdings zugegeben werden. Sonderbar ist immerhin, daß man die Verdienste der mühsamen Forschung gerade demjenigen als „allergrößte Leistung" zuschreibt, dessen Hypothese dabei als Irrtum erkannt wurde.

Die Förderung, welche die Wissenschaft erfuhr, war übrigens eigentümlich genug. „Die Wirkungen des Gesamtzustandes des Naturdenkens (d. h. der ‚mechanistisch-darwinischen Zeitströmung') auf die Biologie waren je nach deren verschiedenen Zweigen recht verschiedener Art: Die Botanik ließ sich am wenigsten beeinflussen, sie hat ihre Kontinuität bewahrt und ist im großen und ganzen auch in dieser Depressionszeit immer Wissenschaft geblieben. Im Gebiete der Wissenschaft vom tierischen Leben kam die eigentliche Physiologie, die Lehre vom Getriebe der Funktionen, zwar auf einige Abwege und in einige Sackgassen hinein, doch ist sie nie eigentlich entartet: die gründlichere Schulung ihrer Vertreter, sowie auch wohl der Umstand, daß sie als ziemlich schwierige Disziplin nur begabte Elemente dauernd fesseln konnte, haben ihr dieses Schicksal erspart. Die Morphologie der Tiere aber feierte einen richtigen Hexensabbat! Einmal begann hier eine phantastische Konstruktion sog. ‚Stammbäume'. . . . Noch viel schlimmer aber waren die ‚Gesetze', die man bei dieser Gelegenheit fand. Was sich ‚allgemeine Zoologie' nannte, war hier der Haupttummelplatz einer ‚Gesetzes'fabrikation, die jeder wissenschaftlichen Begriffsbildung einfach ins Gesicht schlug." [2]

Dieses allgemeine Stimmungsbild möge durch einige Einzelbilder ergänzt werden. „Die paläontologische Methode hat uns mehr von Darwin entfernt, als in den ersten Jahrzehnten nach dem Erscheinen seines Werkes für möglich gehalten werden konnte. Damals wurde die Paläontologie überrumpelt. Man griff kühn in ihre Vorräte hinein, um den lebenden Organismen die geforderten Ahnen zu geben, und noch viel kühner ergänzte man die Stammbäume nach den Vorgängen in der Ontogenie, nach dem

[1] G. Wolff, Begründung der Abstammung 11.
[2] H. Driesch, Der Vitalismus als Geschichte und als Lehre 126 f.

biogenetischen Grundgesetz. Die Paläontologie, welche auf die Ergänzung ihres Materials durch glückliche Funde warten muß, wurde eine Zeitlang mitgerissen." [1] „Überrumpeln" und „mitreißen" sind gerade keine sehr geeigneten Ausdrücke für „fördern". Cuvier und seine Schüler und vor allem der große Barrande haben übrigens schon vor Darwin Großartiges in der Paläontologie geleistet. Von den nach Darwins[2] und Haeckels Anweisungen entworfenen Stammbäumen sagt dagegen Depéret[3], daß sie wie morsche Strünke „den Boden des Waldes bedecken und dem Fortschritt der Zukunft nur den Weg versperren".

Professor Steinmann scheint ebenfalls den Einfluß, den die Paläontologie erfuhr, nicht allzuhoch einzuschätzen. Alle Wissenszweige, die mit der Abstammungslehre zusammenhängen, wurden nach ihm durch den Darwinismus „nachteilig beeinflußt". „So ist es auch der Paläontologie (und in gewissem Sinne auch der Geologie) ergangen, die statt eines unabhängigen Fundamentes zu einem Vasall der darwinistisch-haeckelistischen Entwicklungslehre wurde. Bei dem niedrigen Stande, in dem die Paläontologie noch in den sechziger Jahren verharrte, wurde sie von ihr zunächst fast ganz und gar ins Schlepptau genommen; es wurden die Begriffe von der Artbildung . . . ohne Prüfung in das fossile Material hineingetragen. Kein Wunder, daß die Paläontologie diesen Vorschriften aus der Studierstube nicht nachkommen konnte, und wo sie es versuchte, Fiasko machte."[4]

Nach dem Urteile berufener Paläontologen hat also der Darwinismus Veranlassung gegeben, daß man mit Aufstellung von Stammbäumen das bereits angehäufte Material verschleuderte, die Zeit mit zum Teil „wesenlosen Stammbäumen" (Koken) verlor, die jetzt noch hemmend im Wege stehen (Depéret); durch ihn wurde Professor Steinmann vor die Wahl gestellt, „entweder auf ein Begreifen der Naturgeschichte überhaupt zu verzichten oder neue Wege zu suchen" [5].

Ja man kann nicht einmal ohne Einschränkung behaupten, daß durch den Darwinismus, namentlich im Sinne des Haeckelismus, auch nur der

---

[1] E. Koken, Paläontologie und Deszendenzlehre, Jena 1902, 5.

[2] In seinem Werke The Descent of Man hat Darwin seinen ersten, allerdings auch einzigen Stammbaum konstruiert. Die Ansichten, die er da vorträgt, nennt Depéret „geradezu rückständig" (Ch. Depéret, Die Umbildung der Tierwelt, Stuttgart 1909, 38). [3] Ebd. 108.

[4] Die geologischen Grundlagen der Abstammungslehre, Leipzig 1908, 16 f.

[5] Ebd. VI.

Deszendenzgedanke gefördert wurde. Wenigstens ist das die Ansicht Depérets. „Viele ausgezeichnete Naturforscher, besonders in Frankreich, konnten sich mit Milne-Edwards, Gervais, de Lacaze-Duthiers und vielen andern nicht von dem Mißfallen frei machen, das bei ihnen die allzu phantastischen Bestrebungen der evolutionistischen Schule erregten, sie blieben bei der alten, mehr Geduld erfordernden, aber sichern Methode der genauen Beobachtung der Tatsachen.“ [1] Haeckels Ideen „waren dazu geeignet, den Naturforschern die Entwicklungslehre zu entfremden, welche, ohne Partei zu ergreifen, in dem Studium der Natur Beweisgründe positiver Art suchen wollen, bevor sie selbst den hinreißendsten Hypothesen folgen“ [2].

Fassen wir das Ergebnis unserer Ausführungen noch einmal zusammen. Man erkennt in den Kreisen ernster Naturforscher bereitwillig an — wie das auch nicht anders sein kann —, daß der Darwinismus nur einer von den Versuchen war, die Abstammung der heutigen Tiere und Pflanzen durch Angabe der Umbildungs- und Entwicklungsursache verständlich zu machen; trotzdem findet man noch Ausdrücke genug, die Abstammungslehre und Darwinismus zu identifizieren scheinen. Ferner gesteht man allgemein zu, daß die von Darwin als Ursache der Entwicklung aufgestellte „natürliche Zuchtwahl“ und die ihr zu Grunde liegende Zufallslehre die Geschichte des Lebens tatsächlich nicht begreiflich machen kann, sie ist „undenkbar“ nach Claus; im Gegenteil, es ist wohl kein bedeutender Naturforscher mehr, der nicht „innere“ Entwicklungsfaktoren, ein „inneres Entwicklungsgesetz“ zur Erklärung herbeizieht. Wenn nun dasjenige, was zum besseren Verständnis einer Sache etwas beiträgt und als notwendig zur Erklärung erscheint, ein wahrer Fortschritt der Wissenschaft ist, so ist das „innere Entwicklungsgesetz“ ein solcher, und zwar anerkanntermaßen. Alles aber, was an eine gesetzmäßig gerichtete Ursache auch nur erinnert, ist mit einer Zufallshypothese schlechthin unvereinbar. Darwin hat also, das steht fest, das Verständnis der Entwicklung nicht gefördert, er hat es, solange seine Hypothese die Herrschaft besaß, unmöglich gemacht [3].

---

[1] Depéret, Die Umbildung der Tierwelt 54. [2] Ebd. 55.

[3] „Wären wir bloß auf die heuristische Kraft des Selektionsprinzips angewiesen gewesen, so wüßten wir heute noch nichts über die Gesetzmäßigkeiten der Lebenserscheinungen. Alles, was auf diesem Gebiete an großen und weittragenden Erkenntnissen erschlossen wurde, steht bewußt oder unbewußt auf lamarckistischer Grundlage, nicht auf darwinistischer“ (A. Wagner, Geschichte des Lamarckismus 110).

Wenn man Darwins Irrtum „genial" nannte, so geschah das also sicher nicht aus wissenschaftlichen Gründen. Ein „hohes" Ziel hatte sich Darwin allerdings gesteckt; aber ein hohes Ziel mit gänzlich ungeeigneten oder ungenügenden Mitteln erreichen zu wollen, nennt man im gewöhnlichen Leben nicht „genial". Eine Zeitlang hat der doktrinäre Darwinismus die biologische Wissenschaft verwirrt, er hat in Haeckels „Welträtseln" selbst ein neues „Ideal" von Kultur und Religion uns gezeitigt, ein Ideal, das einem Manne wie Paulsen „die Schamröte ins Gesicht trieb" und worüber die Fachgenossen ein eisiges Schweigen beobachteten. Einen Rechtstitel auf einen wirklichen „Kult" hat Darwin nicht[1]; er muß wie jeder Mensch nach seinen Leistungen beurteilt werden. Möge deshalb recht bald das Wort in Erfüllung gehen, das A. Wiegand[2] im Jahre 1877 über den Darwinismus schrieb. „Es war eine schöne Zeit, wo man einmal die Zwangsjacke der Logik und die einengenden Fesseln der strengen Methode abwarf und das leichtbeschwingte Roß der ‚philosophischen Naturforschung' besteigend, erhaben über dem schwerfälligen Gang der gewöhnlichen Erdenmenschen in den Lüften schwebte. Selbst dem solidesten Bürger wird man es nicht verdenken, daß er zur Abwechslung auch einmal über die Schnur haut und die Karnevalsmütze aufsetzt — wenn er nur zur rechten Zeit wieder in sein ordentliches Geleise zurückkehrt. So dürfte es denn auch auf dem Gebiete der Biologie nunmehr der tollen Faschingssprünge genug und an der Zeit sein, wieder ganz zu der ernsten und nüchternen Arbeit zurückzukehren und Befriedigung darin zu finden."

---

[1] G. Wolff, Die Begründung der Abstammungslehre 11: „Der dogmatische Charakter der Lehre zeigt sich besonders auch darin, daß noch immer mit Vorliebe die Person Darwins in den Vordergrund geschoben und die Angriffe auf seine Lehre als Pietätlosigkeit bezeichnet werden."

[2] Der Darwinismus und die Naturforschung Newtons und Cuviers III, Braunschweig 1874—1877, VII. Diese vor bald vierzig Jahren geschriebene Kritik des Darwinismus ist neben den Schriften von E. v. Hartmann bis heute noch das Beste, was in dieser Sache geleistet wurde.

Karl Frank S. J.

Aus Windthorsts Korrespondenz.

(Fortsetzung.)

III. Windthorst und die Wiener Friedensverhandlungen.

Es war ein ereignisschweres Jahr für Klopp und für Windthorst, das von 1878. Am 7. Februar hatte Pius IX. sein glorreiches Pontifikat geendet, am 30. Juli starb Bischof Beckmann von Osnabrück, einer der letzten vier preußischen Bischöfe, die sich noch in der Mitte ihrer Herde behauptet hatten; kaum sechs Wochen zuvor waren Windthorst und Klopp persönlich zusammengetroffen, am 17. Juni zu Paris bei der Leiche ihres Königs, Georgs V. von Hannover, der am 12. Juni aus dem Leben geschieden war.

Auch in der innerpolitischen Welt des Deutschen Reiches waren ernste Tage gekommen. Am 11. Mai hatte das Attentat Hödels gegen das Leben des greisen Kaisers die Gemüter entsetzt, am 2. Juni war der Monarch durch die Mordwaffe des Attentäters Nobiling verwundet worden. Der Kaiser sprach öffentlich von der Notwendigkeit der Pflege der Religion, der Kultusminister Falk bot, wenn auch erfolglos, seine Entlassung an, und Bismarck verlangte ein strenges Ausnahmegesetz gegen die Sozialisten. Die parlamentarische Mehrheit entschied sich gegen ihn, und so löste er den Reichstag auf.

Leo XIII. hatte inzwischen vom ersten Tage seines Pontifikates an Schritte getan, Deutschland den kirchlichen Frieden und die ungehinderte Pflege der Religion zurückzugeben. Der friedenatmende Brief, mit welchem er sogleich dem Kaiser seine Erhebung anzeigte, die Kundgebungen seiner Teilnahme aus Anlaß der beiden Attentate, das versöhnliche Regierungsprogramm, das er dem neuen Staatssekretär Kardinal Nina am 27. August zur Beobachtung vorschrieb: alles deutete auf die entgegenkommendste Gesinnung. Um so mehr gefiel man sich in Berlin darin, spröde zu tun. Bei aller kühlen Höflichkeit enthielt weder die Antwort des Kaisers vom 24. März noch der Brief des Kronprinzen vom 10. Juni etwas Ermutigendes. Am 1. Juli wurden beide Briefe zusammen, jedoch ohne die Texte der päpstlichen Schreiben, im „Reichsanzeiger" bekannt gegeben.

Die stolze Haltung schien darauf berechnet, den Gegnern der Kirche Beruhigung und Genugtuung zu gewähren. Gleichzeitig spielten aber auch die Versuche, den Apostolischen Nuntius in München Aloisi-Masella zur Reise nach Berlin zu veranlassen. Nach manchen Querzügen kam es dahin, daß Masella zur Zusammenkunft mit Bismarck nach Kissingen sich begab. Am 29. Juli traf er daselbst ein, um ziemlich enttäuscht am 18. August, am Tag der Abreise des Kanzlers, nach München zurückzukehren.

Währenddessen nahm der Kulturkampf ungeschwächt seinen Fortgang. Ein Bistum und eine Pfarrei um die andere verloren ihre Hirten; in der Diözese Trier allein standen hundertsiebzig Pfarreien verwaist; in Posen wütete die Verfolgung mit größter Härte. Gegen Erzbischof Ledochowski regnete es Verurteilungen, der Steckbrief und die Aufforderung an die Behörden zum Strafvollzug folgten ihm nach ins Exil. Auch mit der Ausweisung der Ordensleute ging es ungestört weiter; eben jetzt sollten die Ursulinen von Breslau in die Verbannung ziehen. Die Eingabe der Geistlichkeit von Münster und Paderborn um Zulassung zum Religionsunterricht in der Schule beantwortete Falk mit ungeminderter Schärfe. Ein offiziöser Artikel der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" vom 27. September erklärte die Äußerungen des Papstes in der Instruktion für Nina als unzureichend und praktisch wertlos. Am 6. November endlich wußte die damals offiziöse „Provinzial-Korrespondenz" herauszufinden, das Zentrum allein sei das Hindernis des Friedens, eines Friedens, „den Papst und Regierung so eifrig wünschten". Das Zentrum, das auch gegen Bismarcks zweite Formulierung des Sozialistengesetzes geschlossen gestimmt hatte, brauchte sich solche Angriffe nicht zu Herzen zu nehmen. Aus den Neuwahlen für den Reichstag am 30. Juli, welche die liberale Partei wie Spreu hinwegfegten, ging das Zentrum mit einer Stärke hervor wie niemals vorher. Es war zu einem Machtfaktor geworden, mit dem man rechnen mußte.

Als Kaiser Wilhelm nach seiner Wiederherstellung unter dem Jubel der Bevölkerung am 5. Dezember in Berlin einzog, um nun aus den Händen des Kronprinzen die Regierung wieder zu übernehmen, nahm er von der Begrüßung der städtischen Behörden Anlaß, mit allem Nachdruck die Notwendigkeit der Religion und die Wichtigkeit ihrer Pflege zu betonen. Eben tagte das Abgeordnetenhaus, das der Kronprinz am 19. November eröffnet hatte, und Windthorst benutzte den Umschwung in der öffentlichen Stimmung, um die geeigneten Anträge einzubringen. Ein Antrag Windt-

horst vom 3. Dezember verlangte Wiederherstellung der drei früheren Verfassungsartikel zu Gunsten der kirchlichen Freiheit, ein zweiter Antrag vom 7. Dezember die Sistierung des Klosterausweisungsgesetzes, so daß die noch im Lande vorhandenen Ordensniederlassungen gerettet würden. Dieser letztere Antrag kam am 11. Dezember 1878 zur Verhandlung. Kultusminister Falk trat mit aller Herbigkeit entgegen: Die Regierung erwidere mit „einem unbedingten Nein", die Gesetze müßten bleiben; die einzig mögliche Basis des Friedens habe der Brief des Kronprinzen an den Papst vom 10. Juni vorgezeichnet.

Windthorst hatte seinen nächsten Zweck erreicht; unter diesen Verhältnissen griff er die Korrespondenz mit Wien wieder auf.

Windthorst an Onno Klopp. Berlin, 16. Dezember 1878.

Verehrter Gönner! Ich schickte Ihnen 2 Exemplare der Verhandlungen vom 11. d. Mts.

Sie werden daraus ersehen haben, daß Klarheit in die Situation gebracht ist. Man ist hier noch nicht zu der Einsicht gekommen, daß der Friede geschlossen werden muß.

Wollen Sie dafür sorgen, daß die dortige Presse die Geister aufklärt. Das eine Exemplar geben Sie vielleicht dem Nuntius mit den geeigneten Erläuterungen.

Ich fürchte, man will hier warten, bis Gambetta den Kulturkampf in Frankreich in Szene setzt, denkend, die Kurie werde dann nachgiebiger sein.

Auf Ihren neulichen Brief sollen Sie nächstens Antwort haben.

Gruß zu Hause. Ihr Windthorst.

Onno Klopp an Nuntius Jacobini in Wien. Penzing, 18. Dez. 1878.

Je prie V. E. de vouloir bien accepter l'imprimé ci-joint que M. Windthorst m'a chargé de Lui offrir. C'est le rapport sténographique de la session de la diète prussienne du 11. de ce mois.

M. Windthorst est de l'avis que les discours des membres du centre et la réponse du ministre Falk ont rendu la situation nette et claire, et que le gouvernement prussien, jusqu'ici, ne comprends pas la necessité de faire la paix. Il craint que le gouvernement prussien ne veuille attendre jusqu'à ce que M. Gambetta commence le „Kulturkampf" en France, espérant qu'alors Rome serait plus traitable.

Pour moi, s'il m'est permis d'ajouter mon opinion, je crois que le gouvernement prussien, incapable comme il est de comprendre les idées fondamentales de l'église catholique, n'aura jamais la bonne volonté de faire la paix, et qu'il ne se resoudra que dans la dernière necessité pour se sauver de la révolution, peut-être et vraisemblablement, trop tard.

Onno Klopp an Windthorst. Penzing, 20. Dezember 1878.

Der Nuntius Jacobini war heute bei mir, um seinen Dank auszusprechen für den neulichen Bericht und die weiter daran geknüpften Bemerkungen. Er habe alles nach Rom gesendet. Er erklärte, daß ihm jede fernere Mitteilung sehr angenehm

sein würde. Er sagte ferner, daß das neuliche Verhalten des Zentrums in Rom einen sehr guten Eindruck gemacht, wie es auch der Osservatore Romano dann gleich bekundet habe. Man blicke von Rom aus immer mit Spannung auf die Schritte des Zentrums.

In Betreff der Verhandlungen bemerkte der Nuntius: von Rom aus sei zuerst das Verlangen gestellt, daß man von Berlin her positive Vorschläge mache. Darauf habe Bismarck erwidert: Die Kurie möge Vorschläge machen. Diese jedoch habe entgegnet: sie würde nicht anders können, als die und die Vorschläge machen, die dann mit denen des Zentrums völlig übereingestimmt haben würden, nämlich Aufhebung der Stipulationen vom Mai und Herstellung des früheren Kontraktes, speziell der drei Artikel. Darauf sei von Berlin aus bisher eine Antwort nicht erfolgt. Demnach seien die Verhandlungen nicht abgebrochen, obwohl es auch nicht voranginge. Man verhalte sich beiderseits im Zustande des Abwartens, und auch er, der Nuntius, teile Ihre Ansicht, daß Bismarck auf irgend ein Ereignis hoffe, welches die Kurie nachgiebiger stimmen werde. Um so mehr sei Vorsicht geboten, damit jeder Schein vermieden werde, der Bismarck in den Stand setzen würde, bei den Katholiken in Preußen die Meinung aufzubringen, die Kurie wolle nicht den Abschluß der Verhandlungen.

Der Nuntius fragte ferner, ob ich der Ansicht sei, daß das Zentrum in der bürgerlichen Freiheit Bismarck eine Konzession machen würde. Ich glaubte dies verneinen zu müssen; denn das Zentrum habe sich für die bürgerliche Freiheit ebensosehr engagiert wie für die kirchliche und könne den Katholiken so wie auch den Liberalen und sogenannten Konservativen gegenüber im Reichstage oder Landtage nicht zurück.

Schließlich wiederholte der Nuntius, daß jegliche Mitteilung von seiten des Zentrums ihm angenehm sein würde [1].

Beim Herannahen des Weihnachtsfestes hatte der in der Verbannung verborgen lebende Kölner Erzbischof P. Melchers im Namen der preußischen Bischöfe dem Papst seine Glückwünsche dargebracht, und Leo XIII. benutzte das Antwortschreiben am 24. Dezember, um aufs neue öffentlich seinem Friedensverlangen und seiner Bereitwilligkeit zu jedem statthaften Entgegenkommen warmen Ausdruck zu geben [2]. Als aber mit dem 10. Januar 1879 im Berliner Abgeordnetenhaus die Verhandlungen über das Kultusbudget wieder ihren Anfang nahmen, konnte man weder bei den Parteien noch bei der Regierung ein günstiges Echo wahrnehmen. Der zweite Antrag Windthorst, für den der alte Peter Reichensperger noch einmal seine ganze rhetorische Kraft, seinen juristischen Scharfsinn und sein persönliches An-

[1] Die Korrespondenz wurde seit Dezember 1878 unter Anwendung eines Schlüssels geführt, demzufolge sämtliche Eigennamen durch Firmenbezeichnungen ersetzt und statt der politischen Ausdrücke kaufmännische gewählt wurden.

[2] Vgl. H. M. Ludwigs, Kardinal-Erzbischof Dr Paulus Melchers, Köln 1909, 69.

sehen einsetzte, erlebte kein besseres Schicksal, als es dem früheren Antrag vom 11. Dezember beschieden war. Das ließ wenig Hoffnung.

Kurz bevor die Landtagssession ihren Abschluß fand, lud Bismarck noch einmal die Mitglieder des Abgeordnetenhauses auf Samstag den 15. Februar zu einem parlamentarischen Diner in sein Haus. Zahlreich folgte man der Einladung, alle Fraktionen, mit Ausnahme des Zentrums und des Fortschritts, waren vertreten. Als nach Aufhebung der Tafel viele sich sogleich verabschieden wollten, hielt Bismarck sie zurück, da er noch manches zu besprechen habe. Auf dem Sofa sitzend mit der dampfenden Pfeife, beim „Pappenheimer Bier", begann er dann, während alle sich um ihn drängten und aufhorchten, über die verschiedenen Fragen, welche die Session bewegt hatten, anscheinend frei und ungezwungen sich zu ergehen. Ziemlich gegen Ende kam er auf den Kulturkampf: Der Friede mit Rom stehe noch keineswegs so nahe bevor, als man vielfach anzunehmen scheine.

So wurden anfangs die Worte berichtet, aber die „Vossische Zeitung" brachte bald den Wortlaut mit feineren Nuancen:

„Die Verhandlungen mit der Kurie seien noch lange nicht so nahe dem Abschluß, wie vielfach angenommen werde. Mit dem Papst sei kein Geschäft zu machen, weil der Kardinalstaatssekretär so unaufrichtig sei wie er (der Reichskanzler) selbst; er habe den Tod des Kardinals Franchi (Ninas Vorgänger) sehr beklagt."

Noch Genaueres wußte die „Magdeburger Zeitung":

„Endlich streifte der Kanzler seine Kirchenpolitik. Er gedachte der eingeleiteten Unterhandlungen mit dem Kardinal Franchi, die einen gewissen Erfolg zu versprechen schienen. Man war beiderseits zu Konzessionen gelangt. So anerkannte der Unterhändler der Kurie die Anzeigepflicht der angestellten oder anzustellenden Geistlichen seitens der Bischöfe, und der Kanzler verstand sich alsdann dazu, wiederum in direkte Beziehungen mit Rom einzutreten. Allein alles sei durch den Tod des Kardinals wieder in Frage gestellt worden. Hierbei ließ der Kanzler so etwas durchblicken, daß er den Gedanken, als sei der erwähnte Kirchenfürst durch Gift beseitigt worden, nicht so ohne weiteres von sich weisen könne. Der Gang der Verhandlungen hätte nunmehr einen so schleppenden Charakter angenommen, daß die Absicht, dieselben ins Endlose hinzuziehen, unzweifelhaft hervorgetreten sei. Er lasse daher nunmehr die Dinge vollständig an sich herankommen, und sei vorläufig kaum an eine Veränderung der obwaltenden Verhältnisse zu denken. . . . Der Fürst erzählte seinen Nachbarn, er habe von dem Kardinalstaatssekretär Nina ein 36 Seiten langes Schreiben erhalten, nach 6 bis 8 Seiten Lektüre sich vergeblich gefragt, was darin stehe, und am Schlusse noch genau denselben Eindruck gehabt. Um sich zu vergewissern, daß dies nicht bloß seine subjektive Auffassung sei, habe er seinem Sohne Herbert den Auftrag erteilt, das Schreiben sorgfältig durchzulesen und ihm dann kurz den praktischen brauchbaren Inhalt mitzuteilen. Aber auch dieser habe nichts als Worte darin gefunden."

Anfangs mochte man glauben, daß es sich hier um boshafte Ausschmückungen rasch hingeworfener Worte handle, liebte es doch damals die kirchenfeindliche Presse, auf Kosten der Katholiken sich in geistreicher Erfindungsgabe zu üben. Allein vergebens wartete man auf eine Richtigstellung, und am 22. Februar unterstrich die „Germania" (Nr 44) ihr großes Bedauern, daß bis zur Stunde ein Dementi nicht erfolgt sei. Windthorst nahm davon Veranlassung, wieder nach Wien zu schreiben:

Windthorst an Onno Klopp. 25. Februar 1879.

Drucksachen, welche Windthorst von Berlin sandte, werden Sie erhalten haben.

Sagen Sie dem Nuntius, daß die Äußerungen, welche Bismarck nach Tisch gemacht, richtig seien. Dieselben seien gemacht, um in Rom gehört zu werden. Vielleicht werden sie die einzige Antwort bleiben auf die letzte von Rom gemachte Kundgebung.

Es sei dringend wünschenswert, daß Rom aus der zuwartenden, stillen, freundlichen Reserve nicht heraustrete. Ein unfreundliches Wort von Rom würde Bismarck sehr gelegen kommen. Daher darf es nicht gesprochen werden.

Onno Klopp an Windthorst. Penzing, 1. März 1879.

Der Nuntius hat die Nachricht vom 25. vor. Mts sehr gut aufgenommen. Nachdem ich ihn nicht zu Hause getroffen und deshalb die Sache schriftlich abgegeben hatte, erschien der Nuntius mit dem ersten Uditore am andern Tage persönlich, um seinen Dank auszusprechen. Der Uditore sprach die Ansicht aus, daß ihm die Nachricht erscheine wie eine Antwort auf die Frage des Herrn v. Dahmen[1]. Denn dieser habe in seiner Gegenwart die Frage aufgeworfen, ob die Äußerungen Bismarcks wohl authentisch seien.

Windthorst an Onno Klopp. 21. März 1879.

Sagen Sie dem Nuntius, daß, wenn Bismarck vorschlägt, die Besetzung der Stellen von dem übrigen Kontrakte getrennt oder vorab zu behandeln, dies sehr ernst zu nehmen ist; weil die Erledigung dieser Frage allein das Gelingen des Ganzen sehr leicht gefährden könne.

Mit Erledigung dieser Frage allein würde die allgemeine Teilnahme leicht gemindert und damit die treibende Kraft, welche Bismarck unbequem ist, geschwächt werden können. Es ist das meine unmaßgebliche Ansicht, die ich selbstverständlich lediglich zur Erwägung bringe. Entscheiden kann und will ich nicht. Entscheiden kann nur die Kurie.

Diese Notiz sende ich über München.

Onno Klopp an Windthorst. 10. April 1879.

Ich habe die Nachricht vom 21., die über München kam, sofort dem Nuntius überbracht, den ich jedoch nicht persönlich traf. Darauf längere Zeit Schweigen. Gestern kam der Nuntius zu mir herausgefahren, und fragte, ob nichts Weiteres von Ihnen. Auf die verneinende Antwort hob er wiederholt hervor und wurde darin von dem begleitenden Sekretär unterstützt, daß man in Rom sich auf eine

[1] Aus Baden, mit Windthorst vom Zollparlament her bekannt.

Trennung der Fragen niemals einlassen werde. Der Nuntius erwähnte, daß bereits bei der Besprechung in K[1] der deutsche Kaiser seinem Kollegen[2] gegenüber gerade auf diese Trennung der Fragen hingedeutet habe, daß man also ganz darauf vorbereitet sei. Ich hatte den Eindruck, daß der Nuntius gern öfter von Ihnen etwas hören möchte, obwohl er dies nicht ausdrücklich aussprach.

Aufzeichnung Onno Klopps. Penzing, 22. April 1879.

Am Mittwoch, den 16. April erschien nachmittags bei mir Msgr Spolverini, Uditore der Nuntiatur, um zu fragen, ob eine Zusammenkunft mit Minister Windthorst möglich. Ich erwiderte, daß der Minister Windthorst erst am nächsten Morgen komme, daß ich über seine Ansicht in dieser Richtung nichts zu sagen vermöge, jedoch gern anfragen wolle. Der Brief ging ab. Da ich am Donnerstag Abend 5 Uhr noch keine Antwort hatte, so begab ich mich nach Windthorsts Absteigequartier, traf ihn vor dem Diner und erfuhr von ihm, daß er willig sei und die Zeit bestimmen werde, auch mein Haus als Ort des Rendezvous akzeptiere. Am Samstag früh ließ er mich rufen und kündigte mir den Besuch für den Abend an.

Er gab mir zugleich eine in der Eile abgefaßte Relation seiner Audienz bei dem Fürsten Bismarck, vom 31. März mit dem Wunsche der Abschrift, da er sein Original behalten wolle. Ich schrieb daher im Laufe des Tages die Relation ab und machte eine Übersetzung ins Französische, die jedoch nicht ganz vollendet wurde.

Nach dem Diner in Windthorsts Absteigequartier machten Windthorst und ich uns auf den Weg nach meinem Hause. Kurze Zeit nachher trafen auch der Nuntius und der Uditore ein.

Auf den ausdrücklichen Wunsch des Ministers hatte ich bereits in meinem ersten Schreiben an Spolverini bemerkt, daß er Lateinisch verstehe, jedoch nicht spreche. Dessenungeachtet versuchte er nun Französisch zu reden, und es ging in der Tat besser als ich erwartet hatte. Nachdem wir uns gesetzt wie folgt

Nuntius

Spolverini Windthorst

ich,

überreichte ich dem Nuntius die Abschrift der Relation und zugleich meine Übersetzung. Der Nuntius nahm die letztere und begann sie laut zu verlesen, immer dabei Windthorst fragend ansehend. Als er an die Behauptung Bismarcks kam, daß der Kardinal Nina sechs Punkte aufgestellt habe usw., bemerkte der Nuntius: der Kardinal habe sechs Grundsätze aufgestellt, von denen die Kirche in einer Unterhandlung nicht abgehen könne.

In dieser Weise wurde die ganze Relation durchgenommen.

Dann erst kamen weitere Bemerkungen. Minister Windthorst hob hervor, daß Bismarck nichts anbieten werde, daß alle Hoffnung darauf vergeblich. Auf die Fragen: ob darin nicht eine Änderung zu erwarten, erwiderte er verneinend. Bismarck sei mächtiger als der König Wilhelm und die Dynastie. Niemand vermöge etwas wider ihn. Auf meinen Einwand, daß er ja dastehe wie ein zweiter Wallenstein, erwiderte Windthorst: „Mehr als das." — Es kam also darauf an, was zu erreichen stehe. Windthorst betonte, daß das Zentrum jederzeit sich Rom unter-

[1] Es dürfte wohl Karlsruhe gemeint sein, wo um jene Zeit päpstliche Unterhändler wiederholt Missionen zu erfüllen hatten.

[2] Dies der Ausdruck in der Geheimsprache; es war wohl sein Uditore Spolverini.

ordnen werde, aber zu wissen verlange, ob Rom tolerieren werde, daß das Zentrum die Trennung von Kirche und Staat verlange, oder mit andern Worten, die Verhältnisse ähnlich wie in England und Nord-Amerika. Auf die Erwiderung, daß Bismarck dies nicht zugestehen werde, erwiderte er, daß dies ein Gebiet sei, auf welchem das Zentrum hoffen dürfe, Bundesgenossen zu erlangen, weil diese Trennung ein Postulat des ursprünglichen Liberalismus.

Bericht des Ministers Windthorst für die Konferenz mit dem Nuntius Jacobini am 20. April 1879 zu Penzing in meinem Hause. [Kl.]

In der Besprechung, welche ich am 31. März mit dem Fürsten Bismarck hatte, war es nicht meine Absicht, die kirchliche Frage zu berühren. Aber als der Gegenstand, welcher zu der Besprechung Anlaß gegeben hatte, erledigt war, ergriff der Fürst selbst die Initiative.

„Mit dem Kardinal Nina komme ich nicht weiter", sagte er. „Wir schreiben hin und her, ohne zu einem Resultate zu gelangen. Ich hatte zuletzt proponiert, man möge einen deutschen Prälaten zur Verhandlung nach Berlin senden, und dazu den Bischof Hefele zu Rottenburg in Vorschlag gebracht. Der Kardinal erklärte sich dazu bereit, stellte aber sechs Punkte auf, die vorab erledigt werden müßten, sechs Punkte, die bei ihrer Annahme ebensoviele Kanossas für die Regierung sein würden."

„Ich könnte nun sehr leicht auch sechs Punkte aufstellen", äußerte der Fürst, „von denen die Regierung nicht ablassen könne; aber das würde nicht weiter führen. Ich meine, man sollte zunächst die vakanten geistlichen Stellen besetzen und die vorgeschriebene Anzeige machen. Damit würde ein Anfang zur Beruhigung gemacht, und ein großer Teil der Maigesetze würde damit von selbst unpraktisch. Als Gegenkonzession wäre ich bereit, die Akkreditierung eines deutschen Gesandten beim Heiligen Stuhle in Antrag zu bringen, was für denselben in der gegenwärtigen Zeitlage von Bedeutung sein würde."

„Auch hätte ich für meine Person kein Bedenken, einen päpstlichen Nuntius in Berlin zu empfangen; aber das findet in Berlin Widerspruch, weil es mit den preußischen Traditionen nicht im Einklange gefunden wird."

„Ist in dieser Weise ein praktischer Anfang zur Annäherung gemacht, so werden sich die Dinge alsdann weiter zum Frieden entwickeln."

Der Fürst deutete ferner an, daß der verstorbene Kardinal Franchi geneigt gewesen sei, auf die Wünsche der Regierung, vorab die erledigten geistlichen Stellen unter Anzeige der Ernennung zu besetzen, einzugehen, daß aber durch den Tod des Kardinals die Sache ins Stocken geraten sei. Vollkommen deutlich war mir die desfallsige Äußerung übrigens nicht.

Auch ließ der Fürst seine Anschauung durchklingen, daß man sich bei der Entwickelung der kirchlichen Dinge in Frankreich und andern Ländern wohl überzeugen werde, daß die Anforderungen der preußischen Regierung verhältnismäßig sehr milde seien.

Schließlich erklärte der Fürst: er habe mir diese Mitteilungen gemacht, um mich zu überzeugen, daß er aufrichtig danach strebe, den kirchlichen Frieden herzustellen. Auch ermächtigte er mich, meinen Freunden von der Mitteilung Kunde zu geben, aber vertraulich und so, daß davon nichts in die Presse gelange, wenn er zwar offenbar der Ansicht war, daß eine Publikation der bisherigen Verhandlungen die öffentliche Meinung nur günstig für die Regierung stimmen könne.

So im wesentlichen war der Ideengang, welchen der Fürst mir entwickelte.

Da mir der materielle Inhalt der bisherigen Verhandlungen zwischen Rom und Berlin unbekannt ist, erwiderte ich mit großer Reserve, und sagte im wesentlichen nur folgendes:

Meine Freunde und ich erhielten von seiten der Kurie keinerlei Mitteilung über den Inhalt der Verhandlungen, und seien wir deshalb außer stande, darüber eine Ansicht zu äußern. Bischof von Hefele sei ein Vertrauen verdienender Mann, und sein Erscheinen in Berlin würde gewiß beruhigend wirken und die Hoffnung auf den so nötigen kirchlichen Frieden neu beleben. Die Anzeige von definitiven Besetzungen eigentlicher Benefizien werde nach meiner Ansicht die Kurie aus Liebe zum Frieden zugestehen, wie sie in andern Ländern aus gleichem Grunde zugestanden sei; aber die bloß provisorische oder kommissarische Wahrnehmung der Benefizien wie aller sonstigen geistlichen Amtshandlungen könne sie nach meinem Dafürhalten nicht von der Genehmigung des Staates abhängig machen, weil es sonst in der Macht des Staates liegen würde, die Tätigkeit der Kirche teilweise oder ganz lahm zu legen.

Über die Frage, ob die Besetzung der geistlichen Stellen von der Vereinbarung ausgeschieden und vorab zu erledigen, ging ich absichtlich hinweg.

Die hohe Wichtigkeit der Akkreditierung eines deutschen Gesandten bei dem Heiligen Stuhle erkannte ich an, bemerkte übrigens, daß ich auf die dauernde Domizilierung eines päpstlichen Nuntius in Berlin keinen Wert legte.

Übrigens dankte ich für die gemachten Mitteilungen und bemerkte, daß nach meiner Ansicht der Fürst am ehesten, wenn nicht allein, den so nötigen kirchlichen Frieden herstellen könne, daß die Bemühungen des Fürsten aber von dem jetzigen Kultusminister und dessen Räten eine genügende Unterstützung naturgemäß nicht finden können, weil derselbe durch den langen Kampf in eine voreingenommene und feindselige Richtung geraten, die eine objektive Beurteilung kaum noch zulasse.

Der Fürst schien zu glauben, daß, wenn der Bischof von Hefele mit dem Kultusministerium Fühlung genommen und dann eine Voreingenommenheit vorgefunden, sich Rat werde schaffen lassen.

Nachrichtlich füge ich obiger Relation hinzu, daß der Fürst zu den mir gemachten Mitteilungen gerade im gegenwärtigen Augenblicke sich wohl deshalb veranlaßt gesehen hat, weil ihm daran liegt, der Zentrumsfraktion gegenüber den unmittelbar bevorstehenden ernsten Debatten über die von ihm beabsichtigte Zoll- und Steuerreform, in Beziehung auf die kirchliche Frage einige Beruhigung zu gewähren.

Schließlich muß ich noch hervorheben, daß ich den Bischof von Hefele persönlich nicht, sondern nur aus seinen Schriften kenne, und daß meines Erachtens derselbe wesentlich deshalb zur Verhandlung erbeten ist, weil man in den kirchenpolitischen Verhältnissen des Königreiches Württemberg einen geeigneten Ausgangspunkt für ein Abkommen zu finden glaubt. Die kirchenpolitischen Verhältnisse Württembergs aber sind meines Erachtens keineswegs in allen Punkten korrekt und würden dem Bischof von Hefele gar leicht die Verhandlungen erschweren, weil man ihm immer die Zustände in der eigenen Diözese vorweisen würde.

Die Gründe, weshalb ich auf eine Nuntiatur in Berlin keinen Wert lege, entwickele ich hier näher nicht. Die Nuntiatur für Deutschland hat meines Erachtens viel besser in München ihren Sitz und ist in Berlin, zur Zeit wenigstens noch, unhaltbar.

Nach Obigem scheint mir leider noch wenig Aussicht auf einen baldigen Frieden. Es ist aber von äußerster Wichtigkeit, daß der Faden der Verhandlungen nicht ab-

gebrochen wird. Besonders muß alles vermieden werden, was auch nur den Schein erwecken könnte, daß die Kurie den Abbruch der Verhandlungen herbeigeführt. Deshalb muß meines Erachtens in Rom auch jede Form der Publikation des materiellen Inhaltes der Verhandlungen vermieden werden, solange in Berlin das Geheimnis bewahrt wird.

Windthorst an Onno Klopp. Berlin, 21. Mai 1879.

Was unter Kreuzband kommt[1], zeichnet die Stellung des Zentrums. Geben Sie das dem Nuntius. Ist von Rom keinerlei Antwort gekommen? Ich wüßte gern, was Bismarck an die Kurie geschrieben?[2]

Onno Klopp an Windthorst. Penzing, 24. Mai 1879.

Die Kreuzbandsendung dem Nuntius übergeben. Er sagte, daß er von Rom noch keine eingehende Antwort habe, nur erst einen Dank für seinen umfassenden Bericht über das stattgehabte Rendezvous. Auch er habe von dritter Seite die Kunde, daß Bismarck an die Kurie geschrieben, wisse jedoch nicht den Inhalt. Er werde Ihre jetzige Anfrage nach Rom abgehen lassen, wo sie Montag den 26. eintreffen werde, und werde auf die erhaltene Antwort Auskunft geben. Der Nuntius äußerte sich sehr befriedigt sur les impressions très-agréables, welche ihm Ihr Verhalten bei dem Rendezvous gemacht.

Onno Klopp an Windthorst. Penzing, 5. Juni 1879.

Heute kam der Nuntius zu mir und sagte, daß er Ihre neulichen Anfragen sofort nach Rom gemeldet.

Zunächst müsse er nun, im Namen der Kurie, sowohl des Heiligen Vaters als auch des Kardinalstaatssekretärs, seine volle Anerkennung und Freude für die Offenheit aussprechen, mit welcher Eure Exzellenz in dem Rendezvous vom 20. April sich eröffnet, sowie auch namentlich über die Loyalität der Erklärung, in kirchlicher Freiheit nicht anderes machen zu wollen als in Übereinstimmung mit der Kurie. Der Nuntius ersuchte mich, dies nachdrücklich hervorzuheben.

Die Frage sodann, ob ein Schritt vom Zentrum aus im Reichstage [bzw. Abgeordnetenhaus] zur Revision die Zustimmung der Kurie finden würde, müsse entschieden verneint werden. Nicht eine Revision irgend welcher Art sei zu erstreben, sondern die Abrogation. Denn es handle sich um allzu hohe und wichtige Interessen, die durch eine Revision (quelleconque) nicht gesichert werden könnten.

Das Zentrum möge daher fortfahren, bei jeder sich darbietenden Gelegenheit zu protestieren, mit Nachdruck, freilich auch mit Besonnenheit, um nicht die Suszeptibilitäten der Häupter in Preußen zu verletzen. Wenn hernach das Zentrum eine geeignete Gelegenheit erblicke im Reichstage [bzw. Abgeordnetenhaus], die Abrogation zur Sprache zu bringen, sie zu verlangen: so möge es dies tun mit der Zuversicht, daß dies Verlangen, weil konform mit dem Prinzipe der Kurie, der Zustimmung dort sicher sei.

---

[1] Der stenographische Bericht der Reichstagsverhandlungen vom 8. Mai (aus der Generaldebatte über die Zolltarifsvorlage, 2.—9. Mai).

[2] Es war die Zeit der Annäherung Bismarcks an das Zentrum. Windthorst war am 3. Mai zum ersten Male bei der parlamentarischen Samstags-Soirée des Reichskanzlers erschienen und hatte mit Bismarck eine längere Unterredung gehabt.

Von Bismarck her sei allerdings eine Antwort in Rom eingegangen, höflich in der Form, dem Inhalte nach durchaus evasiv.

Der Nuntius und sein Uditore sprachen sich mir gegenüber nur mündlich aus, legten kein Schriftstück vor, wiederholten aber diese mündliche Mitteilung, wie sie oben steht, drei oder viermal, namentlich auch die Anerkennung für Eure Exzellenz, welche der Nuntius dann auch für sich persönlich lebhaft erneuerte.

Onno Klopp an Windthorst. Penzing, den 20. Juni 1879.

Heute ließ der Nuntius mich zu sich rufen und eröffnete mir, daß über die Antwort von Bismarck nach Rom hin[1], die er neulich als „höflich in der Form, dem Inhalte nach als durchaus evasiv" bezeichnet habe, ihm nun nähere Angaben vorlägen, die jenes Urteil durchaus bestätigten. — Eure Exzellenz werden sich erinnern, daß Bismarck in der Besprechung mit Ihnen über die kirchliche Freiheit von „sechs Punkten" geredet, deren Annahme für ihn mit ebensovielen Konkurserklärungen gleichbedeutend sein würde. In jenem Briefe nun nach Rom hat er geschrieben, daß er besorge, in seiner Stellung als Reichskanzler für den gesamten Umfang des Geschäftes zur Zeit nicht die erforderliche Muße zu finden, sich mit den sechs Punkten in ihrer Anwendung auf Preußen eingehend zu beschäftigen, jedoch verspreche seinen Einfluß geltend zu machen. — In dem Schreiben war, bei aller höflichen Form, auch nicht ein Wort, welches einen greifbaren Anhaltspunkt bot. Ich konnte nicht umhin, den Inhalt des Schreibens als pitoyable zu bezeichnen, und der Nuntius stimmte zu.

Indessen, wie auch Eure Exzellenz in dem Rendezvous mit dem Nuntius vom 20. vor. Mts es gewünscht, hat der Heilige Vater ein glückliches Ereignis in der Familie in Berlin[2] benutzt, um seinen Glückwunsch auszusprechen, zugleich aber auch am Schlusse die Wichtigkeit der Verhandlungen über die kirchliche Freiheit im Interesse beider Mächte warm zu betonen. Der Kardinalstaatssekretär hat in einem begleitenden Schreiben an den Reichskanzler diesen Gedanken ausführlicher erörtert. Er beklage (déplore), sagt er darin, den gegenwärtigen Zustand, der unhaltbar in sich, dem Papste nicht verstatte, zum Zwecke des Friedens der Gemüter diejenige Wirksamkeit auszuüben, die er auch im Interesse der Reichsregierung wünsche. Ferner sei zu erwägen, daß die Kurie, in der Hoffnung, daß die Diener der Kirche, die von dem schuldigen Gehorsam für den päpstlichen Stuhl abgeirrt seien, inzwischen sich wieder finden und auf den rechten Weg zurückkehren würden[3], die nach den Gesetzen der Kirche hergebrachten Zensuren wider jene Pflichtvergessenen einstweilen suspendiert habe. Aber er müsse darauf hinweisen, daß die Aufrechthaltung der Disziplin im eigenen Hause dem Papste die Verhängung dieser Zensuren zur Pflicht mache.

So der Inhalt des Schreibens von Ende Mai oder Anfang Juni. Da der Nuntius dann mich um meine Ansicht über den Reichskanzler in Berlin fragte,

[1] An Kardinal Nina, 20. April.

[2] Am 11. Juni 1879 war mit großem Glanze die goldene Hochzeit des Kaiserpaares begangen worden. Von der aus diesem Anlaß gewährten umfassenden Amnestie, die 800 Verurteilten Straferlaß brachte, waren die vielen Hunderte von maigesetzlich verurteilten Priestern und Bischöfen von vornherein ausgeschlossen worden. Der Papst hatte gleichwohl in den verbindlichsten Formen dem hohen Jubelpaar seine Glückwünsche ausgesprochen.

[3] Die „Staatspfarrer", die damals im Osten eine gewisse Rolle spielten.

erwiderte ich, daß nach meiner Ansicht dieser in der betreffenden Sache niemals aufrichtig handeln werde, daß es aber nicht richtig sei, dem Manne persönlich alle Schuld beizumessen, da vielmehr der ganze preußische Staat und alles, was dazu gehöre, vom ererbten tiefsten Hasse gegen den päpstlichen Stuhl durchdrungen sei[1]. Er werde daher auch nicht gutwillig weichen, sondern nur der Not.

Onno Klopp an Windthorst. Penzing, 4. August 1879.

Neulich war der Uditore Spolverini bei mir und erkundigte sich, ob von Euer Exzellenz nichts eingelaufen. Man scheint also in Rom begierig nach Nachrichten zu sein. Ich habe jedoch wiederholt beiden Herren versichert, daß ich sofort alles, was ich erhalte, an sie bringe. Übrigens weiß ich, daß ich bei jeder Gelegenheit dem einen wie dem andern ein entschiedenes Mißtrauen in die Aufrichtigkeit Bismarcks ausspreche. Auch von anderer Seite weiß ich, daß in Rom die erbliche Qualität der Verlogenheit in den preußischen Staatsmännern doch nicht so völlig gekannt wird, wie ich, wenigstens meines Ortes, wünschen möchte.

Windthorst an Onno Klopp. 14. September 1879.

Zur baldigsten Mitteilung an den Nuntius. Wenn der Nuntius etwas Neues zu hören gewünscht hat, so bin ich leider nicht in der Lage, Erhebliches zu melden.

Die bedeutsamste Auslassung in Beziehung auf den Kulturkampf war die Erklärung, welche in der Sitzung des Reichstages vom 1. Juli vorgekommen. Den stenographischen Bericht über diese Sitzung habe ich Ihnen zugestellt. Seitdem haben die Wahlprogramme aller Parteien die Notwendigkeit der Beseitigung des Kulturkampfes betont, aber die Hoheitsrechte des Staates besonders reserviert. In dieser Reservation und dem Sinne, welchen sie heute hat, liegt die Schwierigkeit.

Außerdem haben wir jetzt den Erlaß des Kultusministers Puttkamer (Nr 209 der Germania vom 11. September), welcher die Anschauungen der Regierung bezeichnet.

Die Konservativen wünschen Beendigung des Kulturkampfes sehr dringend, aber mehr im Interesse der evangelischen Kirche als in dem der katholischen. Dieselben werden in den Konzessionen für die Gerichte nicht weiter gehen, als die Regierung es ihnen gestattet, in den Konzessionen für die Schulen erwarte ich jedoch mehr von denselben, weil die evangelische Geistlichkeit in der Schulfrage mehr verlangt (vgl. die Verhandlungen der August-Konferenz) und in der für Oktober bevorstehenden Generalsynode hoffentlich ihr Schulprogramm näher entwickeln wird.

Ich habe darüber mit einflußreichen Mitgliedern der Generalsynode verhandelt. Zur Rechtfertigung der Maigesetze und des die Kirche von der Schule ausschließenden Schulaufsichtsgesetzes wird oft auf die polnischen Tendenzen in den Ostprovinzen hingewiesen.

In Schlesien und Westpreußen spricht freilich ein erheblicher Bruchteil der Bevölkerung Polnisch, fühlt sich übrigens ebenso preußisch wie sein deutscher Nachbar. Nur in Posen mögen die Polen politische Aspirationen haben und sind auch diese sehr in Abnahme. Die polnische Sprache wird durch das erlassene Sprachgesetz zurückgedrängt. Die Maigesetze sind eher geeignet, die politischen Aspirationen zu

[1] Klopps gegensätzliche Stellung zu den preußischen Regierungstendenzen ist hinreichend bekannt. Die Schärfe, mit der er sie zuweilen zum Ausdruck bringt, wird man der Anhänglichkeit an seinen entthronten König wie den eigenen herben Lebensschicksalen zuzuschreiben haben.

vermehren, weil sie wahrlich nicht geeignet sind, die Liebe zur Landesregierung zu fördern. Wäre in Posen eine politische Agitation: so gäben die Maigesetze derselben die beste Stütze.

Onno Klopp an Windthorst. Penzing, 20. September 1879.

Die Sendung vom 14. d. Mts ist in den Händen des Nuntius. Er ließ mich heute zu sich bitten und eröffnete mir, daß er allerdings mit dem Vertreter der preußischen Regierung Besprechungen gehabt[1]. Nachdem nämlich der Papst dem Kaiser vor einigen Monaten zu dem stattgehabten Familienfeste (11. Juni) gratuliert und dieser dann freundlich geantwortet, habe der erstere diese Gelegenheit zum Anlasse genommen, abermals wohlwollend und friedlich zu schreiben. Von dieser Korrespondenz aus sei es zu den Besprechungen gekommen. Über den Inhalt derselben teilte der Nuntius Positives nicht mit, jedoch ging mir aus seinen Reden klar hervor, daß die Prinzipienfrage steht wie zuvor, namentlich daß die Kurie beharren wird bei den fünf oder sechs Punkten, über die ja Bismarck sich zu Eurer Exzellenz ausgesprochen, wie Sie im April in Penzing referierten. Die Sache ist also im Gange, und zwar dem Grundsatze der Kurie gemäß, jegliche Gelegenheit zum Frieden zu ergreifen. Ob der Nuntius etwas erreichen wird, steht freilich dahin. Er selbst sagte lachend zu mir: „Ich weiß Ihre Ansicht im voraus, que cela n'aboutira à rien."

Der Zweck nun aber des heutigen Schreibens ist zunächst und vor allen Dingen der Wunsch des Nuntius, daß das Zentrum beharren möge, einig[2], fest, nachdrücklich fordernd (exigeant). Als ich ihm sagte, daß dies nach meiner Ansicht gar nicht anders zu erwarten sei, meinte er, daß doch dieser oder jener glauben könne: nun sei die Sache in guten Händen — daß er dagegen eben darum seinen Wunsch mir ausdrücklich aussprechen wolle.

Dies der eine Punkt. Der andere ging direkt an die Adresse Eurer Exzellenz. Der Nuntius wünscht bestimmter zu wissen, in welchen Punkten und bis zu welchem Maße Sie eine Nachgiebigkeit von den andern Parteien im Reichstage hoffen, speziell also von denen, welche sich konservativ gesinnt nennen. Er brachte zu diesem Zwecke den ihm übergebenen Bericht Eurer Exzellenz vom 14. d. Mts herbei und wies hin auf die auch darin hervorgehobenen Reserven. Meine Bemerkung, daß das Zusammengehen der konservativen Herren von jener Seite mit dem Zentrum sich schwerlich weiter als auf die Schulsache erstrecken werde, daß dagegen das Prinzip selbst, welches das Zentrum durchdringe, jenen Personen unverständlich sei, genügte ihm nicht. Er wünschte darüber hinaus zu wissen, ob Eure Exzellenz sich eine feste Ansicht gebildet über die Konzessionen, welche in Sachen der kirchlichen Freiheit zu erreichen seien, ob z. B. eine Aussicht, den bekannten neuen Gerichtshof wieder los zu werden, und was über die Fragen zu urteilen, die damit in unmittelbarer Ver-

[1] Vom 15. bis 19. September weilte Nuntius Jacobini, begleitet von seinen beiden Uditoren, in Bad Gastein, um mit Bismarck persönlich eine Verständigung zu suchen, und empfing auch Bismarcks Besuch, als dieser am 20. September zum Besuch des Kaisers nach Wien kam. Ein Resultat ergaben auch diese Verhandlungen nicht, doch wurden sie nicht völlig abgebrochen, sondern sollten demnächst in Wien weiter fortgesetzt werden.

[2] In den Zeitungen gingen Gerüchte von einer im Zentrum ausgebrochenen Spaltung. Vgl. Brück, Die Kulturkampfbewegung II 15.

bindung stehen, also der abgesetzten Geistlichen. Eine Antwort und Auskunft über diesen zweiten Punkt schien der Nuntius sehr zu wünschen.

Ich zerschneide wieder diesen Brief. Die andere Hälfte kommt auf dem mir früher angegebenen Wege. Vielleicht ist dieses Hälfteln doch noch das sicherste Mittel.

Onno Klopp an Kardinal Jacobini. Penzing, le 21 Septembre 1879.

Monseigneur! J'ai l'honneur de mander à Votre Eminence que j'ai expédié la lettre, coupée en deux parties, envoyées par deux voyes différentes.

Ce n'était qu'après mon arrivée à Penzing hier, que j'ai appris la nomination de Votre Eminence au Cardinalat. Je suis bien faché de ne pas avoir exprimé par bouche mes félicitations les plus chaleureuses, et je prie Votre Eminence de daigner les accepter par cette lettre, et de permettre que Madame Klopp y joigne aussi les siennes.

De même j'ose prier Votre Eminence de vouloir bien me conserver la bienveillance, et agréer l'expression de mon respect le plus profond.

Windthorst an Onno Klopp. Hannover, 23. September 1879.

Ihr Brief vom 20. ist *ganz* in meinen Händen. Sagen Sie dem Nuntius, daß das Zentrum geschlossen und energisch vorgehen werde. Die Versammlung in Aachen[1] hat für neuen Mut und Einigkeit stark gewirkt. Mein Vortrag, berechnet für eine Versammlung aus allen Ständen und um die Aufmerksamkeit wach zu erhalten, in Ernst und Scherz gemischt, ist von der Germania gebracht. Die Sätze, welche den festen Anschluß an den Heiligen Stuhl betonten, wurden enthusiastisch applaudiert.

Das Zentrum wird vorgehen, als ob es allein das Feld zu erobern hätte, es kennt Bismarck und weiß genau, daß dieser nur gegen große Preise seine Ware abgibt.

Was die Konservativen betrifft, so ist es zunächst noch recht fraglich, wieviel dieselben in der neuen Kammer zu bedeuten haben werden. Die Regierung unterstützt die sog. Gemäßigt-Liberalen, um nur nicht mit dem Zentrum rechnen zu müssen, und es läßt sich heute noch gar nicht sagen, welches Gesicht die neue Kammer haben wird. Deshalb nimmt die Regierung auch keine klare Stellung und bindet nirgends sich die Hände.

Den Gerichtshof geben Konservative und Liberale auf, wenn die Regierung es will, sonst tun es weder die Konservativen noch die Liberalen. Über das Maß der Konzessionen entscheidet Bismarck allein.

Was die Rückberufung der exilierten Prälaten und Geistlichen betrifft, so haben dazu die beiden Häuser des Landtages keinen Löffel zu waschen. Ist übrigens eine Einigung erreicht, so erteilt die Regierung Amnestie, und das Maß dieser Amnestie wird allein von ihr, also von Bismarck bestimmt.

Dies in Eile *vorläufig*. Recht bald sollen Sie *Ausführliches* haben. Dies ist wegen Augenschwäche diktiert.

Windthorst an Onno Klopp[2]. 10. Oktober 1879.

Das Ziel, welches wir erstreben müssen, ist ohne Zweifel die Herstellung des status quo ante, mithin die völlige Beseitigung der Maigesetze und die Herstellung

---

[1] Die glänzend verlaufene Katholikenversammlung vom 8. bis 11. September.

[2] Jedoch mit der Aufschrift: „Für den Nuntius".

der aufgehobenen Verfassungsartikel. Dies Ziel muß im Auge behalten werden auch dann, wenn es nicht sofort vollständig erreicht werden kann und wenn wir genötigt wären, nur Schritt für Schritt uns demselben zu nähern.

Solange irgend welche Aussicht ist, daß die schwebenden Verhandlungen sofort ganz zum Ziele führen, muß selbstverständlich nirgends, am wenigsten aus der Zentrumsfraktion heraus, irgend welche Konzession in Aussicht gestellt werden. Da der Inhalt der Verhandlungen mir nicht bekannt ist, so wäre es selbstverständlich vermessen, wollte ich mir ein bestimmtes Urteil darüber erlauben, ob die schwebenden Verhandlungen die Erreichung dieses Zieles in Aussicht stellen. Ist die Aussicht vorhanden, dann bleibt der Zentrumsfraktion nichts zu tun übrig, als die Beschwerden des gegenwärtigen Zustandes immer von neuem hervorzuheben und die Regierung zu drängen, daß sie endlich die Verhandlungen zum Abschluß bringt. Ist diese Aussicht aber nicht vorhanden, dann muß meines Erachtens ernsthaft wiederholt in Erwägung genommen werden, ob nicht aus der Initiative der Zentrumsfraktion Anträge einzubringen, welche die Maigesetze in solcher Weise ändern, daß ein wenigstens erträglicher Zustand hergestellt wird.

Ein solches Beginnen halte ich nicht für aussichtslos.

Überall, selbst auf liberaler Seite, wird die Beendigung des sog. Kulturkampfes gewünscht. Man gibt zu, daß man in den Maigesetzen zu weit gegangen. Die Notwendigkeit der Revision an sich wird nicht bekämpft werden. Ich sehe sogar voraus, daß, wenn die Zentrumsfraktion ihre Beschwerden vorträgt, man verlangen wird, daß sie diejenigen Punkte angebe, welche sie abgeändert wissen will.

Auch ist es denkbar, daß aus der Initiative der Regierung oder auch der Parteien des Abgeordnetenhauses Revisionsanträge gemacht werden.

Antwortet die Zentrumsfraktion auf diese Anregungen absolut mit der Forderung der *Aufhebung* der Gesetze, so wird sie ihrerseits nicht weiter kommen, denn diese Aufhebung wird weder von der Regierung noch von den Parteien bewilligt.

Es entsteht somit die Frage, ob zu den Maigesetzen Revisionsanträge der bezeichneten Art gestellt werden sollen und ferner auch die Frage, wie die Zentrumsfraktion sich eventuell zu Revisionsanträgen der Regierung oder der andern Parteien des Landtages verhalten soll.

Wollte die Zentrumsfraktion Revisionsanträge stellen, so würde sie das nur dann können, wenn sie gewiß wäre, bei den kirchlichen Autoritäten auf keinen Widerspruch zu stoßen.

Revisionsanträgen der Regierung oder andern Parteien gegenüber würde die Zentrumsfraktion in großer Schwierigkeit sein, wenn sie nicht wüßte, ob nicht eine etwaige Zustimmung zu denselben von den kirchlichen Behörden Mißbilligung finden würde.

Ich sehe vollkommen ein, daß eine formelle Instruktion nicht tunlich; wohl aber halte ich es möglich, daß eine *vertrauliche* Verständigung stattfände, welche die kirchlichen Autoritäten übrigens nicht bände.

Ich glaube zu meinem Bedauern annehmen zu müssen, daß die stattfindenden Verhandlungen kein Resultat herbeiführen, welches von der Regierung angenommen und von der kirchlichen Autorität *positiv* gebilligt werden könnte. Wohl aber halte ich es möglich, daß auf parlamentarischem Wege ein Zustand geschaffen würde, der von der Regierung gebilligt und von der kirchlichen Autorität zwar nicht *positiv* gebilligt, aber doch einstweilen *geduldet* werden könnte. Anders ist

das Verhältnis zwischen Staat und Kirche auch in andern Staaten nicht erreicht. Der Zustand in Österreich, in Bayern, in den übrigen kleinen deutschen Staaten, in Frankreich usw. ist von den kirchlichen Autoritäten auch nicht positiv gebilligt, wird aber geduldet.

Selbst der status quo ante in Preußen, den wir erstreben, entspricht keineswegs völlig den Anforderungen des kanonischen Rechtes. Er ist im wesentlichen nur durch einseitige Gesetzgebung des Staates geordnet, positiv billigen könnte die kirchliche Autorität ihn nicht, aber sie hat ihn geduldet und würde, glaube ich, glücklich sein, wenn sie in die Lage versetzt würde, ihn wieder dulden zu können.

Deshalb will mir scheinen, daß der Gedanke, eine Revision der Maigesetze anzubahnen, nicht so ohne weiteres abgewiesen werden kann. Ich glaube sogar, daß die obschwebenden Verhandlungen kaum etwas anderes vor Augen haben können als eine solche Revision, und komme meinesteils nur deshalb auf den Gedanken einer parlamentarischen Revision zurück, weil ich eine fundamentale Verständigung zwischen Berlin und Rom direkt für aussichtslos halte.

Es versteht sich aber von selbst, daß bei der Anbahnung einer solchen Revision irgendwelche den Grundsätzen der Kirche widersprechende Konzessionen nicht gemacht werden könnten.

Es kommt nur darauf an, den Inhalt der Revisionsanträge festzustellen; den Weg, zu solcher Feststellung zu gelangen, habe ich in der Aprilkonferenz bezeichnet. Ich wage nicht darauf zurückzukommen, weil er nicht akzeptiert worden ist.

Aber das muß ich wiederholen, daß jetzt alle Verhältnisse mit fast zwingender Gewalt uns die Frage aufdrängen, in welchen Punkten wir die Maigesetze abgeändert wissen wollen, und daß, wenn wir darauf die „Aufhebung" verlangen, im Parlamente nichts erreicht wird.

Unter allen Umständen wäre es dringend wünschenswert, könnte ich nähere Auskunft über die jetzige Lage der Verhandlungen zwischen Berlin und Rom erhalten, weil ohne Kenntnis derselben in der Tat es fast unmöglich ist, im Abgeordnetenhause die richtige Stellung einzunehmen.

Onno Klopp an Windthorst. Penzing, 11. Oktober 1879.

Der Nuntius war über den Bericht vom 9.[1] sehr erfreut und dankt Eurer Exzellenz auf das verbindlichste für die am Schlusse beigefügten Wünsche.

Der Stand der Angelegenheit scheint sich kurz in die Worte zusammenzudrängen: man kommt nicht vom Flecke.

Er beharrt, wie sich von selbst versteht, bei den zuerst aufgestellten fünf Punkten und verlangt, daß die Gegenpartei sich darüber ausspreche. Er verhehlt nicht, daß er innerhalb dieses Rahmens Konzessionen machen werde. Die Gegenpartei dagegen, indem sie jene fünf Punkte als allzu vag bezeichnet, geht aus von dem Bestreben, ihn auf ihren Boden hinüberzuziehen, sie verlangt nämlich, daß man zuerst die gemachten Gesetze einzeln vornehmen und verhandeln solle. Die Frage ist, wie einleuchtend, prinzipiell. Da der hiesige Botschafter für die Spezialia nicht die erforderlichen Kenntnisse besitzen dürfte, so hat man ihm von Berlin aus jemanden zu Hilfe gesendet, namens Hübler, wenn anders die Aussprache des Nuntius den Namen richtig erkennen ließ. Er ist, wie der Nuntius angab, Rat im Kultusministerium.

---

[1] Das vorausgehende Schreiben vom 10. Oktober ist gemeint.

Ich erwiderte, daß die Sache mir nach der in Berlin üblichen Weise pfiffig ausgedacht zu sein schiene, und suchte ihm den Begriff der Pfiffigkeit zu erklären. Er faßte in meiner Erklärung das Wort subtilité besonders auf, und blieb dann dabei, daß man mit subtilité ihm gegenüber verfahre.

Bei den Worten in dem Berichte, daß die Herstellung der drei Artikel in der Verfassung abhänge von dem Willen der einen Persönlichkeit, und daß diese nicht wollen werde, stutzte der Nuntius sichtlich, obwohl er dann anerkannte, daß diese Worte mit der früheren Äußerung Eurer Exzellenz im Einklange. Der Nuntius bemerkte, daß dieser Herr ihm versichert habe, ernstlich den Frieden zu wollen. Ich meinerseits glaube bemerken zu dürfen, daß es den Herren in Rom schwer wird, zu der Erkenntnis zu kommen, daß man in Berlin gar kein Verständnis der Freiheit auf dem kirchlichen Gebiete besitzt, daß die Organe des Verständnisses dafür völlig stumpf sind.

Man ist in Rom eben darum auch vielleicht zu sehr geneigt, sich die sogenannten Konservativen günstiger zu denken, als sie wirklich sind.

Ich sehe und fühle dagegen deutlich, wie sehr willkommen jede Nachricht dem Nuntius ist, und wie gern er sie immer noch spezieller wünschte. Auf eine Andeutung seinerseits nach dieser Richtung hin erwiderte ich, daß nach meiner Ansicht ein Urteil über die Frage, ob außer der Herstellung der konfessionellen Schule auch auf dem kirchlichen Gebiete Konzessionen zu erringen seien, doch wohl erst nach dem Zusammentritte [des Parlamentes], nach gewonnener Fühlung gefällt werden könnte. Er stimmte darin völlig zu, ließ aber doch durchblicken, daß es ihm sehr lieb sein würde, zu erfahren, welche Objekte das Zentrum hauptsächlich oder zunächst ins Auge fassen würde.

Windthorst an Onno Klopp. Den 11. Oktober 1879.

1. Lege ich bei, was ich vor Jahren schon niedergeschrieben habe, um für Ausgleichsverhandlungen gewisse Fingerzeige zu geben. Ich finde dasselbe zufällig unter meinen Papieren und denke, der eine oder andere Gedanke darin könne auch jetzt noch von Nutzen sein.

2. Ein mir heute zukommendes Gerücht sagt, daß der Geh. Oberregierungsrat Dr Hübler aus dem Kultusministerium mit Rücksicht auf die Verhandlungen nach Wien resp. Rom entsendet sei. Das Gerücht tritt von einer Seite an mich, die es als wahrscheinlich richtig erscheinen läßt. Käme es nicht von dieser Seite, so würde ich es als unmöglich richtig angesehen haben, da Hübler einer der Hauptarbeiter des Ministers Falk gewesen ist, ihn in Abneigung gegen die katholische Kirche noch übertrifft und man in der Tat ebensogut Herrn Falk hätte entsenden können. Ob Hübler direkt selbst verhandeln oder aber dem eigentlichen Unterhändler nur Adlatus sein soll, weiß ich nicht. Jedenfalls ist sein Name kein gutes Omen für die Möglichkeit des Gelingens der obschwebenden Verhandlungen.

3. Es ist sicher eines der wesentlichsten Hindernisse für die angestrebte Verständigung, daß bei derselben nicht allein die praktischen Bestimmungen der Maigesetze in Frage sind, daß vielmehr wesentlich die Frage in den Vordergrund geschoben ist, wer die Grenzen zwischen Staat und Kirche zu bestimmen hat. Die preußische Regierung und die Maigesetze haben sich auf den Standpunkt der vollen Suprematie des Staates über die Kirche gestellt; sie wollen die Grenzen zwischen Staat und Kirche aus souveräner Machtvollkommenheit *allein* bestimmen; sie

wollen, daß die Kirche diese Suprematie anerkennt. Will der Staat bei dieser Auffassung beharren, so ist eine Verständigung unmöglich, denn bei Annahme dieser staatlichen Prätention wäre die Selbständigkeit der Kirche im Prinzipe vernichtet und die Kirche wäre dem Staate auf Gnade und Ungnade ergeben. Eine Verständigung über diese prinzipielle Frage ist undenkbar, der Staat gibt das bezeichnete Prinzip nicht auf und die Kirche darf auch nicht einmal stillschweigend das Prinzip in irgend einem Punkte anerkennen. Deshalb müssen bei den Verhandlungen diese prinzipiellen Fragen außerhalb der Erörterung bleiben und ungelöst auf sich beruhen. Es muß eben eine tatsächliche praktische Lösung und Feststellung des Verhältnisses erfolgen im gemeinsamen Einverständnisse.

Will das bekannte Schreiben Sr Kaiserlichen Hoheit des Kronprinzen (kontrasigniert vom Fürsten Bismarck [10. Juni 1878]) an Seine Heiligkeit den Papst Leo XIII. etwas anderes nicht sagen, so kann man sich damit einverstanden erklären. Aber es scheint fast, daß man dieses Schreiben jetzt anders auslegt, nämlich dahin, daß die sog. Maigesetze an sich fortdauern und daß innerhalb derselben ein modus vivendi gesucht werden soll.

Wäre die letzte Auffassung des Schreibens richtig, dann könnte das gedachte Schreiben als Verhandlungsbasis absolut nicht angenommen werden.

Hält man an der ersten Auffassung fest, dann schiede bei den Verhandlungen die Frage über die Suprematie des Staates über die Kirche aus. Das wäre an sich ein großer Schritt, denn die theoretische Erörterung über die Frage der Suprematie hat den Kampf am meisten verbittert. Aber immer bliebe doch eine große praktische Schwierigkeit übrig, da man die Eide, welche die Bischöfe und Bistumsverweser zu leisten haben, also normiert hat, daß sie in der Tat die Anerkennung der Suprematie des Staates enthalten.

Die Formel des Eides, welchen die Bischöfe früher zu leisten hatten, lege ich sub Lit. A, die Formel des Eides, welchen sie jetzt zu schwören haben würden, lege ich sub Lit. B diesem bei.

Die Bistumsverweser endlich müssen nach § 2 des Gesetzes über die Verwaltung erledigter katholischer Bistümer vom 20. Mai 1874 eidlich geloben, „daß sie dem Könige treu und gehorsam sein und die Gesetze des Staates befolgen wollen".

Der Unterschied zwischen dem früheren und dem jetzigen Eide der Bischöfe liegt auf der Hand.

Die Bischöfe wie die Bistumsverweser sollen sich jetzt verpflichten, die Gesetze des Staates unbedingt zu befolgen, d. h. nach der Bedeutung, welche jetzt dieses Wort gewonnen, die Maigesetze anerkennen und damit implicite die Suprematie des Staates. Vor dem Kirchenstreite würde jeder die Formel für harmlos, ja selbstverständlich betrachtet haben. Jetzt aber haben die Worte einen ganz andern Sinn gewonnen. Ob es möglich ist, die frühere Formel herzustellen oder durch einen Notenaustausch den Worten die richtige Auslegung wieder zu geben und so die Rechte der Kirche zu wahren, wird eine Hauptaufgabe der Verhandlungen sein. Aber so viel leuchtet ein, daß vor Lösung dieser Eidesfrage kein Bistum definitiv oder provisorisch besetzt werden könnte. Mir scheint die Lösung dieser Eidesfrage eine der schwierigsten zu sein.

Die Eidesfrage würde am einfachsten gelöst, wollte der Staat auf den Eid verzichten. Derselbe riskiert nichts dabei, da es ihm noch nie an Mitteln gefehlt hat, unberechtigten Ungehorsam zu brechen.

Die 5 Punkte von seiten Roms bei der Unterhandlung mit der preußischen Regierung im Oktober 1879.

Anerkennung der Autonomie der Kirche, zum mindesten:

1. daß sowohl die neuen Bischöfe wie die alten aus dem Exile zurückkehrenden freie Ausübung ihres Amtes haben,

2. daß die Bischöfe als kirchliche Autorität das unbeschränkte Recht auf Erziehung und Unterricht des Klerus haben,

3. daß die vertriebenen Geistlichen zurückkehren und daß der niedere Klerus in seinen Rechten geschützt werde,

4. daß der Kirche der gebührende Einfluß in der Schule zurückgegeben werde,

5. daß die Bischöfe das Recht haben, die religiösen Orden zur Assistenz für die Seelsorge im weitesten Sinne, als auch bei den Werken der Caritas und des Unterrichtes heranzuziehen.

Wenn diese Punkte zugestanden, so gesteht der Heilige Stuhl zu, daß die Bischöfe bei der Ernennung für nicht amovible Stellen das agrément der Regierung einholen. Das fordert die kirchliche Autorität.

Onno Klopp an Windthorst. Penzing, 14. Oktober 1879.

Ich habe das gestern erhaltene Schreiben vom 11. mit den drei Beilagen heute morgen abgeliefert. Bei der Verlesung erregte die Stelle, welche den Herrn Hübler betrifft, einiges Staunen. Das Individuum hat nämlich zum Nuntius und zum Uditore gesagt: es habe ihm viele Mühe und Arbeit gekostet, sich in den letzten Wochen in das Detail dieser Gesetze hinein zu studieren. Er hat also zu verstehen geben wollen, als habe er sie vorher nicht speziell gekannt. Die Warnung vor ihm ist daher sehr zur rechten Zeit gekommen.

Die Frage des Eides ist, wie mir der Nuntius sagte, bereits angeregt worden. Man hat von dieser Seite die Eide der Bischöfe in andern Ländern zur Sprache gebracht und darauf hingewiesen, daß sich die Eide auf den Souverän beziehen, nicht auf irgend welche Gesetze. Ferner hat man hervorgehoben, daß die Änderung geschehen sei auf königliche Verordnung, nicht im Wege der Gesetzgebung. Man hat die Herstellung der früheren Formel verlangt. Bei dieser Gelegenheit ist auch diesseits das Wort von der völligen Weglassung des Eides bereits gefallen. Indessen ist mit allem dem die Sache nur erst in Anregung. Der Nuntius schien es nicht für unmöglich zu halten, daß im Falle der Stellung der Alternative die Gegner lieber den Eid ganz fallen lassen würden.

Er sprach wiederholt seinen Dank für die Zusendungen aus und bemerkte, daß er die gestern ihm überlieferte noch mit dem Abendzuge weiter expediert habe. Dann kam die eine Anlage, der bereits vor einigen Jahren niedergeschriebene Aufsatz zur Sprache, wurde jedoch nicht verlesen. Ich bemerkte, daß er nicht das Ganze umfasse, sondern nur eine Reihe von Momenten hervorhöbe. Dies erregte in dem Nuntius denselben Gedanken, den ich in meinem gestrigen Briefe ausgesprochen. Es wäre zu wünschen, sagte er, daß der Aufsatz vollständig wäre. Sein Dolmetsch fiel gleich bei mit dem Hinzufügen: nach Maßgabe der fünf Punkte, die ja jetzt vorliegen. Der Nuntius stimmte zu. Demnach kann ich das, was ich gestern als meine individuelle Ansicht ausgesprochen, heute als den Wunsch von dorther berichten.

Windthorst an Onno Klopp. 16. Oktober 1879.

Ihre Briefe vom 12. und 13. sind ganz in meinen Händen, auch trifft das Schreiben vom 14. soeben ein.

1. Was ich über den betreffenden Herrn geschrieben, halte ich aufrecht. Das schließt nicht aus, daß derselbe, um völlig gewappnet zu sein, das Detail nochmals sorgfältig und mit Anstrengung hat studieren müssen. Wenn ich in der Angelegenheit irgend etwas zu tun habe, so muß ich gleichfalls immer von neuem mein Studium beginnen.

Deshalb ist es auch sehr schwer, die Arbeit zu machen, welche Sie gestern und heute bezeichnen.

Im April schlug ich vor, eine Kommission niederzusetzen, welche genau im einzelnen prüfe, wo Konzessionen gemacht werden können, wo nicht, damit man eine Grundlage für die Revision habe. Wäre man darauf eingegangen, so läge die gewünschte Arbeit jetzt vor. Was ich damals vermutet, ist eingetreten. Wenn man weiter kommen will, so wird man auf die Dauer, wenn auch nur zur Information über die beiderseitigen Anschauungen und unter Vorbehalt des Rechtsstandpunktes, das Durchgehen der einzelnen Bestimmungen der Gesetze nicht abweisen können. Die Natur der Dinge führt mit Notwendigkeit dahin.

Wenn ich in meinem Briefe vom 10. von dem Vorschlage sprach, auf den ich nicht zurückkommen wolle, so war es eben der der Bildung einer solchen Kommission, nicht der Vorschlag, auf die Trennung der Kirche vom Staat nach englischem und amerikanischem Muster überzugehen. In dieser Trennung wird nach meiner Furcht, nicht nach meiner Hoffnung die einzige Lösung der jetzigen Wirren liegen. Im gegenwärtigen Augenblicke und während der obschwebenden Verhandlungen kann davon nicht die Rede sein. Dieser Gedanke tritt erst dann wieder in den Vordergrund, wenn die Verhandlungen scheitern.

Wenn ich übrigens die Zeit finden könnte, so will ich mich mit der weiteren Ausführung der übersandten Skizze beschäftigen. Leider ist meine Zeit sehr knapp bemessen.

2. Vielleicht komme ich nächste Woche nach Wien. Bei Maxen können Sie über das Ob und Wann Nachricht bekommen. Ich würde dann bereit sein, die Konferenz vom April in derselben Weise fortzusetzen.

Am 24. Oktober 1879 fand in Onno Klopps Hause eine Konferenz zwischen dem Kardinal Pronuntius Jacobini und dem Minister Windthorst statt. Onno Klopp nahm nicht teil, weil er am selben Tage dienstlich nach Gmunden reisen mußte [1].

[1] Zur Taufe der ältesten Tochter des Herzogspaares von Cumberland. Vgl. Wiard Klopp, Onno Klopp (1822—1905). Ein Lebenslauf 134. — Windthorst war schon am Nachmittag des 20. Oktober in Wien eingetroffen und bei Dr Maxen abgestiegen und Klopp hatte die Konferenz auf den 21. Oktober 2 Uhr nachmittags mit Windthorst vereinbart. Aber wie es scheint, kamen Hindernisse von seiten des Nuntius. Tatsächlich hat die Konferenz am Abend des 24. Oktober stattgefunden. Über den äußeren Hergang berichtet Frau Agnes Klopp an ihren Gatten in Gmunden unter dem 26. Oktober 1879: ... Die Sache vorgestern abend ist sehr gut verlaufen. Ich hatte mich in Toilette geworfen, in Schwarz, ging zuerst halb zur Treppe, an meinem Arm die Exzellenz hinaufzuführen, was ihm sehr behagte. 10 Minuten später kamen die andern. Ich stand oben an der Treppe, führte sie in mein Zimmer, und wir wechselten einige Worte. Augenscheinlich wurde es als

Während die Aufmerksamkeit Windthorsts auf Grund dieser Unterhandlungen mit der äußersten Spannung nach Berlin wie nach Rom gerichtet blieb, vergaß der große Führer keinen Augenblick der Sorge für die Stimmung im Volke noch für die Felddienstauglichkeit seiner nach wie vor im offenen Kampfe stehenden Fraktion. Ein Netz von freundschaftlichen Korrespondenzen ging nach allen Seiten von ihm aus und hundert Fäden liefen bei ihm zusammen. Ein schwache Vorstellung gestatten die folgenden Billette an den bewährten Zentrumsmann Dr W. Virnich:

Windthorst an den Abgeordneten Dr Winand Virnich[1].

Hannover, 7. September 1876.

Hochverehrter Herr Kollege! Bei meiner Rückkehr von einer längeren Geschäftsreise fand ich Ihre vortreffliche Broschüre über die Tätigkeit der Zentrumsfraktion in der letzten Legislaturperiode[2]. Empfangen Sie dafür meinen besten Dank.

---

große Höflichkeit sehr freundlich aufgenommen. Um halb 12 Uhr ging er (der Nuntius); ich war wieder auf der Entrée, er sehr verwundert und äußerst höflich und dankbar. Dann sagte ich noch, daß im Fall man jemand geheim zu logieren wünsche, wir einige Zimmer frei hätten. Er meinte, augenblicklich wisse er nichts, wolle es aber in dankbarer Erinnerung halten für den Fall. Die Exzellenz war noch in Deinem Zimmer, ich ließ noch eine Flasche Wein kommen. Er sagte mir, daß Du durchaus dabei bleiben müßtest und daß er sehr froh sei, daß Du mit ihm zufrieden seiest. Hier logieren wollte er nicht, weil er keine Zipfelmütze und Nachtjacke habe. Er sagte dann noch den Kindern [zwei erwachsene Töchter], sie sollten alle jungen Mädchen in Penzing von ihm grüßen und ihnen sagen: so einen Schönen hätten sie noch nie gesehen. . . . — Ich habe der Exzellenz gesagt, daß er sich darein finden möge, wenn er beiseite geschoben würde, es sei Leibniz nicht besser gegangen. Der liebe Gott zeige allen großen Männern, daß sie doch eigentlich nichts seien. Er nahm das sehr gut auf, hat überhaupt sehr ernst und offen mit mir gesprochen. Er meinte, auf den Kopf gefallen sei ich nicht, und mit mir ließe sich schon leben. Ich dachte, die Hauptsache sei, daß Du das fändest. . . .

[1] Dr iur. W. Virnich, der zur Zeit in Bonn als Rentner lebte, war 1836 in Düren geboren, hatte sich zuerst fürs Bergfach ausgebildet, war dann zur Jurisprudenz übergegangen, übernahm seit 1867 die Redaktion der neugegründeten „Essener Volkszeitung", leitete darauf in schwerer Zeit mit vielem Erfolg die „Schlesische Volkszeitung" und war zuletzt für die Bonner „Reichszeitung" als Redakteur tätig. Vom Wahlkreis Kleve erhielt er 1873 ein Mandat für das Abgeordnetenhaus, 1887 das für den Reichstag vom Wahlkreis Bonn-Rheinbach. Bis zu seinem Tode, der ihn am 13. August 1891 seinen Freunden entriß, blieb er unermüdlich tätig für die gute Sache, die er auch durch mehrere treffliche Broschüren kräftig gestützt hat. Er war das Vorbild eines schlagfertigen Journalisten, unabhängiger und völlig uneigennütziger Charakter, dabei durch und durch ein kernfester Katholik.

[2] Die Fraktion des Zentrums in der zwölften Legislaturperiode des preußischen Landtages 1873—1876. Ein Bericht an seine Wähler und alle Freunde des Zentrums. Von Dr W. Virnich, Mitglied des Zentrums, Abgeordneter für den Wahlkreis Kleve, Münster 1876.

Das Einzige, was ich daran zu tadeln habe, ist die zu große Nachsicht, mit der Sie meine Beteiligung an der gemeinsamen Arbeit beurteilt.

Es war eine solche Arbeit von unserer Seite notwendig gegenüber den Entstellungen unserer Gegner. Ich hatte gerade die Darstellungen der Debatten gelesen, welche der Professor Müller in Tübingen[1] in seiner angeblichen Zeitgeschichte von 1875 gegeben. Vergleichen Sie damit die Ihrige, und Sie werden befriedigt sein.

Es wäre mir angenehm, vom Stande des Wahlgeschäftes am Rhein Kunde und eine Liste der aufgestellten Kandidaten und der Wahlbezirke, für welche diese aufgestellt, bald zu erhalten. Gruß an die Freunde.

Mit bekannter Gesinnung Ihr ergebener Windthorst.

Windthorst an Dr W. Virnich. Hannover, den 30. Mai 1877.

Verehrter Gönner! Im Anschluß schicke ich unter Kreuzband einige Exemplare der in Rom erscheinenden neuen Zeitung Universo. In dem in deutscher Übersetzung angeschlossenen Briefe bin ich aufgefordert, Korrespondenzen aus Deutschland zu vermitteln. Vielleicht ist es Ihnen möglich, solche zu übernehmen, da Sie nicht zweifelhaft sein werden, daß es von größter Wichtigkeit ist, gute Mitteilungen vom Standpunkte der Zentrumsfraktion aus an das neue Blatt gelangen zu lassen.

Mit bekannter Gesinnung Ihr Windthorst.

Windthorst an Dr W. Virnich. Hannover, den 27. April 1879.

Verehrter Herr Kollege! Besten Dank für Ihre vortreffliche Broschüre, von der ich wünsche, daß sie in den weitesten Kreisen gelesen werde[2]. Ihr Windthorst.

---

[1] W. Müller, Das Jahr 1875. Nebst einer Chronik der Ereignisse des Jahres 1875 und einem alphabetischen Verzeichnis der hervorragenden Personen. [Politische Geschichte der Gegenwart IX.] Berlin 1875.

[2] Die Zentrumsfraktion und der Kulturkampf. Historisch-politische Betrachtungen. Von W. Virnich. Mainz 1879.

(Fortsetzung folgt.)

Otto Pfülf S. J.

Die Weltbriefmarke.

1. Seit unserer ersten Mitteilung über „Allgemeine Postwertzeichen" in diesen Blättern (LXXIII 590—592) ist die Frage der Weltbriefmarke immer brennender geworden. Die Einführung der „Antwortscheine" auf dem jüngsten Weltpostkongreß zu Rom war nur ein zeitweiliger Notbehelf und wird, wenn auch nicht schon auf dem nächsten Kongreß zu Madrid, doch schließlich dem allgemeinen Postwertzeichen weichen müssen.

Unterdessen ist das Buch von Arved Jürgensohn[1] über Weltportoreform erschienen, worin das nahende Weltpennyporto beleuchtet und auch der Weltbriefmarke und der Weltmünze das Wort geredet wird. Die Bedeutung des Werkes wird vom amtlichen Organ des Weltpostvereins in Bern, L'Union Postale (1910, Nr 4), folgendermaßen geschildert: „Wir müssen gestehen, daß die Darstellung überzeugend, äußerst geschickt und erschöpfend ist, und daß das Werk, wenn es überall die Beachtung findet, die es verdient, wohl geeignet ist, den Gedanken der baldigen Einführung des Weltpennyportos, der sich immer mehr und überall zur Geltung bringt, zu fördern und der Verwirklichung näher zu führen." Was nun insbesondere die allgemeinen Briefmarken angeht, so ist auch Herrn Jürgensohn die Bedeutung der Antwortscheine nicht entgangen. Er sagt unter Sperrdruck (S. 223): „Diese weittragende grundsätzliche Bedeutung der Antwort-Gutscheine (als Anfang einer Weltmünze), der ersten und noch unvollkommenen Spielart einer Weltbriefmarke und zugleich Weltmünze, ist bisher noch gar nicht beachtet worden." Die „Stimmen aus Maria-Laach" waren ihm nicht bekannt. Unsere Leser erinnern sich, daß gerade die Antwortscheine als entscheidender Schritt in beiden Richtungen hingestellt wurden und zum Beweise der Möglichkeit einer Weltmarke und Weltmünze dienen mußten.

Anders erging es unserer Miszelle in Zürich. Sie wurde im Postbeamtenverein durchgesprochen und gab Veranlassung zu Gegenvorstellungen,

[1] Weltporto-Reform. Das nahende Welt-Pennyporto in neuer Beleuchtung. gr. 8° (XVI, XXIV u. 312) Berlin 1909/10, Liebheit & Thiesen.

die schließlich von dem Vortragenden, Herrn Theophil Schmid, in vier Fragen zusammengefaßt wurden. Schreiber dieser Zeilen wurde um weitere Aufschlüsse gebeten, und seine briefliche Erklärung ist dann samt der Miszelle von Herrn Schmid zu einer größeren Abhandlung verarbeitet worden. Letztere erschien vor einem halben Jahre in der „Schweizerischen Post- und Telegraphenzeitung" (VIII [1911], Nr 26 27 29). Die Miszelle wird dort (S. 386) ausdrücklich angeführt und im Auszuge wiedergegeben, einschließlich der beiden Tabellen, die wir als Grundlage für die Weltbriefmarke benutzt hatten.

Doch dabei blieb es nicht stehen. Herr Schmid sandte die gemachten Vorschläge zur Einführung allgemeiner Postwertzeichen auf dem Geschäftswege an den Generaldirektor der Schweizer Postverwaltung in Bern mit der Bitte, dieselben an das Internationale Bureau des Weltpostvereins ebendaselbst weiterzubefördern. Die Rückantwort des Präsidenten, Herrn Altbundesrat Ruffy, ist vom 14. August 1911 datiert und mußte sich selbstverständlich auf sachliche Angaben über die bisherigen Bemühungen und Schwierigkeiten in der Sache beschränken. Ein Schritt vorwärts kann nur auf dem Postkongreß gemacht werden. Herr Altbundesrat Ruffy hat aber die Benutzung seines Antwortschreibens zu Gunsten unserer Leser freundlichst gestattet. Wir geben daraus zunächst einen Rückblick auf das früher Geschehene, der sonach bestens verbürgt ist.

2. Im Jahre 1874 tagte zu Bern ein Postkongreß. Unter anderem kamen drei Briefe von privater Seite zur Verlesung, von welchen die Einführung internationaler Briefmarken verlangt wurde. In einem der Schreiben waren auch Mittel und Wege dazu angegeben.

1878 kam in Paris durch die Bemühungen des bekannten Leiters der deutschen Reichspost Heinrich v. Stephan der „Weltpostverein" endgültig zu stande. Ein Ausschuß für Revision des Postvereins sollte auch unsere Frage berücksichtigen.

Auf dem Kongreß zu Lissabon 1885 erklärte der Berichterstatter des Ausschusses den Gedanken an eine Weltbriefmarke als absolut unausführbar. Gegen die Befürwortung von seiten des französischen Abgeordneten machte er Gefahr von Betrug und Verwirrung in den Einnahmen geltend.

Im Jahre 1891 zu Wien machte der Abgeordnete von Luxemburg einen Anlauf zu Gunsten allgemeiner Briefwertzeichen im Werte von 25 und 5 Centimes, die neben den staatlichen Briefmarken bestehen, aber nur im Auslandverkehr gültig sein sollten. Der Abgeordnete der Vereinigten

Staaten Amerikas erweiterte den Vorschlag auf Freimarken von 5, 10, 25 und 50 Centimes. In dieser Gestalt kam der Antrag zur Abstimmung und wurde abgelehnt. Herr v. Stephan begründete die Ablehnung mit der Notwendigkeit einer vorhergehenden Einführung der Weltmünze und einheitlicher Gesetzgebung gegen Fälschung und Spekulation.

In Washington 1897 wiederholte Luxemburg den Antrag, zog ihn aber auf die Einwendung Rußlands, daß die Besprechung zu keinem Ergebnis führen werde, wieder zurück. Dafür kam dort ein erster wichtiger Schritt in der Richtung der Weltbriefmarke zu stande. Die Wertzeichen von 5, 10, 25 Centimes, oder die dieser Skala entsprechenden, mußten für die ganze Postunion die Farben grün, rot, blau erhalten. Allerdings trat damit die Vielwertigkeit der blauen, roten und grünen Marken nur um so greller hervor. Ein Rückwärtsgehen ist bei dem großen Vorteile internationaler Farben nicht mehr möglich, und vorwärts führt der betretene Weg zur Weltbriefmarke.

Der letzte Postkongreß tagte 1906 in Rom. Das Verlangen nach den allgemeinen Postwertzeichen kam von seiten der britischen Kolonien Australasiens zum Ausdruck. Wie in Washington, verstand man sich auch hier zu einem vorläufigen Auskunftsmittel. Auf den Vorschlag Englands kamen die Antwortcoupons, die bekannten „Rückantwortscheine", zu stande.

Das war der zweite Schritt zur Weltbriefmarke. Er war viel schwieriger, als der letzte Schritt sein wird. Wir hoffen, dieses in unserer Miszelle gezeigt zu haben. Der nächste Weltpostkongreß, der im Frühjahr 1913 in Madrid tagen soll, kann auf diesem Punkte unmöglich stehen bleiben. Die Antwortscheine sind unentbehrlich geworden, haben sich aber gleichzeitig als schwerfällig erwiesen: sie sind zu teuer, ihr Umtausch ist lästig und ihre doppelte Abstempelung mit Verrechnung in Bern erfordert große Verwaltungsarbeit. Im ersten Vierteljahr ihres Bestehens sind auch von 6 557 200 verteilten Scheinen nur 50 388 eingelöst worden (Jürgensohn S. 224). Die kurze Geschichte der brennenden Frage dürfte zeigen, daß umwälzende, ideale Vorschläge auf Ablehnung rechnen müssen, und daß man der Lösung nur Schritt für Schritt, mit Anlehnung an praktische Bedürfnisse, näher kommt. Eine nicht unbedeutende Literatur, die man bei Jürgensohn (S. 220) zusammengestellt findet, begleitete diese Kongresse.

3. Wir kommen auf die Einwendungen gegen die Weltbriefmarke überhaupt und gegen unsere Vorschläge im besondern.

Die im Postbeamtenverein in Zürich (1910) erhobenen Schwierigkeiten decken sich im wesentlichen mit den Ausführungen des Weltbureaus auf dem Kongreß in Lissabon (1885) und in seinem offiziellen Organ L'Union Postale (1887, Nr 1). In Beantwortung der gestellten Fragen folgen wir unserem an Herrn Schmid gesandten Schreiben vom 14. Juni 1910 mit ergänzenden Bemerkungen. Um festen Boden zu haben, müssen vor allem zwei Forderungen an ein allgemeines Postwertzeichensystem gestellt werden:

I. Die Freimarken müssen nach einem internationalen (bis jetzt noch fingierten) Geldsystem berechnet und bezeichnet sein. In der Miszelle der „Stimmen aus Maria-Laach (LXXIII 591) ist zu diesem Zwecke das Spesmilsystem der Esperantisten vorgeschlagen und mit S-C bezeichnet worden, aus dem einfachen Grunde, weil es bis jetzt das einzige allgemeine Geldsystem bildet und bereits im Bücher- und Zeitschriftenhandel, im Geld- und Warenverkehr der Esperantisten schon sehr weitgehend eingeführt ist. Jedes andere Weltmünzsystem könnte der Weltbriefmarke ebensogut zu Grunde gelegt werden. Das Spesmil (S) ist, wie die Leser sich erinnern, gleich 2,0461 Mark, und der hundertste Teil (C), von den Esperantisten Spesdeck genannt, etwas über 2 Pfennige. Wenn wir für die Werte der Weltmarken die Preise vorschlugen:

Blau = 10 C, rot = 5 C, grün = 2 C,

so sollen damit nur die abgerundeten Durchschnittswerte der jetzt geltenden Postwertzeichen gemeint sein, ohne einer künftigen Preiserniedrigung, und namentlich dem erwarteten Weltpennyporto, im Wege zu stehen.

II. Die allgemeinen Postwertzeichen müssen an einem einzigen Orte hergestellt werden und den höchsten Anforderungen der Kunst genügen.

Diese beiden Forderungen als erfüllt vorausgesetzt, kommen wir zu den einzelnen Fragen:

a) Sollen die Staaten des Weltpostvereins einen Pauschalausgleich unter sich veranstalten, und wie wäre ein solcher möglich? Ein Ausgleich oder die Verteilung der Einnahmen nach Maßgabe der Arbeit ist als undurchführbar ausgeschlossen. Man hat auf andere Weise zu sorgen, daß der Verkauf der Postwertzeichen sich nicht zum Vorteil oder Schaden einzelner Länder verschiebt. Auf einen vollständigen Ausgleich verzichtet ja der Weltpostverein in vieler Beziehung. Weitausgebreitete Staaten leisten mit der einzelnen Postbeförderung eine viel größere Arbeit als kleine Staaten für dasselbe Geld. Das Strafporto ist reiner Schaden des absendenden und glatter Gewinn des empfangenden Staates.

b) Wie ließe sich die Spekulation mit allgemeinen Postwertzeichen verhüten, sowie der Schaden vielbereister Länder?

Spekulation ist ein Krebsschaden aller nützlichen Einrichtungen und muß durch Beschränkung möglichst des Gewinnes unschädlich gemacht werden. Das Heilmittel scheint nicht sehr fern zu liegen: der ungleiche Geldwert der einzelnen Marken soll beim Massenankauf allmählich verschwinden. Nach S. 591 der angezogenen Miszelle stehen z. B. die blauen Marken auf folgenden Durchschnittspreisen:

Blau: 10 C = 20,46 Pfennig = 24,0 Heller = 25,26 Centimes ꝛc.

Die Brüche müssen auf ganze Zahlen der kleinsten Münzeinheit abgerundet werden, entweder nach oben oder nach unten. Dadurch entstehen beim Einzelverkauf kleine Ungleichheiten im Preise, die beim Massenverkauf verkleinert werden sollen. So würden 100 blaue Postwertzeichen in Deutschland nicht 20 oder 21, sondern 20,46 Mark kosten; in Frankreich nicht 25 oder 26, sondern 25,26 Franken. Sie wären in den beiden Ländern, soweit obige Verhältniszahlen richtig sind, gleich teuer geworden, und eben damit ist der Spekulation der Riegel vorgeschoben. Es wäre jetzt ein Problem für einen Sozialökonomen, zu entscheiden, was die Spekulation mehr unterbindet, eine Abrundung der Zahlen nach oben oder nach unten. Wir haben in unserem Schreiben den ersteren Vorschlag gemacht, d. h. die einzelnen Freimarken zu teuer zu verkaufen. Um so mehr Wertzeichen der Briefschreiber dann kauft, um so mehr gewinnt er und um so mehr verliert der Spekulant. Letzterer müßte 100 Freimarken einzeln verkaufen um 74 Centimes zu gewinnen, ein Geschäft von 3 % Gewinn; er würde aber nach seinen 100 Käufern lange suchen müssen. Diesen Gewinn kann sich übrigens jeder Staat durch Monopol des Verkaufs selbst zueignen.

Den Reisenden könnte das Mitführen von Postwertzeichen zum eigenen Gebrauch wohl nicht verweigert werden. Der dem bereisten Staate erfolgende Schaden würde aber durch die Reisenden selbst wieder aufgewogen. Die Naturschönheiten der Schweiz wirken wie eine Steuer auf andere Länder. Eine Gegensteuer zu Gunsten der Reisenden ist nur billig. Das Einführen großer Massen könnte ja auch unter Schutzzoll gelegt werden wie andere Gegenstände.

c) Wie stellt sich das System allgemeiner Postwertzeichen zur heutigen Praxis der doppelt gestempelten Rückantwortscheine? wurde im Postbeamtenverein Zürichs gefragt. Die schwerfällige Einrichtung der Antwortcoupons

würde von der Weltbriefmarke selbstverständlich verdrängt werden. Die doppelte Stempelung dient nicht gegen Fälschungsgefahr — diesen Zweck würde sie doch nicht erreichen —, sondern zur Verrechnung in Bern und Ausgleichung von Arbeit und Einnahme. Statt der Verrechnung würde man auf das System der allgemeinen Freimarken den Erfahrungssatz anwenden, daß Verlust und Gewinn sich im allgemeinen ausgleichen. Bleibt ein Unterschied, so ist er wahrscheinlich zum Vorteil des ärmeren Landes, weil die Antwortmarke vielfach zur Erlangung einer Gefälligkeit gesandt wird. Jedenfalls aber hat der Weltpostverein bisher den Grundsatz völliger Ausgleichung zu Gunsten der Vereinfachung im Postwesen Schritt für Schritt aufgeben müssen und wird es auch in Zukunft müssen.

d) Frage 4 betraf die Fälschungsgefahr. Man hat zu unterscheiden zwischen Fälschung und Fälscher. Es ist gar kein Grund abzusehen, warum die Fälschung allgemeiner Briefmarken leichter sein soll als die der nationalen. Im Gegenteile können die Wertzeichen bei gemeinsamer Herstellung so kostspielig gemacht werden, daß die Nachahmung nahezu unmöglich wird. Ferner unterlägen die allgemeinen Freimarken einer doppelten Kontrolle: sie könnten auf der Abgangs- und Empfangsstation geprüft werden. Eine nationale Briefmarke wird im Ausland schwerlich kontrolliert; die internationale käme nie aus ihrer Heimat und fände in jedem Lande ihre Kenner.

Ebensowenig ist abzusehen, warum der Falschkünstler allgemeiner Postwertzeichen schwerer zu entdecken sein soll als beim heutigen nationalen System. Fälschungen von Wertzeichen werden ja gewöhnlich im Auslande hergestellt, wie noch vor wenigen Jahren gefälschte Scheine der Washington-Trambahn aus Edinburg stammten. Aber gerade dieser Vorteil wird dem Fälscher internationaler Freimarken entzogen. Für die Weltmarke gibt es kein Ausland, wenigstens soweit der Weltpostverein sich erstreckt. Wo immer der Falschkünstler seine Werkstätte aufschlägt, wird der betreffende Staat ihn als einheimischen Feind verfolgen. Daß allgemeine Postwertzeichen zu ihrem Schutze auch eine einheitliche Strafgesetzgebung erheischen, ist von Stephan auf dem Wiener Postkongreß richtig hervorgehoben worden; nur ist nicht einzusehen, warum diese Strafgesetze der Weltbriefmarke vorausgehen sollen.

Mit Beantwortung der vier Fragen sind wohl alle bisher aufgeworfenen Schwierigkeiten berührt worden. Der Haupteinwurf gegen die internationalen Freimarken ist unter b) abgehandelt. Es ist das die Verschiedenheit

der Geldsysteme. Diese Frage erschien auch Stephan auf dem Kongreß zu Wien (1891) zur Zeit noch unlöslich. Die Weltmarke, sagt er, wäre eine Weltmünze, eine Art Banknote mit gleichem Wert in allen Ländern. Für einen Nachteil konnte er diese „Banknote" nicht erklären. Im Gegenteil nannte er sie „die Verwirklichung des letzten Ideals". Nur sah er nicht, wie die Weltmarke der Weltmünze vorausgehen könne. Um diesen einen Punkt drehte sich die frühere Miszelle in diesen Blättern 1907 und gleicherweise die Schmidsche Eingabe an das Internationale Bureau 1911. Wir hoffen gezeigt zu haben, daß eine rein rechnerische Weltmünze genügt, um der Weltmarke vorauszugehen, und daß eine solche im Spesmilsystem bereits vorhanden ist.

4. Die eben aufgezählten Einwendungen gegen die Weltbriefmarke sind in dem Antwortschreiben des Berner Bureaus wieder erwähnt. In Bezug auf Spekulation wird auf eine neue Möglichkeit hingewiesen: das Ankaufen von Freimarken in Ländern, wo das Geld weniger Wert hat, und das nachherige Verkaufen oder Zirkulieren dort, wo das Geld mehr gilt. Mit diesem Unterschiede ist wohl nicht der soziale Wert des Geldes gemeint. Denn wie soll ein Ankauf von internationalen Briefmarken in den Vereinigten Staaten Amerikas und Wiederverkauf derselben in Europa einen Gewinn abwerfen? Es kann nur der Metallwert des Geldes gemeint sein. Dann liegt aber der Einwurf außerhalb unseres Vorschlages. Wenn die Berechnung 1 Spesmil = 2,5260 Franken für den französischen Franken gilt, nicht aber für den italienischen, so sind eben beide als verschiedene Münzsorten zu berechnen.

Unser Beispiel vom Massen- und Kleinverkauf als dreiprozentiges Geschäft, wird in dem Schreiben ebenfalls angeführt. Durch Multiplikation mit Tausend sollen die Zahlen die Spekulationsgefahr stärker hervorheben; die Wirkung dieser Rechnung ist aber gerade die entgegengesetzte. Statt 74 Centimes auf 100 verhandelte blaue Briefmarken soll der Spekulant 740 Franken auf 100 000 Marken gewinnen. Das Geschäft bleibt dreiprozentig. Um einen solchen Jahresverdienst einzunehmen, muß der sog. Spekulant ein Kapital von 25 000 Franken anlegen und täglich 274 blaue Freimarken einzeln verkaufen. Unter Staatsmonopol müßte das durch geheimes Hausieren geschehen.

Statt dieses gegen die allgemeine Freimarke aufgestellten, aber hinfälligen Rechenexempels könnten wir auf ein wirkliches Beispiel hinweisen, das gerade umgekehrt die Spekulation mit den jetzigen ungleichen Preisen

der Postmarken beweist. Wie wir (Miszelle S. 591) gezeigt haben, sind die roten und grünen Postwertzeichen in Österreich wohlfeiler als in Deutschland. Es soll daher vorgekommen sein, daß deutsche Geschäftshäuser ihre Massenversendungen von Österreich aus frankieren ließen (Jürgensohn S. 225). Ihr Gewinn war nur der Unterschied im Preise, Deutschland aber verlor das ganze Porto.

Nebenbei wird in der Antwort noch betont, daß die Abrundung der Preise einzelner Postwertzeichen, z. B. der blauen Marke von 25,26 Centimes nach oben auf 26, einen Rückschritt bedeute. Daß dieselbe Marke gleichzeitig von 25 auf 24 Heller erniedrigt würde, ist nicht erwähnt. Darin besteht ja gerade das Wesen der internationalen Ausgleichung, daß die zu wohlfeilen Briefmarken teurer und die zu teuren wohlfeiler werden. Die Ausgleichung ist übrigens ausdrücklich auf den jetzigen Posttarif gegründet worden. Die kleine Verteuerung der Wertzeichen in einigen Ländern kann ja durch die erwartete Erniedrigung des allgemeinen Tarifs, z. B. durch Einführung des Weltpennyportos, gründlich gut gemacht werden.

Wir finden zum Schluß kaum bessere Worte als die des bekannten Zonentarifvorkämpfers Professor Ed. Engel. In einem Leitartikel „Das Weltporto" (Berliner Lokalanzeiger 1910, Nr 347) sagt er von dem erwähnten Buche Jürgensohns: „Hier wird die so ungemein wichtige Reform des internationalen Brieftarifs mit einer Gründlichkeit und einem Wissen verteidigt, die hohe Bewunderung verdienen und dem Verfasser für die Geschichte des Postwesens einen dauernden Namen sichern. Niemand, der sich um diesen Zweig des Weltverkehrs kümmert, darf an dem hervorragenden Werke vorbeigehen, das wieder einmal beweist, daß die stärksten Anstöße im Verkehrswesen nicht von den eigentlichen Fachmännern, die mit den herrschenden Zuständen ja immer ganz zufrieden sind, sondern von den freien Schriftstellern, den liebhaberischen Außenseitern herrühren." Eine Ausnahme von diesem Urteilsspruch bilden jedoch Fachmänner vom Geiste des englischen Postmeisters Hill, Erfinders der Briefmarke, und des Reichspostdirektors v. Stephan, Begründers des Weltpostvereins. Dem Manne von diesem Geiste sehen wir entgegen.

J. G. Hagen S. J.

Willenlosigkeit und Willensschwäche.

(Schluß.)

III. Die Willensschwachen des Alltagslebens.

Die Furcht vor Hindernissen und Schwierigkeiten, das launenhafte Sichtreibenlassen von den Eindrücken und Stimmungen des Augenblicks, die Sklavenketten der sinnlichen Affekte und Triebe, die Blasiertheit, die höhere geistige Interessen überhaupt nicht mehr kennt, das sind die großen, aber noch in die physiologischen Gesundheitsbreiten gehörenden Analogien zur Abulie der Melancholiker und Neurastheniker, zur launenhaften Willenlosigkeit des manisch-depressiven Irreseins und der Hysterie, zur Willensschwäche der Alkoholisten und Morphinisten, zum Willenstode der Idiotie.

1. Die Mutlosen.

Jede Mutlosigkeit lähmt den Willen, mag sie kommen, woher sie will. Sie lähmt die Energie und die Raschheit in der Ausführung, sie lähmt die Energie und Sicherheit des Willensentschlusses, sie lähmt schon jede praktische Überlegung. Endloses Schwanken und Zaudern, energieloses Anfassen tritt an die Stelle. Im Hintergrunde steht überall die Furcht vor Schwierigkeiten, das geheime Überzeugtsein, man werde sein Ziel doch nicht erreichen.

„Er kann nicht enden, kann nicht fertig werden,
Er ändert stets, rückt langsam weiter vor,
Steht wieder still, er hintergeht die Hoffnung." (Goethe, Tasso.)

Meisterhaft hat auch Shakespeare einen solchen Charakter in seinem tatenfeindlichen, stets bedenklichen, weltschmerzlich verstimmten „Hamlet" gezeichnet.

Die Quelle der Mutlosigkeit ist gewöhnlich eine doppelte: physische Schwäche und vorausgegangene bittere Erfahrung. Schon Griesinger machte darauf aufmerksam, wie oft physische Schwäche Mutlosigkeit, Verzagtheit, Energielosigkeit im Gefolge hat. Der Erklärungsgrund liegt nahe. Zur äußeren Tätigkeit bedarf es einer gewissen Summe von physischen Kräften. Fehlt sie, so wird die Handlung entweder unmöglich oder doch außerordentlich erschwert. Die Furcht ist also hier leicht erklärlich, und da

sie sich nicht nur einstellt, wenn die Handlung vollzogen werden soll, sondern selbst schon beim Gedanken an dieselbe, so vermag sie hemmend auf das Zustandekommen des Willensentschlusses einzuwirken. Es gibt aber auch körperlich robuste Naturen, die trotz ihrer Muskelkraft mutlos sind. Bei diesen sind es dann frühere bittere Erfahrungen, gescheiterte Pläne und Enttäuschungen aller Art, das Unglück eines verfehlten Berufes, erlittene Verfolgungen und Intrigen, welche die Mutlosigkeit verursachen. Es kann dies in doppelter Weise geschehen. Entweder rufen jene bösen Erfahrungen Zwangsbefürchtungen hervor, die sich mit Angstzuständen vergesellschaften und auftreten, sobald eine Handlung vollzogen, vielleicht auch erst erwogen und beschlossen werden sollte, oder aber, was das Gewöhnlichere ist, es stellt sich einfach ein dauernder Mangel an Selbstvertrauen ein, eine chronische Mutlosigkeit greift Platz.

„Und zog die schöne Welt den Blick des Knaben
Mit ihrer ganzen Fülle herrlich an,
So trübte bald den jugendlichen Sinn
Der teuern Eltern unverdiente Not." (Goethe, Tasso.)

Solchen mutlosen und energielosen Charakteren begegnen wir oft genug im Leben; wir können an uns selber beobachten, wie sehr vorübergehende körperliche Schwächung unsern Mut und unser Selbstvertrauen herabsetzt und welcher Selbstzucht es bedarf, um nach mehreren Mißerfolgen immer wieder von neuem an die Arbeit zu gehen. Das gilt auf der ganzen Linie menschlichen Arbeitens, angefangen von körperlicher Betätigung, von der höchsten wissenschaftlichen Forschung, von der rein natürlichen Sorge um das tägliche Brot bis zum vollendeten Streben nach übernatürlicher Tugend und Heiligkeit. „Eines ist", sagt Thomas von Kempen[1], „das viele abhält vom Fortschritt und von der eifrigen Besserung, die Scheu vor der Schwierigkeit oder die Mühe des Kampfes", und manches Stück Lauheit, über welche die Aszeten so sehr klagen, hat einzig und allein seinen Untergrund in der Anstrengung, die man es sich müßte kosten lassen, um eifrig zu sein, in der Furcht vor den Opfern und Schwierigkeiten.

Demnach ist es klar, wo hier der Heilungsprozeß bei den Mutlosen zu beginnen hat. Ist körperliche Schwäche mitschuldig an der Mutlosigkeit, dann heißt es zum Arzte gehen, der den Körper stärken und kräftigen kann und dadurch auch der Seele Hilfe zu bringen vermag. Immer aber und in erster Linie gilt es, Mut zu pflanzen und Selbstvertrauen zu

[1] Nachfolge Christi 1, 25.

wecken. Zwei müssen womöglich dabei zusammenwirken: der Mutlose selber und ein treuer väterlicher oder brüderlicher Freund. Der Mutlose muß jemand finden, der sein Leid und seinen Kummer, seine Ängsten und Befürchtungen geduldig und liebevoll anhört, ihn aufklärt über das, was er sicher zu leisten im stande ist, die Überzeugung in ihm weckt, daß er das sicher vermöge, durch geeignete Motive das Verlangen nach Arbeit, eine wahre Sehnsucht nach derselben zu wecken vermag und so den Willensentschluß zeitigt, gleich an die Arbeit zu gehen, der in den ersten Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten, die zu überwinden sind, stets hilfreich und liebreich beisteht, ein aufmunterndes und anerkennendes Wort mit ernster Festigkeit zu verbinden weiß.

Der Mutlose selbst aber muß sich wirklich aufmuntern, trösten und helfen lassen und dann selbst ans Werk gehen. Er muß sich davon überzeugen lassen, daß er trotz mancher physischer Schwäche, trotz manchen Defizits an Talent und Wissen an der Stelle, an die ihn Gott gesetzt hat, manches Gute zu leisten im stande ist. Es gilt mit den Kräften haushalten, die man hat; kann man nicht die Arbeiten eines Herkules leisten, so muß man sich mit den Alltagsarbeiten zufrieden geben. Es ist ein großer Trost, daß Gott nicht mehr von mir verlangt, als was ich kann. Vielleicht mißlang manches bis jetzt nur deshalb, weil man sich Unerreichbares erträumt hatte.

„Genieße, was dir Gott beschieden,
Entbehre gern, was du nicht hast.
Ein jeder Stand hat seinen Frieden,
Ein jeder hat auch seine Last."

So lautet ein alter Volksspruch. Also prüfen wir uns, was wir können; und was wir vermögen, das wollen wir auch tun. Es gilt den Willen antreiben, ernstlich zu wollen und an die Arbeit zu gehen. An Motiven, die stark genug sind, zum mannhaften Entschlusse zu führen, fehlt es nicht. In der Untätigkeit dahinbrüten, ist gefahrvoll für Leib und Seele, traurig und trostlos. Es ist menschenunwürdig, die Hände in den Schoß zu legen, wo ernste Pflichten, eigene und fremde Not uns rufen. Freude und Zufriedenheit, ja selbst körperliches Wohlbefinden, werden sich wieder einstellen und welches Glück wird man den Seinigen bereiten, wenn der trübe Bann einmal gebrochen ist! Das Wichtigste ist, nicht mehr zu grübeln und zu zaudern. Mit Kleinem muß begonnen werden; die erste gelungene Arbeit schon weckt vielleicht wie mit einem Zauberschlag die alte Schaffensfreudigkeit, den alten Frohmut.

Und wir alle können, wenn wir mit mutlos Gewordenen zusammentreffen, ein großes, gutes Werk tun. Wenigstens vermögen wir fremdes Leid teilnamsvoll anzuhören, einige Worte des Trostes und der Aufmunterung zu sagen. Mut und Frohmut sprossen und gedeihen am besten im Sonnenlichte der Liebe, während kaltes, liebeleeres Wesen wie ein Nachtreif auf die niedergebeugten Seelen wirkt.

2. Augenblicksmenschen.

Das sind keine angenehmen Charaktere, die sich leiten lassen vom Eindruck des Augenblicks, von den tollen Einbildungen ihrer Phantasie, vom kaleidoskopischen Wechsel ihrer Gefühle, vom Rate und Ansinnen des ersten besten, der ihnen begegnet. Da kann man kaum von Willen sprechen. Das sinnliche Begehren beherrscht alles, bald so bald so. Der Wille trabt höchstens hintendrein und ruft Ja und Amen.

Wollen heißt ein Ziel erstreben und den Weg gehen, der dahinführt. Solche Augenblicksmenschen aber kennen kein Ziel und kümmern sich um keinen Weg. Sie stürmen über bunte Wiesen und bebaute Felder den fliehenden Schmetterlingen nach. Wollen heißt nach Grundsätzen handeln. Die Eindrücke des Augenblicks, das Gaukelspiel der Phantasie, die wechselnden Gefühle kennen aber keine Grundsätze.

Wo fehlt es da? Es fehlt an geordnetem Denken, an Besonnenheit und Überlegung, der unerläßlichen Grundlage allen wahrhaft menschlichen Wollens. Es fehlt an Aufmerksamkeit, und ohne Aufmerksamkeit keine Besonnenheit und Überlegung. So setzt sich das Leben dieser Augenblicksmenschen zusammen aus actus hominis, nicht aus actus humani. Wie ist da zu helfen? Sie müssen denken lernen, wie man die Kinder in der Schule denken lehrt. Das ist das Abc des Wollens. Die erste Anforderung, die man an die Kinder in der Schule stellt, ist das Aufmerken. Das Kind muß langsam, stufenweise daran gewöhnt werden, aufmerksam zu sein. Das Kind kennt zum größten Teil bloß die passive Aufmerksamkeit, welche durch neue, überraschende, interessante Eindrücke entsteht. Es muß angeleitet werden, selbst die Aufmerksamkeit auf Vorgelegtes zu richten; es muß lernen, die aktive Aufmerksamkeit zu üben. Zunächst wird die Aufmerksamkeit der Sinne geübt, die Aufmerksamkeit des Verstandes wird dann allmählich nachfolgen. Die aktive Aufmerksamkeit ist für das geistige Leben ungemein wichtig. Das geordnete Denken hat ein Festhalten von Eindrücken, Erinnerungen, Phantasiebildern ganz bestimmter Art und in ganz bestimmter Reihenfolge

zur Voraussetzung. Nur so ist es möglich, klare Begriffe zu schaffen und sichere Urteile zu fällen. Das ist also die erste, notwendigste Vorstufe zur Heilung der Flatterhaftigkeit: aufmerken lernen, lernen Auge und Ohr einzustellen auf ganz bestimmte Eindrücke, andern, fremden, nicht zur Sache gehörigen Eindrücken sie zu verschließen. Was das Kind in der Schule zu stande bringt, das wird auch der Erwachsene leisten können, solang er gesund ist, und es wäre eine Schmach zu sagen: „Ich kann nicht aufmerken." Solange nicht Krankheit oder Übermüdung vorliegt, muß und wird die Aufmerksamkeit gelingen. Der Phantasiemensch hat mit dem bunten Wechsel der Phantasiebilder zu kämpfen. Für ihn heißt es, die Aufmerksamkeit auf seine Arbeit richten lernen und seine Phantasie entweder zum Schweigen bringen, oder was besser ist, sie heranbilden, daß sie selbst auf die Suche geht nach den verschiedenen Möglichkeiten und Kombinationen von Elementen, die zur Lösung eines Problems behilflich sind. Auch das ist Aufmerksamkeitsdressur, segensreich und notwendig auf jedem Gebiet menschlichen Schaffens, technischen, wissenschaftlichen, künstlerischen Ringens. Wir lassen das Kind in der Schule nicht träumen und gestatten dem Gymnasiasten nicht, daß während der Grammatikstunde seine Phantasie mit Zeichnen sich beschäftige, während der Mathematik auf Bergeshöhen spaziere und während der Chemie mit dem inneren Ohre den Klängen einer Militärmusik lausche. — Der Launenhafte muß lernen, so auf die Anforderungen seiner Pflicht zu achten, daß er sich nicht kümmert um die Gefühle, die kommen und gehen, sie verachtet und ihnen Schweigen gebietet.

Was wir an zweiter Stelle von den Kindern verlangen, ist, daß sie nicht reden und handeln sollen, ohne vorher gedacht und überdacht zu haben, *was* sie sagen oder tun wollen. Wir verlangen Rechenschaft von ihnen, warum sie gerade diese Antwort geben und nicht das Gegenteil behaupten. Wir schärfen ihnen ein, vor der Antwort selbst zu überdenken, ob das, was sie sagen, auch richtig ist. Wir verlangen Rechenschaft von ihnen über ihr Tun und Betragen. Was der Erzieher vom Kinde verlangt, muß der Flatterhafte und der Phantasiemensch von sich selbst verlangen. Er muß es sich zur unverbrüchlichen Regel machen, keine Behauptung aufzustellen, die er nicht zu begründen im stande ist, nichts als Geschehnis zu erzählen, dessen Einzelheiten er nicht zu verbürgen vermag.

Endlich verlangen wir von den Kindern, daß sie nicht handeln, ohne überlegt zu haben *warum*, daß sie nicht der Stimmung, dem Gefühle, der Laune folgen, sondern das tun, was die Pflicht verlangt; so leiten wir

die Kinder an, Menschen von sichern Grundsätzen, fester Ordnungsliebe, treuer Pflichterfüllung zu werden. Diese erzieherische Tätigkeit muß der Launenhafte an sich selbst nachholen. Er muß überlegen lernen, dann wird ihm sein gesunder Sinn schon sagen, daß es menschenunwürdig ist, sich wie ein schwankes Rohr von jedem Winde des Gefühls und der Laune hin und her wiegen zu lassen; daß man nicht ohne Ziel und Weg durch die Fährlichkeiten des Lebens wandern kann; daß nur planmäßige, geordnete Arbeit hilft; daß der kein Mann ist, der keine Pflichten kennt, sondern nur Wünsche und Gelüste des Augenblicks. Wenn diese Einsicht kommt, ist auch schon der Heilsweg betreten. Nicht selten rüttelt Unglück und harte Not den Träumer und den Launenhaften auf, zeigt ihm praktisch den Ernst des Lebens, lehrt ihn zum erstenmal zielbewußt wollen.

Werden die Flatterhaften, die Träumer und die Launischen nicht gebessert während der Kinderjahre und der Schulzeit, treten sie hinaus ins Leben, so bieten sie hier das Bild der Haltlosen. Ein Zug tritt jetzt hervor, der bei dem Kinde und Schüler zwar dem aufmerksam wachenden Auge des Erziehers nicht entging, aber Fernerstehenden einfach als vorübergehende, der Jugend eigene Schwäche erscheinen konnte: die Beeinflußbarkeit und Bestimmbarkeit durch die Umwelt.

Kraepelin[1] geht zwar entschieden zu weit, wenn er die Haltlosen einfachhin zu Kranken stempelt, aber er hat ihr Bild vortrefflich gezeichnet:

„Der Mangel an Ausdauer, Widerstandsfähigkeit und Tatkraft tritt oft erst dann in seiner vollen Bedeutung hervor, wenn die Kranken aus dem Schutze der häuslichen Verhältnisse heraustreten. Bis dahin war ihr Verhalten wesentlich von dem ihrer Kameraden abhängig, da sie dem Einflusse des Beispiels und der Überredung im höchsten Maße unterworfen sind. Sie gelten auf der Schule wohl als ablenkbar und flatterhaft, lassen sich leicht zu dummen Streichen hinreißen, sind aber erzieherischen Maßregeln zugänglich, wenn auch ohne Nachhaltigkeit. Sobald sie jedoch auf eigene Füße gestellt werden, verlieren sie bald jeden Halt. Da die Arbeit ihnen nicht zusagt, wechseln sie vielmals ihre Tätigkeit in der Hoffnung, eine leichtere Beschäftigung zu finden. Sie sind unpünktlich, vernachlässigen ihre Aufgaben, halten die Arbeitsstunden nicht ein und lassen sich durch die geringfügigsten Umstände von der Erfüllung ihrer Pflichten abhalten. Die Schuld für ihre Untätigkeit suchen sie auf alle möglichen Ursachen zurückzuführen. Hier ist die Beschäftigung zu geisttötend, dort zu anstrengend, hier das Arbeitszimmer zu ungesund, dort der Vorgesetzte zu grob. Jede gemütliche Erregung, die durch die lächerlichsten Kleinigkeiten hervorgerufen wird, raubt dem Kranken

[1] Lehrbuch der Psychiatrie II[7] 827.

die Möglichkeit der Betätigung für einige Zeit; er kann dann unter keinen Umständen weiterarbeiten, muß sich erst beruhigen, Theater und Konzerte besuchen, um sich zu zerstreuen. Die Kranken sind für ihre Gesundheit ungemein besorgt, fühlen sich sofort angegriffen, bekommen Kopfschmerzen, Ermattungsgefühle, sobald sie kaum ans Werk gegangen sind. Infolgedessen werden sie überall nach kurzer Zeit als unbrauchbar fortgeschickt, höchstens als unbezahlte Mitläufer geduldet, sind gänzlich unfähig, sich irgend eine selbständige Lebensstellung zu erringen. — Dennoch fehlt fast immer das Gefühl für das Beschämende dieser Lage. Die Kranken finden es ganz in der Ordnung, daß man sie ernährt, glauben ihr Verhalten durch die Umstände völlig gerechtfertigt. Obgleich sie nichts verdienen, gehen sie mit dem Gelde sehr sorglos um, kaufen in unnötigen Mengen ein, was ihnen gefällt, oft ganz unnütze Dinge, versagen sich keinen Wunsch, ohne sich Gedanken über die Zukunft zu machen. — Dazu kommt, daß sie nur allzu leicht der Verführung unterliegen. Gelingt es, sie unter eine gewisse Bevormundung zu bringen, so sind sie zwar schlaffe, leistungsunfähige, bestimmbare Menschen, aber sie führen ihr tatenloses Leben doch ohne gröbere Störungen, füllen es mit Herumbummeln und nichtigen Liebhabereien, mit Erholung ohne Ermüdung, mit Kuren ohne Krankheit aus. In schlechter Gesellschaft aber geben sie sich rückhaltlos geschlechtlichen Ausschweifungen hin, infizieren sich, fangen an zu trinken, zu spielen und ihr Geld sinnlos zu vergeuden. Unter solchen Einflüssen können sie unter Umständen auch einmal zu sehr bedenklichen, ja verbrecherischen Handlungen kommen."

Die Schilderung ist dem Leben abgelauscht. Wir können Kraepelin zugestehen, daß es schwere Fälle von Haltlosigkeit gibt, die auf einer pathologischen Minderwertigkeit beruhen. Wir können auch zugeben, daß sich die Haltlosigkeit, wie überhaupt die Willensschwäche und Willenlosigkeit, oft genug auf dem Boden erblicher Belastung und schwerer Entartung entwickelt. Wir können endlich auch einräumen, daß sich die Klasse der Gewohnheitsverbrecher aus den Haltlosen rekrutiert. Aber drei Punkte hat Kraepelin zu beweisen vergessen, die er absolut beweisen mußte, um die Haltlosen einfachhin als Kranke hinstellen zu können. Er hat nicht bewiesen, daß alle Fälle von Haltlosigkeit auf einer pathologischen Minderwertigkeit beruhen; er hat nicht bewiesen, daß jede pathologische Minderwertigkeit und Entartung physischer oder seelischer Erkrankung gleichwertig sei; er hat nicht einmal bewiesen, daß alle Gelegenheitsverbrecher Entartete seien. Aber Kraepelin ist Determinist, er kennt keine Willensfreiheit, und deshalb stempelt er alle Charakterfehler und selbst die sittlichen Verirrungen zu Krankheiten oder Krankheitssymptomen. Gegen ein solches Verfahren legt auch die forensische Psychiatrie entschiedenen Widerspruch ein[1].

[1] Vgl. Hoche, Handbuch der gerichtlichen Psychiatrie[2] 437 f 514.

Wie läßt sich den Haltlosen helfen? Ist überhaupt noch zu helfen? Daran, daß Hilfe und Besserung möglich ist, dürfen wir nicht zweifeln. Selbst Kraepelin, der immer von Kranken spricht und offenbar in erster Linie die schweren Fälle vor Augen hat, welche auf dem Boden physischer und psychischer Entartung sich bewegen, zweifelt nicht vollständig an der Rettung oder wenigstens Besserung. Er schreibt:

„Da die krankhafte Haltlosigkeit eine Erscheinungsform der Entartung darstellt, erscheint eine eigentliche Behandlung derselben von vornherein so ziemlich ausgeschlossen. Wie weit die Erziehung im einzelnen Falle durch planmäßiges Anhalten zu regelmäßiger Pflichterfüllung und Entwicklung der körperlichen Leistungsfähigkeit noch etwas zu erreichen vermag, hängt von der Schwere der Störung ab. In späteren Jahren können öfters vielleicht die Nervenheilanstalten mit ihrer Anleitung zur Arbeit noch günstig wirken; auch allmählich sich ausbildende krankhafte Hemmungen ließen sich wohl dort beseitigen. Leider werden die Kranken sich nur sehr selten aus freien Stücken dazu entschließen, sich auf längere Zeit dem ihnen sehr lästigen Zwange zu unterwerfen. In einigen Fällen habe ich recht gute Erfolge von der dauernden Durchführung der Alkoholenthaltsamkeit gesehen. Es gelingt unter günstigen Verhältnissen, die Kranken längere Zeit vor Rückfällen zu bewahren. Allerdings werden sie dadurch keine andern Menschen, aber es ist doch augenfällig, wie sehr die Fernhaltung jenes gefährlichsten Feindes unserer Willenskraft im stande ist, schlimmen Entgleisungen vorzubeugen, die allgemeine Lebenshaltung unserer Kranken zu heben und den Rest von Leistungsfähigkeit, der ihnen geblieben ist, noch fruchtbar zu machen."

Das lautet wenig trostreich. Aber freilich, wie soll man einem Degenerierten helfen können, bei dem keine Medizinen anschlagen, wenn man als echter Determinist auf jede wahre Psychotherapie verzichten muß? Was soll Willensbildung, Willensstärkung, wenn es gar keinen freien Willen gibt, wenn der Wille mit eiserner Notwendigkeit in jedem Augenblick bestimmt und gefesselt ist. Dem Haltlosen dauernde und wertvolle Hilfe zu bringen, ist bloß der geeignet, der von der freien Selbstbestimmung des Menschen überzeugt ist, und der zugleich große Motive, herrliche Ideale hat, durch die er den Willen zu wecken, zu begeistern, zu stählen weiß, der auch aufzurichten und Vertrauen einzuflößen vermag. Hierzu aber ist der vom katholischen Glauben getragene und beseelte Arzt, Erzieher und Priester am besten geeignet. Es ist kein Grund, an der Rettungsmöglichkeit so vieler Haltloser zu verzweifeln. Es ist sehr wohl möglich, überaus wahrscheinlich, ja moralisch sicher, daß manche Fälle von „Haltlosigkeit" sich zurückführen auf Mangel an Erziehung in der Jugend, auf Mangel an Selbstzucht. Freilich müssen Deterministen wie Kraepelin dies schließlich

auf Grund ihrer Prinzipien leugnen; es bleibt darum nicht weniger wahr. Indes hat Kraepelin auch bereits in seinen Zugeständnissen hinsichtlich der Besserungsmöglichkeit in schweren Fällen uns wichtige Fingerzeige gegeben. In der Tat führt sich der Heilungsweg für die Haltlosen auf zwei Etappen zurück: Es gilt die Schädlinge fernzuhalten, welche den Haltlosen überaus gefährlich werden können: es sind der Alkohol, die sittlichen Gefahren, die glaubensfeindliche Umgebung; sodann den Gefährdeten durch planmäßiges Anhalten zur Arbeit und zu treuer Pflichterfüllung allmählich zu selbständigen Charakteren umzugestalten. Am besten ist dies möglich, ja vielleicht einzig möglich in einer arbeitsamen, sittlich ernsten Umgebung, die auch durch ihr Beispiel Schutz und Halt gewährt. Alles kommt darauf an, daß der Gefährdete, Willensschwache selbst seinen bedenklichen Zustand erkennt, der für ihn notwendigen Einschränkung sich unterordnen und der Leitung eines energischen Freundes und Ratgebers sich anbequemen will. Es gibt nur dies Entweder — Oder, wie für den Alkoholisten, so für den Haltlosen!

3. Sklaven der Leidenschaft.

Im Sinne der alten Philosophie ist Leidenschaft jede Regung des sinnlichen Begehrens, da jede solche Regung den Organismus in Mitleidenschaft zieht. Allein die volkstümliche Auffassung hat sich daran gewöhnt, nur mehr die expansiven oder prosekutiven Affekte Leidenschaft zu nennen, und auch nur dann von einer Leidenschaft schlechthin zu sprechen, wenn eine gewisse Art von Affekten häufig wiederkehrt und dem Leben sozusagen sein eigentümliches Gepräge gibt, während man das einzelne Aufwallen des Affekts meist mit dem Namen der leidenschaftlichen Erregung bezeichnet.

Da wir den Affekten, welche vor dem Übel fliehen, bereits begegneten, als wir die Klasse der Mutlosen Revue passieren ließen, so können wir uns hier auf die expansiven Leidenschaften beschränken und somit das Wort Leidenschaft im volkstümlichen Sinne gebrauchen, der auch in modernen philosophischen Werken vorwiegt.

Freilich wäre auch ein Wörtchen zu sagen von jenen schmachtenden, zuckerseligen Gestalten, die in schmerzlich-süßer Sehnsucht nach einer Geliebten sich verzehren, die ihnen doch nicht gehört, und sich am Ende eine Kugel durch den Kopf jagen. Das sind auch Willenlose, willenlos in hohem Maße. Gott sei's gedankt, sind „Werthers Leiden" nicht mehr die Signatur unserer Zeit; höchstens daß ein Sekundaner über seinem törichten Liebeswahn Wochen und Monate in Mondnachtsphantasien und Waldesträumen

vertändelt, sonst aber treibt die Not der Tage und das rastlose Stürmen und Drängen hinein in die Arbeit. Da findet mancher Vergessen und Genesung, während andere freilich nie entsagen lernen, zur Melancholie und zum Menschenhaß getrieben werden. Den schmachtenden, rührseligen Charakteren fehlt es vielfach an Einsicht. Sie überdenken es nie, daß jene Ideale, denen sie nachträumen, sie doch nicht glücklich zu machen vermögen. Wenn sie dereinst anfangen zu überlegen, wenn höhere, hehre Ideale in ihren Gesichtskreis treten, wenn sie einmal kosten lernen, was es ist um Mannespflicht, Mannesehre, Mannesmut, dann werden auch sie gesunden.

Um die prosekutiven, expansiven Affekte im Menschenleben ist es eigentlich etwas Herrliches. Sie sind vergleichbar den gewaltigen Kräften der Natur. „Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht." Doch nur dann. Läßt der Mensch den Affekten und Leidenschaften freien Lauf, so werden sie zum verheerenden Strome, zum wütenden Flammenmeere, zum vernichtenden Sturme.

Der Willen des körperlich und geistig gesunden Menschen hat die Kraft, die Affekte und Leidenschaften zu überwinden. Er kann sie in Schach halten, so daß sie weder in Wort noch Tat sich umsetzen können; er vermag sie zu schwächen, indem er ihnen den Halt entzieht, den Boden ihnen abgräbt, auf dem sie allein gedeihen: die sinnlichen Vorstellungen nämlich; er vermag sie einfachhin zu überwinden und zu besiegen, indem er gerade das Gegenteil von dem befiehlt und durchführt, was jene erstreben.

„Doch Menschengeist vermag die Kraft zu binden,
Er kann die Triebe zähmen; ihre Lust
Kann ernster Wille siegreich überwinden.
Wenn die Begierden keimen in der Brust,
Kann er verschließen seines Busens Pforte,
Die Tat wirkt frei und ihrer selbst bewußt."

(Dante, Purgatorio XVIII, 67.)

Wendet der Wille diese seine gottgewollte Kraft nicht an, so siegt der Affekt und die Leidenschaft, und in drei Etappen geht es abwärts, oft mit rapider Schnelligkeit. Die Stufen heißen: von der Leidenschaft überwunden, von der Leidenschaft mit fortgerissen, der Leidenschaft dienstbar geworden.

Von der Leidenschaft besiegt. Nicht selten führt ein Jüngling einen langen, harten Kampf um die Tugend der Reinheit; er verschließt sein Ohr fremden Verlockungen, er wehrt sich gegen die Gedanken, die aufsteigen im Innern, er widersteht mannhaft den Aufreizungen der eigenen

Natur. Dann kommt eine besondere Gefahr, erneuter Sturm, und der Arme ist ein erstes Mal unterlegen. Der Wille war des langen Kämpfens müde geworden, er war wie erlahmt, hat den Kampf aufgegeben, ohne positiv beizustimmen. Der Reiz zur Sünde hatte freie Bahn, und der Fehltritt war geschehen. Dann bemächtigt sich des Armen die Scham und bittere Reue. Und wenn sich der Fall wiederholt, so tritt bange Mutlosigkeit ein, die nur den Weg zu tieferem Fall bereitet. Ärzte, Erzieher und Seelsorger wissen, welch erschreckende Kraftlosigkeit und Willenlosigkeit sich unter den Opfern sog. Jugendsünden finden.

Wo immer eine Leidenschaft im Werden ist und ihre ersten Siege über den Willen feiert, da gilt es den Willen zu ermutigen, zu heben, zu stählen. Ein neues energisches „Ich will" muß hervorgerufen werden. Dieser Willensentschluß wird grundgelegt durch die Überzeugung. Der Trieb, der Affekt, die leidenschaftliche Erregung kann und muß überwunden werden. Sie kann überwunden werden; denn kein Trieb, kein Affekt, keine Leidenschaft ist beim seelisch gesunden Menschen unüberwindlich, so lange der Verstand klar bleibt. Der Christenmensch kennt überdies das tröstliche Wort des Apostels: „Ich kann alles in dem, der mich stärkt." Sie muß überwunden werden; körperliches und geistiges, zeitliches und ewiges Wohl, das Glück und der Frieden der Meinigen und des Nächsten, mit dem ich verkehre, hängen davon ab, ob ich es verstehe, die Triebe und leidenschaftlichen Affekte zu besiegen, wenn sie mich auf Irrwege führen. Selbst erneute Fälle dürfen nicht der Mutlosigkeit Vorschub leisten, sondern müssen dazu benützt werden, das „Ich will" um so kräftiger zu gestalten. Dieses erneute „Ich will" muß aber sogleich in die Tat umgesetzt werden, indem man gegen die Leidenschaft die Offensive ergreift. Die Offensive aber besteht darin, daß man den ungeordneten Affekten den Boden entzieht, jenen Phantasievorstellungen, welche die Leidenschaft nur nähren, entgegentritt und sie gar nicht über die Schwelle treten läßt, dagegen Herz und Sinn mit edeln Gedanken und hohem, heiligem Streben zu erfüllen trachtet.

Von der Leidenschaft mit fortgerissen. Auch dem Verstand erscheinen die sinnlichen Güter als wirkliche Güter, wenngleich nur für den niederen Teil des Menschen. Als solche können sie also auch vom Willen des Menschen erstrebt werden. Und da das sinnliche Begehren mit dem Willen zugleich in der einen Seele wurzelt und seinerseits mit heftigem Verlangen diesen sinnfälligen Gütern zustrebt, so pocht die Begierlichkeit auch an die Pforten des Willens und reißt diesen unter Umständen so

mit sich fort, daß er positiv und frei auch dem zustimmt, was durch Gottes Gesetz verboten ist.

Das ist ein schönes Stück weiter bergab. Der Wille läßt sich bereits die Sklavenketten umlegen. Bietet er der Leidenschaft auch nur den kleinen Finger, bald erfaßt sie den Arm, den ganzen Menschen. Eine heilige Schamröte müßte dem Menschen auf die Stirne steigen, wenn er bedenkt, wie er den Adel seines Willens erniedrigt, seine wahren Reichtümer hinwirft, um Steine und Unrat dagegen einzutauschen, und das einzig wahre Glück auf dieser Welt, die Ruhe und den Frieden seiner Seele zerstört. Scham über sich selber, das ist unter diesen Umständen die erste Stufe zur Selbstbefreiung, zur Heilung der Willensschwäche. Und weil im Grunde nur das Verlangen nach Glück der Grund war, warum wir nach Scheingütern griffen, so müssen wir versuchen, eine Brücke zu finden zwischen dem Glücksbedürfnis und der so notwendigen Entsagung. Und diese Brücke existiert. Denn die Entsagung eröffnet den Weg zu höheren Gütern: zu besseren Reichtümern, größerer Ehre, höherem Glück. Die Pflichterfüllung bringt ihr eigenes Glück mit sich. Mit Grund spricht Lubbock von dem plaisure of duty — „der Freude in der Pflicht". Über das irdische Dasein hinaus aber erhebt sich die Aussicht auf die ewigen Güter. Hier also muß angeknüpft werden; hier liegt ein Grund, warum die Religion eine solche Bedeutung für die Willensbildung besitzt.

Der Leidenschaft dienstbar geworden. Ist die Leidenschaft einmal Herrin geworden, hat der Wille sich herbeigelassen, dem zuzustimmen, was sie verlangt, so wird sie schließlich auch dahin gelangen, daß Verstand und Wille ebensowohl wie die übrigen Seelenfähigkeiten ihr Sklavendienste leisten. Die steten Schwankungen hören auf, die Affekte treten mehr und mehr zurück, es tritt eine scheinbare Ruhe, Kraft und Einheit im Seelenleben ein, aber nicht die Kraft und Einheit freier Selbstbestimmung, sondern die Einheit und Gewalt eines tyrannischen Despotismus. Die Leidenschaft überlegt bloß die Mittel, am Zwecke läßt sie nicht rütteln; der Verstand darf bloß die Wege aufsuchen, auf denen der Gegenstand der Leidenschaft mit den geringsten Unkosten am sichersten und schnellsten sich erreichen läßt. Die Leidenschaft will, aber der von ihr tyrannisierte Wille darf nicht mehr das naturgemäße Gute suchen, sondern nur mehr das, was die Leidenschaft als ihren Götzen sich gewählt hat.

Der Beispiele hat das Leben genug: der Spieler, der stiehlt und betrügt, nur um das Geld für seine Leidenschaft zu erlangen; der von Haß Erfüllte,

der keine Verdächtigung und keine Verleumdung scheut, um seinen Gegner zu ruinieren; der Anarchist, der über Blut und Leichen zu seiner erträumten Gleichheit kommen will. Meisterhaft hat Dickens in seinem Roman Nicholas Nickleby den Wucherer Ralph gezeichnet, der fremder Leute Wohl und Glück, Ehre und Unschuld der eigenen Blutsverwandten, Gesundheit und Leben seinem Gelde opfert, und schließlich sein Geld einsetzt, nur um Rache zu nehmen.

Sind solche Leute ganz verloren? Kein Mensch ist verloren, so lange er auf dieser Erde lebt. Es braucht freilich fast ein Wunder der Gnade, bis solchen Leuten Verstand und Wille zur Besinnung kommen, bis die Sklavenketten brechen. Die Etappen der Heilung sind verschieden. Nicht so selten beginnt die Wendung mit dem Scheitern der Lieblingspläne, mit hereinbrechendem Unglück, die dem Menschen zeigen, daß er Güter sucht und erstrebt, die weder in seiner Gewalt sind noch ihn dauernd glücklich machen. Dann tauchen schönere Bilder auf, Bilder von solchen, die auf besserem Wege und leichter glücklich und froh geworden; Ideale erstehen viel edler und schöner als die früheren Träume, Ideale von Tugend und sühnendem Opfer. Wird endlich der letzte entscheidende Schritt mit der Hilfe Gottes getan und die geläuterte Leidenschaft in den Dienst des Guten gestellt, so gibt das Männer, die der Menschheit zum Segen werden wie der Innominato in Manzonis Promessi sposi.

4. Menschen ohne Ideale.

Der Gipfel menschlicher Höhe ist konsequentes, ideales Streben, das Handeln aus den Grundsätzen der Tugend und der Pflicht. Geistiges Siechtum, geistiger Ruin, der völlige Tod des Willens, das bedeutet das Fehlen aller Ideale für den Menschen. Ideale erstehen für jeden Menschen, der denkt, der Aufgaben kennt und Pflichten. Wer keine Ideale hat, ist entweder geistig unreif oder ist im geistigen Rückgang begriffen und schreitet dem geistigen Verfall entgegen. Im ersten Fall hat er die Ideale noch nicht gefunden, im zweiten hat er sie verloren oder vernichtet. Daher jene Analogien zu der Entwicklungshemmung in der Idiotie und dem Endstadium der Verblödungsprozesse. In der Idiotie konnte der Wille sich nie entfalten, weil das menschliche Denken sich nicht entfalten konnte; in der Verblödung ist der Wille erstorben, weil das Denken erstorben ist.

Es gibt Leute, die körperlich erwachsen und erstarkt sind, es fehlt nicht an klarem Verstande, und doch sind sie willenlos; über ein dunkles Begehren kommen sie nicht hinaus. Der edle, ideale Zug des Herzens fehlt

ihnen nicht ganz, aber er schlummert noch. Es zeigt sich bei ihnen ein unruhiges, unstetes Suchen nach dem Objekt, das ihren Willen an sich ziehen, zur Tatkraft und frohen Arbeit begeistern könnte.

In Dickens Our mutual Friend plaudern zwei Freunde zusammen, beide junge Rechtsanwälte ohne Beschäftigung, die ins Blaue hineingucken. Fünf Jahre ist Mortimer Laywood in seinem Berufe und sieben Jahre schon Eugen Wrayburne. „Ich hasse", sagt Eugen, indem er die Beine über den gegenüberliegenden Stuhl legt, „ich hasse meinen Beruf." — „Werde ich dir lästig sein, wenn ich den meinen dazulege?" gab Mortimer zurück. „Dank dir. Ich hasse den meinen." ... Und nachdem der eine gesagt, wie er in seinen Beruf hineingezwungen wurde, und der andere, daß er in seinem Berufe rein gar nichts finde, was sein Interesse zu wecken im stande sei, sagt Eugen: „Dann sprechen die Dummköpfe noch von Energie." Dabei lehnte er sich zurück, verschränkte seine Arme und rauchte bei verschlossenen Augen und redete nachlässig durch die Nase. „Wenn es irgend ein Wort gibt im ganzen Diktionär unter irgend einem Buchstaben von A bis Z, das ich hasse, dann ist's Energie. Das ist solch ein konstitutioneller Aberglaube, solch ein Papageiengeschwätz! Was zum Henker! Soll ich mich vielleicht auf die Straße stürzen, den ersten besten Mann von behäbigem Aussehen, den ich treffe, beim Kragen packen, ihn schütteln und sagen: ‚Geh auf der Stelle zum Gericht, du Hund, und faß mich, oder ich will dein Tod sein'? Ja, das wäre Energie." — „Ganz meine Ansicht von der Sache, Eugen. Aber zeig mir eine gute Gelegenheit, zeig mir etwas, was wirklich wert ist, daß man Energie drauf verwendet, und ich will dir Energie zeigen." — „Und so will ich", sagte Eugen.

Dickens fügt bei: „Es ist wahrscheinlich genug, daß zehntausend andere junge Leute innerhalb des städtischen Postablieferungsgebietes im Verlauf desselben Abends die gleiche Bemerkung machten."

Der Wille kann sich nicht betätigen, und er mag keine Energie aufwenden ohne ein Objekt, das seine Betätigung und Energie verdient. Der Mann, der Frau und Kinder hat und das tägliche Brot erarbeiten muß, findet gerade in dieser Arbeit, in der Sorge für die Seinen und für sich selber einen solchen Gegenstand. Und so hat der liebe Gott gut gesorgt, daß in den Kreisen der arbeitenden Bevölkerung das Ideal, das große Pflichtideal und die an dasselbe gebundene Freude nie ausstirbt. Die gute „Mutter Eva" in Wichners „Studierstädtlein" ist nur eines, wenn auch ein prächtiges, wahres Exemplar aus tausend andern. Wenn wir als Erzieher ein wachsames Auge haben auf die Anlagen und Neigungen der pflegebefohlenen Jugend, so werden wir leichter ihr die Wege weisen in einem Beruf, der sie zugleich seelisch befriedigt, und unter allen Umständen wird es uns gelingen, bei den meisten Kindern bürgerlicher Familien den

Sinn für die Arbeit zu wecken, die einst helfen soll, die Geschwister zu nähren und den Eltern ein frohes, sorgenloses Alter zu bereiten.

Schwieriger ist es da, wo die Wohlhabenheit zu keiner Arbeit zwingt, wo keine Sorge lauert, die treiben könnte. Da gilt es große Ideale schaffen, wahren Altruismus, christliche Nächstenliebe, Liebe und Sorge fürs Vaterland, Arbeit für die Kirche. Jedes Menschenherz hat seine edeln Seiten; es gilt, sie kennen lernen. Gelingt es, die rechte Saite anzuschlagen, so wird sie bei der Jugend, aber auch beim gereiften Manne noch kräftig erklingen. Ideale schaffen und dem Menschenherzen nahebringen, heißt Seelen retten. Denn mancher wird sein Ideal nicht selber finden. Er tastet und tappt und steigt über dem Suchen ins Grab. Je früher das wahre Ideal dem Menschenherzen sich zeigt, desto besser; aber zu spät ist es nie.

Gefährlich wird die Sache bei jenen, die irre geworden an allen Idealen; die wahre Ideale suchten, aber durch bittere Enttäuschungen zuletzt das Streben aufgeben und verzweifeln; die alles nur mehr grau in grau sehen, zu Misanthropen und Pessimisten geworden. Aber vielleicht gelingt es doch noch, sie zu überzeugen, daß nicht alles verloren ist; sie zu trösten, daß jene Ideale, die sie vergeblich suchten, nicht die einzigen, nicht die besten, nicht die größten waren; daß ein Ideal noch bleibt, das wahre, große Ideal eines ewigen jenseitigen Glückes, das Ideal der Selbstentsagung und der Opfer für Gott.

Ruinen sind nur die Blasierten, die sich ausgelebt, die Kräfte vergeudet und entehrt haben und nun, nachdem sie keinen Genuß mehr finden am stärksten Becher der Lust, keinen Sinn mehr haben für Geistiges, für Pflicht und Recht, Liebe und Tugend, alle höheren Ideale verachten, schmähen, leugnen und jedem wahren Willensstreben entsagen, höchstens noch das Tier um seine Befriedigung beneiden, die es in seiner Lust findet. Leider sind sie nicht selten.

Der russische Novellist Lermontow hat in bitterem Sarkasmus seinen Petschorin den „Held unserer Zeit" genannt. Petschorin ist ein russischer Edelmann. In seiner Jugend mit Vergnügungen gesättigt, hat er bald einen Ekel daran empfunden. Die Liebe konnte die Leere seines Herzens nicht ausfüllen. Er studiert, aber des Studiums wird er bald satt. Er geht zum Militär, aber ebenso schnell wird er der Erregungen des Krieges müde. Er sucht immer neue Reize, neue Vergnügungen. Er tändelt mit fremder Ehre und fremdem Glück, tritt sie unbekümmert mit Füßen. Im Kaukasus zeigt er sich als vollendeten Verführer; das Mädchen, das ihm zum Opfer fällt, erkauft er sich von dessen Bruder um

ein Pferd, das mit seiner Mithilfe gestohlen worden ist. Bald aber langweilt ihn auch dieses arme Opfer, und in dem Augenblicke, wo das unglückliche Mädchen stirbt, wird dasselbe auch vergessen. Aber seine Phantasie bleibt unruhig, sein Herz unersättlich. Nur eine Hoffnung bleibt ihm noch: die Gemütserregungen der Reisen in ferne, fremde Länder, die er plant, werden ihm vielleicht Zerstreuung bringen. Das ist Petschorin, in so manchen Stücken nur das Seitenstück zu Puschkins Onegin. Beide Exemplare sind leider nicht Phantasiegebilde, sondern nach dem Leben gezeichnet.

Wie mag da noch Rettung werden? Wohl nur dann, wenn es gelänge, die Opfer falscher Freuden, erkünstelter Genüsse hinzuführen zu den Gesundbrunnen wahrer Freude an Gottes schöner Natur, am ernsten Studium und an der Arbeit, am Wohltun. Dann würden sich auch die andern Heilswege öffnen. Die Frage ist nur, werden sie der Einladung noch folgen?

Das sind einige Bilder aus der Willenlosigkeit des Alltagslebens, aus der Willensschwäche auch unserer Tage. Sie ist bedingt und hervorgerufen durch Furcht vor Schwierigkeiten und Mühen im Kampfe, durch das sinnliche Begehren und Streben, durch Launen, Affekte und Leidenschaften, von denen der Wille sich fortreißen läßt oder im Kampf mit denen er ermüdet und schweigt, durch Interesselosigkeit und das Schwinden aller höheren Ideale.

Diese Faktoren, auf denen sich die individuelle Willensschwäche und Willenlosigkeit aufbaut, zeigen eine merkwürdige Verwandtschaft mit den Faktoren, welche nach der Lehre der scholastischen Theologie die Schuld tragen an der Willensschwäche der gefallenen Menschennatur überhaupt. Der hl. Thomas nennt ihrer vier: den Zunder der Begierlichkeit, die Unvollkommenheit des Urteils, die Unbeständigkeit des Willens, die Ermüdung im Widerstande. So zeigt es sich also, daß die Willensschwäche unserer Tage nichts anderes ist als eine Steigerung der allgemeinen menschlichen Schwäche, eine Steigerung, bei der bald das Wirken der Begierlichkeit in ihren verschiedenen Gestalten, bald die durch Schwierigkeiten und Mühen geschaffene seelische Depression, bald die Unvollkommenheit der höheren Erkenntnis mit ihrem Gefolge von Interesselosigkeit und Schwinden idealen Sinnes mehr hervortritt. Damit ist nicht nur der große Trost der Heilbarkeit gegeben, sondern es eröffnen sich die gewaltigen Heilswege, welche die katholische Theologie uns weist.

Julius Beßmer S. J.

Goethe im Lichte der Bibliographie.

Noch vor einem halben Jahrhundert mochten nur die wenigsten unter den Fachleuten und Kunstkritikern ahnen, zu welch gigantischen Dimensionen sich die Literatur über Goethe in verhältnismäßig kurzer Zeit auswachsen würde. Zwar machten sich schon damals Stimmen von Männern vernehmbar, die einer übermäßigen, zum größten Teil unselbständigen Tätigkeit auf diesem Gebiete energisch entgegentraten; schon damals ertönte vereinzelt der Ruf: Zu viel Goethe! Aber wenn man den Umfang der Goetheliteratur vor 50 Jahren mit der heutigen Lage vergleicht, dann möchte man sich fast versucht fühlen, von einem geringen Interesse jener Zeit für den deutschen Dichterfürsten zu sprechen.

Dieser gewaltige Unterschied zwischen damals und heute tritt uns sehr lebhaft vor Augen, wenn wir die dritte, neubearbeitete Auflage von Karl Goedekes „Grundriß zur Geschichte der Deutschen Dichtung" in die Hand nehmen, ein Werk, von dem kürzlich jener Teil erschienen ist, der sich ausschließlich mit „Goetheana" befaßt [1].

In der ersten Auflage konnte Goedeke selbst im Jahre 1859 die ganze Literatur über den Dichter noch auf 43 Seiten nahezu erschöpfend zusammenstellen; in der zweiten brauchte sein Nachfolger Max Koch im Jahre 1891 schon deren 192, um alle Neuerscheinungen unterzubringen; zur dritten Auflage aber bemerkt der neueste Bearbeiter Karl Kipka im Vorwort: „Der vorliegende Band umfaßt bloß die ersten zwei der dreizehn Goetheparagraphen und erfordert für diese 748 Seiten." Also ein ganz beispielloses Anschwellen innerhalb der letzten 20 Jahre, wenn wir auch 150 Seiten, die auf die einleitende Biographie entfallen, hier bei Kipkas Angaben in Abzug bringen müssen.

---

[1] Der ganze etwas umständliche Titel lautet: Grundriß zur Geschichte der Deutschen Dichtung. Aus den Quellen. Von Karl Goedeke. Dritte, neu bearbeitete Auflage. Nach dem Tode des Verfassers in Verbindung mit Fachgelehrten fortgeführt von Edmund Goetze. IV. Band, II. Abteilung: Vom siebenjährigen bis zum Weltkriege. 6. Buch, 1. Abteilung, II. Teil. gr. 8° (VI u. 748) Dresden 1910, Ehlermann. *M* 20.— Von der III. Abteilung ist Ende 1911 das 1. Heft (Bogen 1—20) erschienen. Es wird hier noch nicht berücksichtigt.

Wer diese Zahlen liest und den gewichtigen Band mit seinen Tausenden von Büchertiteln durchblättert, ist versucht, die ganze „Goetherei ins Pfefferland" zu wünschen und sich ein anderes, noch weniger ausgetretenes Gelände für sein Fachstudium zu suchen. Kipka gesteht offen: „Den Umfang der Bibliographie erachte ich selbst, wie es wohl viele Benutzer tun werden, keineswegs für einen Gewinn." Er überlegte auch, ob es nicht angezeigt wäre, die empfehlenswerten Werke aus der Masse von Mittelgut und Kleinkram herauszuheben und durch ein besonderes Zeichen bemerklich zu machen. Es ist nicht geschehen und wohl mit Recht; denn ein einzelner dürfte kaum im stande sein, für alle Abteilungen diese schwierige Arbeit zu besorgen[1]. Überdies bleibt ein solches Ausscheiden und literarisches Durchsieben nach mancher Richtung hin immer Geschmackssache. Dem einen erscheint eine Publikation wertlos, weil sie den Gegenstand unter Gesichtspunkten beleuchtet, die dem Kritiker selbst völlig fremd oder unsympathisch sind, dem andern ist die Schrift von großem Interesse. Diese Verschiedenheit des Urteils würde auch die Bearbeitung der Bibliographie durch mehrere Gelehrte ungleichmäßig beeinflussen, wenn die Frage nach dem Werte oder Unwerte für die Aufnahme entscheidend in die Wagschale fallen sollte. Ob man schließlich nicht doch zu dem Abwehrmittel der Sichtung der Goetheliteratur greifen muß? Man kann sich z. B. kaum mit dem Gedanken vertraut machen, daß in weiteren 20 Jahren eine vierte Auflage dieses Grundrisses nach den bisherigen Grundsätzen erscheint. Ein Goethekatalog von 25 000 bis 30 000 Seiten, zu dem sich das Werk in dieser Zeit auswachsen müßte, käme nur noch für große Bibliotheken in Betracht.

Goedekes Grundriß hat übrigens den Vorzug, daß man sich darin trotz des großen Umfanges ziemlich rasch zurechtfindet. Nach einem gedrängten Überblick, den Professor Max Koch über das Leben des Dichters zusammenstellte, werden zuerst die allgemeinen Hilfsmittel angeführt, die für das Studium Goethes in Betracht kommen: die großen Kataloge von Salomon Hirzel mit den zahlreichen Ergänzungen von Loeper, Bieder-

[1] Um die Jahrhundertwende klagte der Goetheforscher H. Grimm: „Die Goethe insgesamt angehende Literatur ist auch dem Eingeweihten schon nicht mehr übersichtlich. Man vermag den laufenden Zuwachs an nacktem Material kaum noch anzuführen" (Fragmente, 2 Bde, Berlin u. Stuttgart 1900, I 12). Was würde er heute über das „Schmerzenskind" sagen? Vgl. Goethejahrbuch XIII (1892) IV, wo der Herausgeber Ludwig Geiger die Goethebibliographie bereits mit diesem zärtlichen Namen auszeichnet.

mann, Geiger, die Jahresberichte für neuere deutsche Literaturgeschichte, die Verzeichnisse von Goethes Handschriften und von vielen größeren Goethebibliotheken, unter andern auch der großen Goethebücherei von Friedrich Meyer, die bibliographischen Zusammenstellungen ausländischer Goetheliteraturen und die verschiedenen Sammlungen, welche sich lediglich auf die Briefe des Dichters beziehen. Diese ganze Unterabteilung umfaßt allein 80 Nummern.

Umfangreicher und in gewisser Hinsicht auch interessanter ist der Abschnitt: Lebensbeschreibungen. Es sind 127 Titel — eine Zahl, die nicht übermäßig groß erscheint, aber in ihrer Bedeutung wächst, wenn man weiß, daß es sich hier nur um größere Biographien handelt, nicht etwa um Darstellungen einer bloßen Lebensperiode und auch nicht um die glücklicherweise von Goedeke nicht verzeichneten biographischen Einleitungen von Schulbüchern oder Gedichteausgaben, die sich mit Goethe befassen.

Unvergleichlich zahlreicher sind die Schriften, welche der Grundriß unter dem Titel „Biographische Einzelheiten" registriert. Schrankenlos schweift hier die Goetheforschung, wenn sie noch diesen ernsten Namen verdient, auf der Suche nach biographischem Kleinkram in allen Gegenden umher, wohin der Dichter jemals seinen Fuß gesetzt hat, oder unter andern Verhältnissen vielleicht hätte setzen können, folgt nicht etwa bloß seinem Lebensgang von der Wiege bis zum Grabe mit dem denkbar größten Spürsinn, studiert seinen Charakter, seine beruflichen und literarischen Verhältnisse, seine äußere Erscheinung und Konstitution, sondern beschäftigt sich auch eingehend mit dem sog. Pathologischen ihres Helden, seinen Krankheiten und anormalen Zuständen, untersucht seine Kleider und seine Wäsche, seine Taschen und seine Rockknöpfe, sammelt seine Speisezettel und kulinarischen Aufzeichnungen, zählt jeden Baum, den er in seinem Weimarer Besitztum pflanzte, jede Magenbeschwerde, die ihm ein unverdautes Gericht verursachte, jeden Schnupfen, den er sich bei seiner unregelmäßigen Lebensweise holte, ja sie weiß auch genau zu bestimmen, wie ihr Abgott über diese oder jene technische Erfindung unserer neuesten Zeit, selbst des 20. Jahrhunderts gedacht und geurteilt hätte, wenn er in die Lage gekommen wäre, darüber zu urteilen. Mehrere Abhandlungen und Essays beschäftigen sich mit der Kurzsichtigkeit Goethes und seinem Verhältnis zur Brille, obwohl er selbst, wie es scheint, nicht kurzsichtig war, jedenfalls Leute mit Brillen nicht ausstehen konnte. Noch wichtiger erscheinen die Themata: Der Kutscher Goethes, Die Uhr von Goethe, Wann zog

Goethe seine Uhr auf? Goethes Frack, Goethes Zylinder, Ein Knopf von Goethe. Sehr kulturfördernd sind natürlich Schriften wie: Goethe ein Spargelfreund, Goethe als Feinschmecker, Goethes Tafelfreuden, Wie man bei Goethe aß und trank (Liste der Geladenen, nebst Rechnungen über alles, was dabei gegessen und getrunken wurde. Nach Goethes eigenen Aufzeichnungen). Unangenehmer ist vielen Goetheschwärmern, daß Goedeke auch jene Bücher und Aufsätze anführt, die schon in ihren Titeln einen düstern Schatten auf den Abgott von Tausenden werfen: Genie und Entartung, Uranisme et unisexualité, Über das Pathologische bei Goethe, War Goethe homosexuell? War Goethe syphilitisch? Eine Reihe von Veröffentlichungen aus neuester Zeit befassen sich mit Goethes Stellung zur Frage der Luftschiffahrt, ein Thema, das insofern dem Dichter nicht vollständig ferne lag, als er in den 120 Bänden seiner Werke sich wenigstens einmal darüber geäußert hat. Wenn man aber hier und zum Teil auch in späteren Kapiteln Erörterungen über: Goethe als Zeuge gegen das Automobil, Goethe und Panamakanal, Goethe und die Affäre Dreyfus usw. verzeichnet findet, so müssen wir schon annehmen, daß es sich in vielen Fällen um einen Ulk handelt, wie man ja auch in Witzzeitungen die eingehende Beschreibung der künftigen Verhältnisse am Ausgang des 20. Jahrhunderts liebt. Der ganze Abschnitt (Biographische Einzelheiten) umfaßt über 1000 Nummern und ist noch lange nicht vollständig.

Es folgen die Kapitel über Goethedenkmäler (225 Nummern), über Bildnisse, Büsten, Medaillen (164 Nummern), über Goethefeiern (410 Nummern), über Dichtungen und Widmungen, die sich auf Goethe beziehen (153 Nummern). Wichtiger als diese, übrigens nicht lückenlosen Zusammenstellungen ist die Abteilung: Geltung und Wirkung Goethes bei seinen Zeitgenossen und bei der Nachwelt. Hier spiegelt sich das, was man „Streit um Goethe" nennen könnte, am klarsten wider. Neben den überschwenglichsten Lobeshymnen der Goethomanen begegnen uns hier solche erbitterte und geschworene Goethefeinde wie Friedrich Glover (Heinrich Gottlieb Köchy), ein Name, der von den geschworenen Verehrern des Dichters niemals ohne eine gleichzeitige Verwünschung ausgesprochen wird. Sein Buch „Goethe als Mensch und Schriftsteller" erschien 1823 in erster, 1824 in zweiter Auflage, also noch zu Lebzeiten des Dichterheros, und enthält nebst einem satirischen Kommentar zu „Dichtung und Wahrheit" eine lateinische Dissertation über die Flöhe. Das Ganze erweist sich auf den ersten Blick als Pamphlet gewöhnlicher Sorte, wie deren viele

und wohl noch gehässigere gegen andere berühmte Männer der Weltliteratur existieren. Aber, indem die Goethomanen durch die Schrift in einen Zustand unzurechnungsfähiger Raserei versetzt wurden und in ihren Abwehrversuchen keineswegs geistige Überlegenheit gegenüber den sarkastischen Ausfällen Glovers bekundeten, verschafften sie dem Machwerk eine Bedeutung, die es an sich gar nicht besitzt. Dadurch unterstützten sie auch indirekt die fast gleichzeitigen heftigen Angriffe Wolfgang Menzels und später jene der jungdeutschen Schule gegen den Alten von Weimar. Einige Titelangaben von Schriften aus dieser und den folgenden Kampfperioden deuten schon die Heftigkeit an, womit man hüben und drüben den Streit um Goethe führte: Goethe und die Frösche, Ein Zoilos Goethes (gegen Glover), Satans Besuch bei Herrn von Goethe, Kleine Schwärmer über die neueste deutsche Literatur,

Bis jetzt, lieben Leute, galt uns der Göthe,
In der deutschen Literatur als Morgenröte,

Ein probates Mittel, um Menzels Deutsche Literatur für die Nachwelt zu konservieren: Neue romantische Hundekomödie, Goethe und seine Widersacher, Aus dem Lager der Goethegegner (befaßt sich mit nicht weniger als zwölf bekannteren Goethegegnern: Spaun, Span, Pustkuchen, Grabbe, Müllner, Glover, Schütz, Menzel, Hengstenberg, Knapp, Görres, Börne), Der verurteilte Goethe, Offenes Sendschreiben an Herrn Ludwig Börne in Paris, Börne contra Goethe, Börne, Goethe und Heine, Goethe als Mythe, Goethe als Ursache der Trunkenheit, Goethe im Fegefeuer, Die zu sühnende Schuld gegen Goethe, Simson Goethe gegen die Philister, Goethe's Immorality, Goethe eine falsche Größe, The Overestimation of Goethe, Goethe und kein Ende, Goethe und noch immer kein Ende, Nochmals in Sachen: Goethe und noch immer kein Ende, Goethe als Hemmschuh, The Decline of Goethe, Imaginärer Haß gegen Goethe, Der verirrte Goethe usw.

Von der Mitte des 19. Jahrhunderts an begegnen wir immer häufiger Schriften, welche Goethe als den großen Erzieher der Menschheit, als den unvergleichlichen Lebenskünstler, ja als den Heiland der Welt verkünden: Goethe als Erzieher. Ein Wort an emanzipierte Frauen, Goethe als Frauenlehrer, Goethe und die Prüderie, Goethe und die Frauen, Goethe über die Frauen, Ein Buch von der Nachfolge unseres Herrn und Meisters Goethe, Goethe — die Bibel des modernen Menschen, Goethe und Goethes Nachfolge, Der Mensch Goethe höher als der Dichter, Goethe — ein Programm, Goethe — eine Kultursprache, Die Nation Goethes, Im Stern-

bild Goethes. Es ertönen laute Rufe: Mehr Goethe! Noch mehr Goethe! denen aber wiederum Stimmen antworten: Zu viel Goethe![1] Goethe und kein Ende, Der entartete Goethe, Goethekultur nicht Goethekultus, Goethedämmerung, Redete Goethe im Wahnsinn? Die Goethenarren, Mißwachs in der Goetheliteratur, Namenspielerei in der Goetheforschung, Forschung oder Fraubaserei? (gegen den Goethomanen Düntzer).

Die Goethephilologie muß sich manches unangenehme Wort, manchen launigen Scherz, manche Spottrede über ihre kleinliche Schnüffelei gefallen lassen. Mit einer Zusammenstellung der Schriften über Goethestiftungen und Goetheausstellungen schließt dieses umfangreiche Kapitel.

Es folgt eine dankenswerte Übersicht über die periodischen Erscheinungen mit genauer Angabe sämtlicher Abhandlungen im Goethejahrbuch, in den Schriften der Goethegesellschaft, in der Chronik des Wiener Goethevereins, in den Stunden mit Goethe, den verschiedenen Goethealmanachen sowie den Publications of the English Goethe Society. Dann werden mehr als 200 größere Einzelschriften, die sich in eine der schon vorhandenen Rubriken nicht recht einfügen, als eine Art Komplement angeführt.

Die Motive aus Goethes Werken, sowie die Illustrationen zu den letzteren, auch das Kapitel: Goethes politische und nationale Stellung, nehmen in der Bibliographie verhältnismäßig wenig Raum ein. Wichtiger und umfangreicher ist der Abschnitt über Goethe und die Weltliteratur, worin des Dichters vielverzweigte Beziehungen zu fremden Völkern und ihren Sprachen aus einer Zusammenstellung von über zwanzig Seiten enggedruckter Büchertitel deutlich erhellen. England zählt 112 Nummern, samt Nordamerika 128, Frankreich 72, Italien 53, die übrigen Staaten folgen mit kleineren Zahlen. Kaum geringere Bedeutung beanspruchen die Rubriken: Ästhetik, Poetik, Metrik, Sprache, Musik, Bildende Künste, ferner die Kapitel über Religion (178 Nummern), Philosophie (214 Nummern), Naturwissenschaften (176 Nummern) usw. Der letzte Hauptteil umfaßt die Publikationen über Goethes Gespräche, Briefe, persönliche Beziehungen, sein

[1] Um hier von vornherein einer Einwendung zu begegnen, sei bemerkt, daß die zahlreichen Titel: Mehr Goethe! Zu viel Goethe! usw. nicht immer den gleichen nächstliegenden Sinn haben. In diesem kleinen Überblick handelt es sich nicht um die Charakteristik einzelner Werke, sondern mehr um die Kennzeichnung der Goethebibliographie in großen markanten Zügen. Der Einfachheit halber wird auch die neuere Schreibweise „Goethe" unterschiedslos für alle Titelangaben beibehalten. Die Neubearbeitung von Baumgartners Goethebiographie hält dagegen die beiden Schreibungen scharf auseinander.

Verhältnis zu den Verwandten in Frankfurt und zur eigenen Familie in Weimar, seine Beziehungen zu Schiller, zum Weimarischen Fürstenhaus und schließt mit dem Kapitel: Goethe und das Theater. Er beansprucht allein nahezu 100 Seiten.

Damit sind zwei von den dreizehn Goetheparagraphen kurz skizziert. Ein abschließendes Urteil über diesen Band wird erst nach Vollendung der noch fehlenden Teile der Goethebibliographie möglich sein, weil manche von den Werken, deren Aufzählung man hier vermißt, später unter einer andern Rubrik auftauchen mögen. Lückenlose Vollständigkeit konnte und wollte der Herausgeber nicht anstreben, wie er selbst zugibt. Sein Arbeitspensum war ohnedies ein gewaltiges, und die tatsächliche Leistung verdient hohe Anerkennung. Bei der Schwierigkeit seiner Aufgabe ist es nicht zu verwundern, wenn trotz aller Umsicht sich noch Fehler und Ungenauigkeiten entweder aus der alten Auflage mit unverwüstlicher Zähigkeit erhalten haben oder auch neue Mängel zu den schon bestehenden hinzugekommen sind. So läßt z. B. die Titelangabe in sehr vielen Fällen zu wünschen übrig. Vor allem wird der Unterscheidung zwischen der Schreibweise „Göthe" und „Goethe" nicht die genügende Aufmerksamkeit zugewendet; viele Veröffentlichungen, welche die Form „Göthe" im Titel führen, werden hier nach der andern Schreibweise zitiert. Auch die zwei Genitivschreibungen „Goethe's" und „Goethes", die doch ein recht interessantes Unterscheidungszeichen für die Zeitbestimmung eines Werkes darstellen, erscheinen kaum je auseinandergehalten. Endlich dürfte es sich empfehlen, mit Rücksicht auf die Übersichtlichkeit und praktische Brauchbarkeit des Bandes die chronologische Reihenfolge in den einzelnen Abschnitten möglichst zu wahren.

Solche Aussetzungen und Wünsche mögen fast kleinlich erscheinen; sie sind es aber nicht, wenn man das große Werk Goedekes nach seinem Zwecke betrachtet: als streng wissenschaftliche Zusammenstellung der Quellen! Die peinlichste Genauigkeit ist hier eine ganz selbstverständliche Forderung. Anderseits birgt das wertvolle Buch, das Ergebnis langjähriger, mühevoller Arbeit, in sich ein wahres Arsenal von wissenschaftlichen Hilfsmitteln für Studien auf den verschiedensten Gebieten und stellt den Altmeister deutscher Dichtkunst so unparteiisch dar, wie dies eigentlich kein Biograph vermag: es zeigt ihn im Lichte der gesamten auf den Dichter und Menschen Goethe einstrahlenden Bibliographie.

Alois Stockmann S. J.

Rezensionen.

Katholische Kirche und moderner Staat. Das Verhältnis ihrer gegenseitigen Rechtsansprüche. Von Dr **Karl Böckenhoff**, o. ö. Professor des Kirchenrechts an der Universität Straßburg. 8° (140) Köln 1911, Bachem. *M* 2.40; geb. *M* 3.20

In der akatholischen Literatur kehrt mit ständiger Regelmäßigkeit der Vorwurf immer wieder, die katholische Kirche sei eine Feindin des modernen Staates und seiner Einrichtungen. Es ist daher gewiß ein zeitgemäßes Unternehmen, dieses Thema einmal in seiner gegenwärtigen Ausprägung aufzugreifen und die Beziehungen der beiden höchsten Gewalten weiteren Kreisen der Gebildeten verständlich zu machen. Der Durchschnittsgebildete schöpft ja seine Kenntnis über diese Frage meist nur aus gelegentlichen Aufsätzen der Tagespresse und aus den Äußerungen des politischen Kampfes, wenn eine Grenzstreitigkeit zwischen Staat und Kirche die Gemüter bewegt, ohne zu einer grundsätzlichen und allseitigen Durchdringung des Gegenstandes zu gelangen. So entstehen denn vielfache Unklarheiten, Vorurteile und Unsicherheiten, die um so mehr zu bedauern sind, als es sich um eine unmittelbar praktische Angelegenheit handelt.

Derartigen Erwägungen mag die vorliegende, lehrreiche Schrift ihr Entstehen verdanken. Sie gibt im wesentlichen die vierzehn Vorlesungen wieder, die der Verfasser im Winterhalbjahr 1909—1910 an der Straßburger Universität für Hörer aller Fakultäten gehalten hat. Entsprechend dieser Zuhörerschaft hält sich die Darstellung von abstrakten Deduktionen und rein theoretischen Streitfragen fern; sie beruft sich gern auf bekannte Vorgänge aus der neueren und neuesten Zeit und ist offensichtlich bemüht, vor allem die praktische Möglichkeit eines freundlichen Einvernehmens zwischen Staat und Kirche nachzuweisen.

Ausgehend von dem Unterschiede des mittelalterlichen Glaubensstaates von dem modernen, interkonfessionellen Staate — ein Unterschied, der auf die Gestaltung der staatlich-kirchlichen Ordnung fast umwälzend wirkte —, sondert Böckenhoff zunächst mit großer Sachkenntnis und feinem Zeitempfinden die „unbrauchbaren" und „rechten Quellen" für seine Untersuchung; denn nur durch eine solche Scheidung und durch Zugrundelegen der heutigen, konkret gegebenen Verhältnisse ist eine zeitgemäße Behandlung des Problems Staat und Kirche möglich. Als rechte Quellen für die Kenntnis kirchlicher Auffassung von der Beziehung beider Gewalten werden die Kundgebungen namentlich der letzten drei Päpste bezeichnet, besonders der Syllabus Pius' IX., der eine ebenso besonnene Auslegung wie geschickte Verteidigung erfährt. Alsdann erörtert der Verfasser die Stellung der Kirche zur

Staatsſouveränität, wobei er treffend vor der Verwechſlung von modernem Staat und modernen Staatsrechtstheorien warnt. Das Ergebnis faßt er in die Worte zuſammen: Die Kirche anerkennt die Souveränität des Staates und beſchränkt ihre Anerkennung in derſelben Weiſe, wie das Chriſtentum der neuteſtamentlichen Schriften ſelbſt (S. 91); der Staat iſt in ſeinem, d. h. dem politiſchen Bereich die höchſte Gewalt, aber ſeine Souveränität findet ihre Schranke an dem natürlichen und dem geoffenbarten Rechte. Verſtößt ein ſtaatliches Geſetz gegen eines dieſer beiden Rechte, ſo iſt es ohne weiteres nichtig, und die Kirche hat kraft ihres Lehr- und Hirtenamtes die Vollmacht, ſeine Nichtigkeit authentiſch zu erklären. Dieſe indirekte Beeinfluſſung der ſtaatlichen Geſetzgebung durch die Autorität der Kirche begreifen viele Theologen unter dem Namen der „mittelbaren Gewalt der Kirche über das Zeitliche". Der Form nach lehnt Böckenhoff dieſe Theorie der „mittelbaren Gewalt" ab (S. 90), offenbar weil dieſer Ausdruck zu leicht an mittelalterliche Anſchauungen erinnern könnte (S. 42 f); er möchte lieber von einer „wegeweiſenden Tätigkeit" der Kirche (potestas directiva) ſprechen. In der Sache dürfte ſich wenigſtens für das praktiſche Leben kaum ein greifbarer Unterſchied ergeben. Dagegen iſt dieſe Frage für die prinzipielle Auffaſſung des ſtaatlich-kirchlichen Verhältniſſes von maßgebender Bedeutung. Die „mittelbare Gewalt" iſt mehr als eine „wegeweiſende"; ihre Betätigung iſt ein verpflichtungſchaffender Akt des kirchlichen Geſetzgebers, und ihr Eingreifen würde an ſich auch einem rein kirchlichen Geſetze den Vorrang vor einem entgegenſtehenden Staatsgeſetze ſichern können, ſelbſt wenn letzteres nicht direkt das natürliche oder göttliche Recht verletzte und ſomit von vornherein nichtig wäre. Indes muß man zugeben, daß über dieſen Punkt die Kirche noch keine bindende Entſcheidung getroffen hat, und die Anſichten auch unter bewährten Autoren auseinandergehen. — Konflikten auf dem Grenzgebiete zwiſchen Staat und Kirche wird durch gegenſeitige Abmachungen vorgebeugt, die in ihrer feierlichſten Form Konkordate heißen. Die Konkordate ſind unter Ablehnung der Legal- und Privilegientheorie als völkerrechtliche oder doch quaſi-völkerrechtliche Verträge anzuſehen (S. 82—87).

In einem dritten Abſchnitte kommt die Stellung der Kirche zur Religionsfreiheit und Inquiſition zur Sprache. Eingehend wird der Unterſchied zwiſchen dogmatiſcher und bürgerlicher Toleranz dargelegt. Die Ausführungen decken ſich hier mit den Gedanken, die zur Begründung des Toleranzantrags des Zentrums wiederholt verwertet wurden. Die Inquiſition wird aus der Gedankenwelt und der ſtaatlich-kirchlichen Ordnung des Mittelalters, nicht aus den weſentlichen Anſprüchen der Kirche erklärt, wodurch der Unterſchied ihrer heutigen Praxis gegen die frühere ſeine Erklärung findet.

Der letzte Abſchnitt behandelt das Prinzip der Trennung von Kirche und Staat. Der Verfaſſer gibt zunächſt ein Schema des Trennungsſyſtems, um dann deſſen praktiſche Undurchführbarkeit und ſeine prinzipielle Verwerfung durch die Kirche zu begründen. Allem, was geſagt wird, kann man auch hier durchaus zuſtimmen; nur ſcheint mir das Urteil über das Syſtem vielleicht zu ſtark beeinflußt von den gleichzeitigen Ereigniſſen in Frankreich, auf die immer wieder

verwiesen wird. Die Gewalttaten und Ungeheuerlichkeiten der französischen Kulturkämpfer verraten allerdings nur zu deutlich, wie die Trennung von gewissen Leuten aufgefaßt wird, und was sie unter der „freien Kirche im freien Staate" sich denken. Aber diese Ungerechtigkeiten liegen nicht notwendig im Wesen der Trennung, sondern entstammen zumeist dem Übelwollen der politischen Machthaber. Wenn daher zuweilen von katholischer Seite die Trennung als das kleinere Übel der erdrückenden Umarmung des Staates vorgezogen wurde (so von Windthorst S. 122), so dachte man an ein friedlich-schiedliches Auseinandergehen „in Ruhe und unter Berücksichtigung aller Verhältnisse", nicht an eine Scheidung in Haß und Streit. Als Beispiel mochte Nordamerika vorschweben, wo die katholische Kirche auch im öffentlichen Leben eine geachtete Stellung einnimmt und völlige Freiheit der Betätigung, auch der Schultätigkeit, genießt. An sich aber ist und bleibt die Trennung ein Übel, da Gott die beiden höchsten Gewalten auf ein Zusammenwirken zum Besten der Menschheit hingeordnet hat, und ihre sich berührenden Interessen eine gemeinsame Regelung und gegenseitige Unterstützung erheischen. Damit ist jedoch nicht gesagt, daß durch die Verbindung von Staat und Kirche alle Streitfälle aus der Welt geschafft seien; Klugheit und Mäßigung sind auch dann vonnöten. Und die Kirche kann auch trotz der Vereinigung schweren Schaden leiden, wenn die Staatsmänner die ihnen konkordatsmäßig zustehenden Rechte zum Verderben der Kirche mißbrauchen, wie dies z. B. in Frankreich längst vor dem Bruch mit dem Vatikan geschehen ist.

Einige kleinere Bemerkungen seien hier angefügt. Dem Abschnitt über den Syllabus (S. 24—33) wäre zum besseren Verständnis die Angabe vorauszuschicken, daß dieser zunächst an theologisch Geschulte gerichtet ist, ein Umstand, der die Notwendigkeit sorgfältiger Interpretation dem Laien weniger auffallend erscheinen läßt. S. 26 „bis zur Evidenz" ist doch wohl zuviel gesagt; schwerwiegende, sachliche Gründe dürften genügen. Die Zitate verweisen zu häufig auf abgeleitete Quellen, zumal S. 80[3]. Bei Behandlung der Inquisition könnte ein Hinweis auf die „Toleranz" der Reformatoren und modernen Staaten gegenüber der katholischen Kirche zur Vergleichung dienen. Zu S. 112[2] vgl. N. Paulus, Hist.-polit. Bl. 140, 357 f.

In richtiger Einschätzung der Zeitumstände nimmt die Schrift auf weitverbreitete Vorurteile eine entgegenkommende Rücksicht, um so die Verteidigung der kirchlichen Rechte desto wirksamer zu gestalten. Kirchliche Treue und zugleich ein versöhnlich gestimmter Geist sprechen aus der ganzen Darstellung, die sehr geeignet ist, auch den Gegner in die katholische Auffassung des Verhältnisses von Staat und Kirche einzuführen. Freilich, eine grundsätzliche Einigung wird sich wohl nie unter den streitenden Parteien erzielen lassen; aber es ist schon viel erreicht, wenn der Wille zum Frieden zu einem gegenseitigen Verständnis und zu einem gerechten modus vivendi führt. Die Möglichkeit eines solchen friedlichen Ausgleichs und Einvernehmens in trefflicher, allgemeinverständlicher Weise dargetan zu haben, kann sich die Schrift mit Recht rühmen.

Max Pribilla S. J.

Geschichte des deutschen Volkes vom dreizehnten Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters. Von Dr **Emil Michael** S. J. gr. 8° Freiburg 1911, Herder.

V. Band: **Die bildenden Künste in Deutschland** während des dreizehnten Jahrhunderts. (Kulturzustände des deutschen Volkes während des dreizehnten Jahrhunderts. Fünftes Buch.) Erste bis dritte Auflage. Mit 89 Abbildungen auf 24 Tafeln, darunter zwei Farbentafeln. (XXX u. 444) *M* 7.—; geb. in Leinw. mit Lederrücken *M* 9.—

Der fünfte Band des groß angelegten Werkes beschließt die Kulturgeschichte des 13. Jahrhunderts. Der erste behandelte Deutschlands wirtschaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Zustände, der zweite die religiös-sittlichen Zustände, Erziehung und Unterricht, der dritte deutsche Wissenschaft und deutsche Mystik, der vierte deutsche Dichtung und deutsche Musik während jenes Zeitraumes. Der fünfte ergänzt das in diesen vier Bänden entworfene Bild deutscher Kultur des 13. Jahrhunderts, indem er eine Darstellung der Pflege gibt, welche damals die Kunst in ihren mannigfaltigen Zweigen, doch, wie überhaupt im Mittelalter, vor allem als religiöse Kunst, auf deutschem Boden fand. Übergangen durfte sie in einem Werke wie dem vorliegenden ebensowenig werden wie Dichtung und Musik. Denn es sind ja auch die bildenden Künste ein Stück Kultur und nach Charakter und Ausgestaltung bedingt durch das ganze übrige Kulturleben, weshalb denn auch ihrerseits die Stufe der technischen Vollendung, der Beherrschung der Formen und der Fähigkeit künstlerischen Ausdruckes der Gedanken, die intellektuelle und moralische Beschaffenheit der in den Kunstwerken verkörperten Ideen, der Grad der Ursprünglichkeit, Größe, Frische, Kraft und Kühnheit der Entwürfe einen zuverlässigen Rückschluß auf den Stand der Höhe und Tiefe, Art und Ziele der Kultur eines Volkes gestatten.

Natürlich kann die Kunst im Rahmen einer Kulturgeschichte nicht in ganz der gleichen Weise behandelt werden wie in einer Kunstgeschichte. Stileigentümlichkeit, Entwicklung der Stile, Eigenart der Konstruktion, kurz die formale Seite der Kunst, Fragen der Technik, der Ikonographie und ähnliches sind Dinge, welche in einer Kunstgeschichte eine mehr oder weniger eingehende Besprechung erfordern, in einer Kulturgeschichte bei Darstellung der Kunst als Äußerung des Kulturlebens dagegen teils ganz vorausgesetzt werden dürfen, teils nur gelegentlich gestreift zu werden brauchen. Für den Kulturhistoriker kommt es vor allem darauf an, ein Gesamtbild der künstlerischen Tätigkeit in einer bestimmten Periode zu bieten mit besonderer Hervorhebung der für den künstlerischen Hochstand und das Geistesleben bezeichnendsten Werke, den Zusammenhang von Kunst und Volk und die Beziehungen dieses letzteren zur Kunstübung seiner Zeit zu schildern, zu zeigen, inwieweit die Kunst im Volke wurzelte, in den weiten Schichten der Massen Verständnis und Unterstützung fand, welche Wirkung sie auf die allgemeine geistige Hebung ausübte, kurz die Kunst in das übrige Kulturleben einzugliedern. Das sind denn auch die Gesichtspunkte, unter denen der Verfasser die

deutsche Kunst des 13. Jahrhunderts darstellt, und unter ihnen, nicht vom Standpunkte einer Kunstgeschichte aus, will und muß darum die vorliegende Arbeit beurteilt werden. Vielleicht hätte der eine oder andere die Beziehungen der Kunst zum Kulturleben im einzelnen gern noch etwas ausgiebiger dargelegt gesehen; man darf indessen nicht vergessen, daß der Band, welcher der deutschen Kunst des 13. Jahrhunderts gewidmet ist, nicht allein dasteht, sondern seine Ergänzung durch die vier vorausgehenden Bände findet, und daß der Verfasser manches aus eben diesen voraussetzen durfte. Man denke z. B. nur an die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und religiös-sittlichen Zustände, die inhaltlich mit den Werken der Kunst sich so vielfach berührenden Schöpfungen der Dichtkunst: alles Dinge, die für die Pflege der bildenden Kunst von größter Bedeutung sind.

Der Verfasser hat sich in seiner Darstellung der Kunst des 13. Jahrhunderts eine schöne und dankbare Aufgabe gestellt. Gerade das 13. Jahrhundert ist für Deutschland die Zeit großartigsten und künstlerisch vollendetsten Kunstschaffens, etwa die Malerei ausgenommen, wiewohl auch diese als dekoratives Element Bedeutendes hervorbrachte. Freilich ist vieles, sehr vieles von dem zu Grunde gegangen, was die Künstler des 13. Jahrhunderts in der Frische, dem Fleiß, der Poesie und dem Wagemut ihres künstlerischen Schaffens hervorgezaubert haben. Namentlich sind es die Malerei, das Kunstgewerbe und die textilen Künste, deren Erzeugnisse dem zerstörenden Einfluß der Zeit, roher Gewalt, nüchterner Berechnung, sträflicher Nachlässigkeit oder mangelndem Verständnis zum Opfer fielen. Aber selbst die Architektur, um die es noch am günstigsten steht, bietet heute nur mehr einen Bruchteil des alten Bestandes. Manches, darunter hervorragende Werke, ist ganz zu Grunde gegangen, anderes hat unter der Herrschaft eines andern Geschmackes eine völlige Umgestaltung an sich erfahren müssen. Immerhin haben sich aus allen Gebieten der Kunst aus dem 13. Jahrhundert noch so viele und so bedeutende Schöpfungen erhalten, daß wir durch sie eine geradezu glänzende Vorstellung von dem Stande der damaligen Kunsttätigkeit erhalten. Man wird sich dessen so recht bewußt, wenn man P. Michaels Arbeit durchstudiert und die lange Reihe hervorragender Architekturen, Skulpturen, Malereien und Werke der Kleinkunst vor dem Geiste hat vorüberziehen sehen. In welchem Lichte würde die Kunst des 13. Jahrhunderts erst erstrahlen, wenn alle ihre Erzeugnisse bis auf die Gegenwart gekommen wären! Es unterliegt keinem Zweifel, daß das künstlerische Schaffen eben jenes Jahrhunderts als Ganzes genommen den Höhepunkt aller kirchlichen Kunsttätigkeit auf deutschem Boden bildet, nicht bloß im Mittelalter, sondern die so selbstbewußte Gegenwart eingeschlossen. Wie klein erscheinen die oft mit so vieler Reklame angepriesenen Werke „moderner" kirchlicher Kunst, wenn wir sie neben die Schöpfungen der alten Meister halten, Zwerge neben Riesen, und das, obwohl wir, was technische Schulung und technische Hilfsmittel anlangt, das Mittelalter um Meilenweite überflogen haben! Freilich ist es der Geist, der schafft, nicht die Technik.

Der Verfasser behandelt zunächst die Baukunst, die Zentralkunst im Mittelalter, auf die alle andern Zweige der Kunst hingeordnet waren und der alle

andern dienen mußten. Vorausgeſchickt wird eine Charakteriſtik des romaniſchen Stiles, des Überganges und der Gotik. Vermißt wird dagegen eine Überſicht des Standes der Architektur in Deutſchland zu Ende des 12. Jahrhunderts, die doch für das tiefere Verſtändnis und eine beſſere Würdigung der Schöpfungen des folgenden zweifellos ſehr zweckdienlich geweſen wäre. Sehr lehrreich und wertvoll ſind die Kapitel, welche ſich mit der Frage der Bauherren und Baumeiſter, mit der Ausführung der Bauten und den Bauhütten ſowie mit der Aufbringung der Geldmittel beſchäftigen. Sind es auch nur einzelne Tatſachen, was hier mitgeteilt wird, ſo werfen ſie doch ein bezeichnendes Licht auf das Getriebe und die Gepflogenheiten im 13. Jahrhundert, wenn es die Errichtung eines größeren Kirchenbaues galt. Über die Profanarchitektur faßt ſich P. Michael verhältnismäßig kurz, begreiflich, weil die Architektur noch vornehmlich im Dienſte der Kirche ſtand und ihre Verwendung zu nichtkirchlichen Zwecken ſich erſt in den Anfangsſtadien befand.

Der zweite Abſchnitt beſchäftigt ſich mit der Bildhauerkunſt. Plaſtiſche Arbeiten in Stuck finden ſich namentlich im Niederſächſiſchen. Nicht häufig ſind gute Holzſkulpturen, um ſo zahlreicher Bildhauerarbeiten in Stein. Wechſelburg, Freiberg in Sachſen, Naumburg an der Saale, Bamberg, Straßburg und manche andere Kirchen liefern vorzügliche Beiſpiele für ſie. Halb profan, halb kirchlich ſind die Grabdenkmäler, deren der Verfaſſer manche aus dem 13. Jahrhundert verzeichnet und mit großem Verſtändnis würdigt, zum großen Teil alles erſtklaſſige Arbeiten.

Sehr eingehend iſt der dritte Abſchnitt, der das Kunſtgewerbe und die Kleinkunſt, Goldſchmiedekunſt, Elfenbeinſchnitzerei, Arbeiten aus Stein, aus unedlen Metallen und Holz behandelt. Es iſt eine für den Nichtfachmann geradezu überraſchende Fülle des Intereſſanten, was der Verfaſſer hier überſichtlich zuſammengeſtellt und zu einem überſichtlichen Bilde verarbeitet hat, aber auch für den Fachmann bieten die Kapitel über das Kunſtgewerbe vieles Lehrreiche.

Der vierte und letzte Abſchnitt des Werkes iſt der Malerei gewidmet. Die Miniaturen im erſten Kapitel werden in rheiniſche, ſüddeutſche, mittel- und norddeutſche gegliedert, die Wandgemälde im dritten ähnlich in mittel- und norddeutſche, ſüddeutſche und öſterreichiſche, eine etwas äußerliche Teilung. Das dritte Kapitel behandelt die Werke der Glasmalerei, das vierte das maleriſche Element in Stickereien, Geweben und Teppichen.

Den Schluß des Buches bildet ein Rückblick, in dem der Verfaſſer den vorwiegend religiöſen Charakter der bildenden Kunſt des 13. Jahrhunderts betont, den Einfluß der Geiſtlichen auf Plaſtik und Malerei darlegt, auf den Zuſammenhang zwiſchen der Natur und der Kunſt des 13. Jahrhunderts und den in ihr zum Ausdruck kommenden Individualismus aufmerkſam macht und die Fabel von der angeblichen Demut der mittelalterlichen Künſtler auf das richtige Maß zurückführt.

Auch der vorliegende fünfte Band iſt eine tüchtige Leiſtung. Das Bild, welches er von der Kunſt des 13. Jahrhunderts entwirft, iſt im weſentlichen vollſtändig. Manche von den in die Darſtellung aufgenommenen Kunſtwerken

kennt der Verfaſſer erſichtlich aus perſönlichem eingehendem Studium; im übrigen aber hat er es verſtanden, überall die beſten und zuverläſſigſten Bearbeitungen zu verwerten, dank einer außerordentlichen Vertrautheit mit der nachgerade übermäßig weitſchichtigen Literatur. Etwas eingehender hätte vielleicht das letzte Kapitel des letzten Abſchnittes ſein können. Der Wandteppich von Bayeux, die Kaſeln in Bamberg und der ungariſche Krönungsmantel dürften, weil weit vor das 13. Jahrhundert fallend, übergangen werden, dagegen hätten die noch jetzt in ſo großer Menge vorhandenen niederſächſiſchen techniſch und gegenſtändlich eigenartigen Stickereien eine ausführlichere Beſprechung verdient. Freilich fehlt es zurzeit noch völlig an einer auch nur die Hauptſtücke zuſammenfaſſenden Bearbeitung dieſer ſo intereſſanten Erzeugniſſe deutſcher Nadelarbeit des 13. Jahrhunderts. Deutſche Stickereien hatten im 13. und ſelbſt noch im 14. Jahrhundert im Ausland, zumal in Italien, als opus theotonicum einen guten Ruf.

Das S. 214 erwähnte ſilberne Meßpültchen iſt eine Fälſchung. Der Papſt hat nie einen Stab getragen (S. 221), weder Krummſtab noch Kreuzſtab. Die ferula, welche ihm nach der Krönung in dem Atrium der Laterankirche übergeben wurde, war nur Symbol der Hausgewalt im Lateranpalaſt. Durandus kann man wohl nicht den größten mittelalterlichen Liturgiker nennen (S. 224). Die Mitra im Dom zu Prag (S. 401) gehört erſt dem 14. Jahrhundert an. Die Gößer Paramente befinden ſich nicht mehr zu Göß (S. 404), ſondern im Kunſtgewerbemuſeum zu Wien. Das koſtbare, leider ſehr beſchädigte Regensburger Gewebe (S. 408) war urſprünglich wohl weder Antependium noch Retabulum, ſondern Wandbehang. Doch das alles und einiges andere ſind nur unweſentliche Punkte, Verſehen, wie ſie bei einem Werke, das mit Tauſenden von Einzelheiten arbeitet, nun einmal nicht ausbleiben können.

Möge es dem Verfaſſer vergönnt ſein, der Kulturgeſchichte des 13. Jahrhunderts, die in dem vorliegenden Bande einen ſo würdigen, ſo gediegenen und für die Wertung der damaligen Kunſt wie Kultur ſo wertvollen Abſchluß gefunden hat, bald auch die politiſche folgen zu laſſen. **Joſ. Braun** S. J.

Brehms Tierleben. Vierte, vollſtändig neu bearbeitete Auflage, herausgegeben von Prof. Dr **Otto zur Straſſen.** Lex.-8° Leipzig u. Wien 1911, Bibliographiſches Inſtitut.

Die Vögel. I. Band. (VIII u. 498 mit 100 Abbildungen im Text u. 36 Tafeln.) II. Band. (XIV u. 492 mit 83 Abbildungen im Text u. 39 Tafeln.) Geb. je *K* 14.40

Soeben wird die vierte Auflage von Brehms Tierleben durch das Bibliographiſche Inſtitut angekündigt. Die Herausgabe beginnt mit Band VI u. VII (Vögel, Bd I u. II). Ein Werk, deſſen frühere Auflagen in mehr als 200 000 Exemplaren im deutſchen Volke verbreitet waren und das überdies in viele fremde Sprachen überſetzt worden iſt, verdient ohne Zweifel beſondere Aufmerkſamkeit. Um uns ein Urteil über die neue Auflage zu bilden, wollen wir ſowohl den Proſpekt als die beiden erſten ſchon erſchienenen Bände zu Rate ziehen.

Der Prospekt bestimmt das Werk auf 13 Bände (à *K* 14.40), deren Herausgabe durch Professor Dr Otto zur Strassen redigiert wird. Unter den Mitarbeitern sind besonders hervorgehoben: Professor Dr L. Heck für die Säugetiere, Professor Dr W. Marshall (†), der Herausgeber und Dr Friedr. Hempelmann für die Vögel, Professor Dr Franz Werner für die Kriechtiere und Lurche, Dr Otto Steche für die Fische, Professor Richard Heymons für die Insekten, für die übrigen Wirbellosen endlich der Herausgeber. Die Namen der neuen Mitarbeiter haben einen guten wissenschaftlichen Klang. Auch für die Illustrierung des Werkes sind hervorragende neue Kräfte gewonnen worden.

Besonderes Interesse verdienen die angekündigten Änderungen des Gesamtplanes der neuen Auflage. Vor allem soll der „Entwicklungsgedanke" stärker als bisher zum Ausdrucke kommen, und „auf die Abstammung der Tiere, soweit sie sich mit Sicherheit beurteilen läßt", Bezug genommen werden. Auch soll deshalb jetzt die Reihenfolge der Tiere „der stammesgeschichtlichen Entwicklung entsprechend, von den einfachsten Lebewesen zu höheren und höchsten emporführen". Wenn die Abstammung der Tiere nur, „soweit sie sich mit Sicherheit beurteilen läßt", in die neue Auflage aufgenommen werden soll, so wäre dagegen wohl nichts zu erinnern. Da aber die ganze Stammesgeschichte der Tierwelt auch heute noch nur eine Summe von Hypothesen ist, dürfte wohl wenig „Sicheres" übrig bleiben. Ganz besonders gilt das für die Abstammung der höheren Kreise des Tierreichs von den niederen, für welche die paläontologischen Beweise gänzlich versagen. Daß der neue Brehm, der Systematik in der Zoologie folgend, mit den niederen Tieren beginnen und mit den höheren enden will, ist ein ganz guter Gedanke. Aber man wird sich dabei wohl hüten müssen, den künstlichen Baum der Systematik für einen echten Stammbaum zu nehmen und die aufsteigende Reihenfolge der Systematik schlechthin mit einer wirklichen stammesgeschichtlichen Entwicklung zu identifizieren.

Weiterhin wird im Prospekt angekündigt, daß der anatomische Bau der Tiere und die Funktion der Organe in der neuen Auflage eingehender als früher behandelt werden sollen. Ganz besonderer Nachdruck aber wird darauf gelegt, daß die Tierpsychologie des „alten Brehm" einer gründlichen Reform unterzogen werden müsse. Letzterer Punkt ist in der Tat für ein Werk, das für so weite Verbreitung bestimmt ist, von größter Wichtigkeit, zumal im „alten Brehm" die Vermenschlichung des Tierlebens in der Schilderung der tierischen Geschlechtsbeziehungen eine für das Volk vielfach sittlich anstößige Form angenommen hatte. Es ist daher erfreulich, daß Professor Dr O. zur Strassen, der bekanntlich ein entschiedener Gegner der sog. Vulgärpsychologie ist, die Herausgabe des „neuen Brehm" übernommen hat[1]. „Heutzutage wissen wir", so heißt es im Prospekt, „daß es mit der Intelligenz der Tiere schwach bestellt ist, daß fast alle ihre bewunderten Leistungen sich auf einfachere Art, besonders als an-

[1] Der extrem mechanistische Standpunkt des Herausgebers, den wir nicht teilen, scheint, soweit bisher ersichtlich, hier nicht zum Ausdruck zu kommen.

geborene Instinkte, begreifen lassen. Dieser moderne Standpunkt mußte der neuen Auflage des Brehm zu Grunde gelegt werden." Falls man die Intelligenz im strengen psychologischen Sinne des Wortes faßt, nämlich als Fähigkeit des begrifflichen Denkens, dann bleibt — so möchten wir hier beifügen — nicht bloß fast nichts, sondern gar nichts von der sog. Tierintelligenz übrig.

Wenden wir uns jetzt zu den beiden bisher erschienenen Bänden der neuen Auflage, zu Band I u. II der Vögel (VI u. VII der Gesamtserie). Der Text hat hier ohne Zweifel an Reichtum des wissenschaftlichen Gehaltes gewonnen; besonders tritt dies bei der ganz neu bearbeiteten Anatomie (Bd VI) hervor. Wie steht es aber mit der Psychologie? Da der ursprüngliche Bearbeiter der Vögel für die Neuauflage, der 1907 verstorbene W. Marshall, noch auf dem alten Standpunkt der kritiklosen Vermenschlichung des Tierlebens stand, hat der Herausgeber O. zur Strassen die Ausführungen über Tierpsychologie neu zu gestalten versucht. S. 40 ff spricht er sich in zutreffender Weise gegen die Überschätzung der „geistigen Fähigkeiten" der Vögel aus und schreibt ihnen nur angeborene Instinkte und ein Lernen durch Sinneserfahrung zu; von diesem Lernen beruhe aber „das allermeiste sicher nicht auf ‚Intelligenz'", sondern auf sinnlichen Assoziationsvorgängen. Es werden auch einige lehrreiche Beobachtungen Greppins hier erwähnt über die Art und Weise, wie die Spatzen den Menschen als neuen Feind kennen lernen und sich ihm gegenüber „sichern", indem sie jene Schutzmaßregeln, die sie durch angeborenen Instinkt gegenüber dem Sperber ausüben, nun auch gegenüber dem Menschen anwenden. Was außer diesem Lernen durch Sinneserfahrung noch übrig bleiben soll für eine wirkliche „Intelligenz" der Vögel, wird nicht klar gesagt. Es wird nur auf die Einübungsexperimente Porters hingewiesen, welcher Spatzen daran gewöhnte, durch Öffnen einer Käfigtüre ihr Futter zu holen; hier wurden ursprünglich zufällige Bewegungen, die zum Öffnen des Türchens führten, allmählich mit den betreffenden Erfahrungen so assoziiert, daß die Spatzen „lernten", das Türchen zu öffnen. Aber auch hier handelt es sich um bloße Assoziationsvorgänge, nicht um „Intelligenz", was der Herausgeber nicht hervorhebt. Immerhin wird man anerkennen müssen, daß ein Vergleich dieser tierpsychologischen Ausführungen mit denjenigen in dem betreffenden Bande der dritten Auflage (Bd IV, Vögel Bd I S. 12) sehr zu Gunsten der Neuauflage ausfällt.

Leider müssen wir beifügen, daß der neue kritische Standpunkt nicht folgerichtig durchgeführt worden ist. Es sind in demselben sechsten Bande der neuen Auflage (z. B. S. 26 ff) in der Schilderung des Lebens der Vögel, besonders aber ihres „ehelichen Lebens", eine Menge grob anthropomorphistischer Ausdrücke stehen geblieben, welche in offenbarem Widerspruche mit einer kritischen Tierpsychologie sich befinden. Die Übertragung menschlicher Gefühle auf das Tierleben, die im Prospekte der neuen Auflage ausdrücklich als ein zu verbessernder Fehler getadelt wird, ist trotzdem aus der Schilderung namentlich des geschlechtlichen Lebens der Tiere nicht beseitigt worden. Ja sogar die sittlichen Gefühle und Verhältnisse des Menschen werden nach wie vor kritiklos in das Tierleben

hineingetragen. Da iſt z. B. von „verehelichten Vögeln“ die Rede, die „auf die Heiligkeit der Ehe nicht immer gebührende Rückſicht nehmen“ (S. 27) uſw. Mehr Konſequenz in der Durchführung des neuen kritiſchen Standpunktes wäre hier unbedingt nötig geweſen. Die unheilvolle Vulgärpſychologie des „alten Brehm“ hätte auch aus dem Stile hinausgeſchafft werden müſſen, wenn der „neue Brehm“ eine geeignete Lektüre für das Volk werden ſollte. Da dies nicht geſchehen iſt, ſind auch die ſittlichen Bedenken, die gegen den „alten Brehm“ wegen der Vermenſchlichung der tieriſchen Geſchlechtsbeziehungen beſtanden, in der neuen Auflage nicht behoben.

Die Stammesgeſchichte der Vögel wird S. 47 ff kurz behandelt. Dafür, daß wir in den Reptilien die „Stammeltern“ der Vögel zu ſehen haben, werden vor allem die Zahnvögel der Kreideformation und der Urvogel Archaeopteryx angeführt. Von letzterem wird jedoch nachträglich bemerkt, daß er nicht als ein eigentliches Zwiſchenglied zwiſchen Reptilien und Vögeln, ſondern als ein echter Vogel aufzufaſſen ſei, der noch manche Reptilienmerkmale aufweiſe. Auch werden einige Andeutungen gegeben über die „vermutlichen“ Verwandtſchaftsbeziehungen, in denen die größeren Abteilungen der Vogelklaſſe zueinander ſtehen. Hieraus geht für den Leſer wenigſtens ſo viel hervor, daß wir über die Stammesgeſchichte der Vögel bisher äußerſt wenig wiſſen.

Die zahlreichen neuen Abbildungen auf den Tafeln und im Texte ſind großenteils recht gut. Einigen derſelben könnte man etwas mehr Leben wünſchen.

Erich Wasmann S. J.

Großſtadtſeelſorge. Eine paſtoraltheologiſche Studie von Dr **Heinrich Swoboda.** Mit drei ſtatiſtiſchen Tafeln. Zweite, vielfach verbeſſerte Auflage. gr. 8° (XII u. 486) Regensburg 1911, Puſtet. *M* 6.—

Der Verfaſſer nennt ſein Werk beſcheiden „Eine paſtoraltheologiſche Studie“. Es iſt aber mehr als eine paſtorale Studie, es iſt geradezu ein Wegweiſer durch das Großſtadtproblem nach der kulturellen Seite hin. Es geht hier wie ſo oft, wer die eine Seite des gegebenen Stoffes richtig und eingehend beleuchten will, der muß das Ganze beherrſchen. So iſt es auch bei Swoboda. Gewiß, der Verfaſſer der „Großſtadtſeelſorge“ hält ſein Ziel unverrückt im Auge, er betrachtet die Großſtadt unter dem Geſichtspunkte der Seelſorge, aber gerade da eröffnen ſich weite Perſpektiven, die denn auch Swoboda in ſeinem vorzüglichen Buch beleuchtet hat. Dasſelbe verdient deshalb nicht bloß vom Seelſorger und Prieſter, ſondern auch von jedem gebildeten Laien, der im Großſtadtleben ſich bewegt, und beſonders von ſolchen Männern und Frauen geleſen zu werden, die amtlich oder charitativ-ſozial mit der Bevölkerung der Großſtadt und ihrem Wohl und Wehe verwachſen ſind.

Swoboda bringt in ſeinem Geleitwort S. 5 das Problem der Großſtadtſeelſorge auf die kürzeſte Formel: das Geheimnis des perſönlichen Kontaktes zwiſchen Seelenhirt und Gläubigen. In der Tat, das iſt Syntheſe und Schwerpunkt zugleich der Großſtadtſeelſorge.

Kontakt! Leben wir denn nicht im Zeitalter des Kontaktes? In der physischen, materiellen Welt wirkt der Kontakt die Wunder unserer Zeit; denken wir nur an die dienstbare Kraft der Elektrizität und des Dampfes, an das strahlende Licht, an die Schnelligkeit und Intensität des Weltverkehrs. Aber auch im Leben der Völker und Nationen ist es der Kontakt, der unserer Epoche ihr besonderes Gepräge verleiht, der die internationalen und nationalen Beziehungen regelt, der insbesondere auch zur Bildung der Großstädte mit ihrem Riesenapparat geführt hat. Warum also auch nicht Kontakt in der tiefstgehenden Frage des menschlichen Lebens, in der Religion, Kontakt zwischen Priester und Volk? Dieser Kontakt, so scheint es, sollte am ehesten gerade dort gegeben sein, wo die Menschen auf wenigen Quadratflächen zu Hunderttausenden, ja Millionen vereinigt sind, in den Großstädten. Wir wissen, daß dem nicht so ist, und das Buch Swobodas gibt uns darüber eingehende Aufklärung.

Suchen wir uns zunächst, immer vom Standpunkte des Seelsorgers aus, einen Einblick in Großstadtverhältnisse zu verschaffen; dazu hilft uns der erste Abschnitt bei Swoboda. Eine großstädtische Erscheinung, das Warenhaus, wird uns am besten dazu dienen. Ein riesiger Gebäudekomplex, leicht und rasch gebaut, Reklame ist Hauptsache, Einheit und Architektur Nebensache, möglichst viele Straßeneingänge an einem Sammelpunkt der Verkehrsadern: das ist die äußere Struktur des Warenhauses, es ist Fleisch und Blut seiner Mutter, der Großstadt. Auch die modernen Großstädte haben sich „rasch und stürmisch" entwickelt, auch sie sind Gebilde „ohne architektonische Verbindung", „der gesellschaftlichen Struktur nach Interessengruppen und -schichten", „sie haben den Aufbau des Sandhaufens", wie Swoboda sagt. Die Städtetagungen suchen zwar „dem Sandhaufen" organisches Leben einzuhauchen, aber es fehlen dazu die Vorbedingungen, besonders die der organischen Entwicklung. Die Bevölkerungsschichten türmen sich aufeinander, durchdringen sich aber nicht, sie wachsen und bröckeln ab, wie es den mancherlei fast nur materiellen Zufälligkeiten gefällt. Das Nomadentum ist nirgends so verbreitet wie in unsern Großstädten.

Das Warenhaus nimmt in seinem Innern alle Waren in sich auf, Ramschware neben einzelnen wirklich preiswürdigen Dingen. Unsere Großstädte sind ein riesiger Warenhäuserkomplex, in dem alles Mögliche und Unmögliche zu besichtigen und zu kaufen ist, selbst Menschenware, und deshalb strömt auch dort alles zusammen und läßt sich vom äußern Scheine blenden. Wie viele Hindernisse ruhiger Überlegung, idealen Strebens, der Erkenntnis wahrer Lebenswerte findet die Religion, die Seelsorge in diesem Milieu! Ja, ist nicht auch sogar das Heiligste, sind nicht die religiösen Impulse selbst einer Art Warenhausmache unterworfen? Wie viel trügerische Reklame, von der Heilsarmee angefangen (mag dieselbe auch manche bemerkenswerte sozial-caritative Werke schaffen) bis zu den äußersten Verzweigungen theosophischer und neuheidnischer Kulte! Daß die Seelsorge unter diesen Erscheinungen schwer arbeitet und noch schwerer leidet, ist klar. Es genügt, wenn wir hinzufügen: Die Gegensätze im modernen Großstadtbilde häufen sich, Licht und Schatten, tiefstes Massenelend und größter Reichtum einzelner, Hunger und Übersättigung, Wissen und Unwissenheit, Tugend

und Laſter berühren ſich. Und doch ſind die Entfernungen zwiſchen den Menſchen nirgends größer als gerade in der Großſtadt. Gilt das vom rein natürlichen, ſo noch viel mehr vom übernatürlichen religiöſen Leben der Menſchen. Nirgends ſind die Menſchen ferner, nirgends näher der Religion und ihrem ſittigenden Einfluß. Tauſende gehen tagtäglich an der Kirche vorbei und nie hinein, aber auch wieder Tauſende füllen wenigſtens an den Sonn- und Feſttagen ihre heiligen Hallen, Himmel und Hölle ſind in der Großſtadt zu Haus. Dieſen Gegenſätzen nachzugehen und die Pſyche des Großſtadtlebens kennen zu lernen und daran die Heilmittel zu ſtudieren, das iſt die Vorbedingung der Großſtadtſeelſorge. Dieſe muß dann die Wege finden durch das Labyrinth der Schwierigkeiten, ſich den Verhältniſſen anpaſſen und mit vielleicht noch unbekannten, aber kommenden Seelſorgsmitteln operieren.

Der zweite Teil des Buches führt dem Leſer ein intereſſantes Bild der gegenwärtigen Seelſorge in den Großſtädten vor Augen; nicht weniger als 29 Großſtädte werden aufgezählt und im einzelnen geſchildert. Im raſchen Fluge durchwandern wir dieſe Städte und ſehen mit dem Verfaſſer, wie es dort mit der Seelſorge ſteht. Ein reiches, mühſam geſammeltes Material wird da veröffentlicht. Worauf es Swoboda ganz beſonders ankommt, iſt, einen Vergleich anzuſtellen zwiſchen der Zahl der Kirchen und der Seelenzahl in den Großſtädten. Wir erinnern uns, von einem bedeutenden Mann in England, es war ein Ordenspriester, den Grundſatz geleſen zu haben: Je mehr Kirchen, deſto mehr Gläubige. Es wurden in London auf ſeine Anregung hin eine Reihe von Schulkapellen aufs Geratewohl in verſchiedenen Quartieren gebaut, im Nu waren die Schulen beſetzt, die Kapellen gefüllt. Die Mahnungen Swobodas und ſeine lehrreichen Tabellen über die ſchreiende Kirchennot in den Großſtädten ſind mehr als beherzigenswert, ſie müſſen zu tatkräftiger Abhilfe führen.

Die längſten und tiefſtgehenden Ausführungen des Buches ſind dem dritten Teil gewidmet, der das Ideal der großſtädtiſchen Seelſorge behandelt. Hier lernt man den Verfaſſer beſonders ſchätzen, weil er Perſpektiven eröffnet und falſche Anſchauungen richtigſtellt.

Swoboda tritt zunächſt der irrigen Annahme entgegen, als ob es Seelen zweierlei Art gebe; das Paradoxon zeigt ſich in dem Ausdruck: großſtädtiſche und ländliche Seelen. Die Religion kennt nur unſterbliche Seelen, und ihre Anſprüche an dieſe Seelen ſind überall die gleichen. Man laſſe alſo doch um Gottes willen die Idee fallen, der Seelſorger habe es in Berlin oder München mit andern Seelen zu tun als der Prieſter auf dem Lande. Freilich nach zwei Seiten hin iſt die Stadt vom Lande unterſchieden, zuerſt in dem ganz charakteriſtiſchen Merkmal, daß der Städter viel anſpruchsvoller, d. h. kritiſcher wie in allem andern, ſo auch in religiöſer Beziehung iſt, und hinwieder, daß die Landbevölkerung im großen und ganzen viel mehr religiöſe Kenntniſſe beſitzt als der Großſtädter. Der Seelſorger in der Großſtadt muß deshalb viel Opferſinn mit Temperament und viel Lammesgeduld mit Schlangenklugheit verbinden, facies hominis et facies aquilae, facies bovis et facies leonis, Menſch und Adler,

Stier und Löwe sollen diesen modernen Evangelisten versinnbilden. Der großstädtische komplizierte Lebensapparat stellt auch ähnliche Forderungen an die Kirche. Es wäre interessant, das im einzelnen zu verfolgen. Der Verfasser spielt darauf an in der Schilderung der „Psychologie des Großstädters".

Vier Hauptforderungen an die Seelsorge in der Großstadt stellt Swoboda auf: Kontakt, Intensität, numerische Beschränkung der Pfarreien und endlich Geist und Leben im Sinne Christi. Es sei uns gestattet, im Anschluß an diese Forderungen einige Gedanken einzustreuen. Zuerst warnt Swoboda vor dem „Losstürmen auf neue Bahnen", ein Wort, das wir dreimal unterstreichen möchten. Nichts wäre verkehrter, als diesem ungesunden Zug der Zeit auch auf religiösem Gebiet zu folgen. Der Seelsorger soll nie vergessen, daß er mit göttlichen Imponderabilien zu rechnen hat. Mag der Mensch die Elektrizität, den Dampf, die ganze Erde sich dienstbar machen, das Göttliche steht himmelhoch über ihm, und es ist mehr als gefährlich, in der Großstadtseelsorge den Turmbau von Babel nachzuahmen. Das schließt aber nicht aus, daß die Kirche den so großen Schwierigkeiten der Großstadtseelsorge zunächst mit größerem Aufgebot aller Kräfte und dann auch mit außerordentlichen Mitteln zu begegnen sucht.

Der Großstadtmensch besitzt Empfänglichkeit für das religiöse Moment, er fühlt in all dem Massenjammer, daß eine Gotteshand ihm helfen muß. Die Frivolität und Selbstvergötterung theosophischer, freidenkerischer und monistischer Schwärmer kann ihn auf die Dauer nicht befriedigen. Es gibt nur drei Klassen von Menschen, die an der Kirche trotzig vorbeigehen: die Oberflächlichen, die Dünkelhaften, die von Bitterkeit und eingefleischtem Haß Erfüllten, sie stellen die Truppengattungen des heutigen religionsfeindlichen Heeres dar. Allen aber, die idealen Zielen nachstreben, ist die Religion so notwendig wie die liebe Sonne. Freilich, wie in so viele Häusern der Großstadt nie die Sonne hineinschaut, so auch nicht die Religion, weil sie den Menschen entfremdete oder entfremdet wurde. Darum die Notwendigkeit der Hausmission oder des Kontaktes, den der Verfasser immer wieder betont.

Der Kontakt ist ein Wort der Nahe- und Fernwirkung. Die Nahewirkung wird erzielt durch individuellen, möglichst persönlichen Verkehr zwischen Priester und Volk. Sie verlangt genaue Kenntnis der Pfarrei, der Quartiere, der Familien, sie greift ein im Beichtstuhl, beim Krankenbesuch, in der Schule, auch im Brautexamen, in der Hausmission, in der Vereinstätigkeit. . . . Wie können alle diese Nahewirkungen erzielt werden? Das ist die große, wohl die entscheidende Frage, welche der Großstadtseelsorger lösen muß. Sehen wir auf den Apparat, der einer großstädtischen Verwaltung zu Gebote steht, so müssen wir bekennen, er ist in großartiger Weise angelegt. Die Großstadtseelsorge muß unseres Erachtens mit ähnlichen Mitteln arbeiten. Wir möchten mit unsern Ausführungen nur anregen und deshalb erlauben wir uns die vielleicht kühnen, aber nicht zu kühnen Gedanken auszusprechen[1]:

[1] Vgl. auch H. Koch S. J., Die Bevölkerung der modernen Großstädte, in dieser Zeitschrift LXVII 293—298.

1. Eine Zentrale, ein Rathaus für die Kirche, wo die Fäden aller städtischen und vorörtlichen Pfarreien zusammenlaufen: Matrikel, Kartothek, Zu- und Abwanderung und die gesamte sozial-charitative Tätigkeit der kirchlichen Vereine. Wie viel verhundertfältigte Arbeit ließe sich da vereinfachen und von kundiger Hand besorgen!

2. Pfarrer und Kapläne würden dadurch entlastet und könnten sich desto intensiver der Schule und Seelsorge widmen. Aber auch sie bedürfen einer Anzahl geeigneter Hilfskräfte. Wir nennen die Pfarrschwestern und Krankenbrüder, erinnern aber auch an die früher an vielen Plätzen eingeführten Stadtmissionäre, denen vielfach die Obsorge der verschiedenen Quartiere zugewiesen war in Ermangelung genügender Seelsorgskräfte. Warum sollten nicht Ordensleute sich dazu besonders eignen, die Großstadt ist ebenso gut ein Missionsfeld wie irgend ein überseeisches Gebiet. Die Stadtmissionäre verdanken übrigens dem Orden der Gesellschaft Jesu ihren Ursprung und wurden zumeist auch von diesem Orden gestellt. Zuletzt wäre auch noch das Laienapostolat zu organisieren, ob beruflich oder freiwillig, wollen wir hier nicht erörtern, sondern nur auf die wohl einzigartig wirksame Tätigkeit von Elitesodalitäten in Verbindung mit den Vinzenzkonferenzen hinweisen.

Die obige Zentrale wäre auch vorzüglich geeignet, der Kirchennot entgegenzuarbeiten, wenn eine gemeinsame Kasse aller Pfarreien zur Beseitigung der Kirchennot reiche und arme Gemeinden zusammenwirken ließe.

3. Die Mittel der außerordentlichen Seelsorge, wie Volksmissionen, geschlossene Exerzitien usw., wollen wir hier bloß andeuten.

Die Fernwirkung der Großstadtseelsorge liegt in den Beziehungen zum Lande, zu den Provinzen, wie sie z. B. die kaufmännischen Vereine, der Gesellenverein, der Verband der Dienstmädchenvereine, die Bahnhofsmission, der Mädchenschutz und andere Verbindungen anstreben, zugleich aber auch in der Presse, in Massenversammlungen usw.

Die Intensität der Großstadtseelsorge bezieht sich auf die Seelsorge selbst. Der Grundsatz, den der päpstliche Ehrentitel Servus servorum Dei, Diener der Diener Gottes, so prägnant zum Ausdruck bringt, sollte in seiner praktischen Anwendung viel mehr zur Geltung kommen. Er würde manche veraltete Praxis beseitigen, manche Vorurteile überwinden und die priesterliche Tätigkeit den Großstadtverhältnissen anpassen; man kann den Zeiger der Weltuhr nicht zurückstellen, er geht unbarmherzig vorwärts. Deshalb muß die Großstadtseelsorge nach diesem Zeiger sich richten in der Gottesdienstordnung, in der täglichen Gelegenheit zum Empfang der heiligen Sakramente, in der tiefer gehenden gehäuften religiösen Belehrung durch ordentliche und außerordentliche Mittel der Seelsorge. Wir möchten ganz besonders auf Abendkatechesen und Nachtgottesdienste hinweisen, die von Zeit zu Zeit auch solchen Leuten, die Tag für Tag im modernen Sklavendienste der Arbeit stehen, Gelegenheit böten, ihren religiösen Pflichten zu genügen. Wir denken da an die Droschkenkutscher, Bäcker, Barbiere, gewisse Industriearbeiter, an Hotelangestellte, an einzelne weibliche Gewerbe in Kaffees, Bierlokalen usw.; überall finden sich ehrliche, gute Menschen, mit deren Hilfe in dieser Weise viele auf den Weg der Religion und Sittlichkeit zurückgeführt werden könnten. In München leiten die Patres Kapuziner einen Droschkenkutscherverein, der jeden Monat einmal seine interessante Nachtversammlung abhält. Bei einer Volksmission in einer Großstadt wurde für die Männer, die sonst nicht abkommen konnten, eine Generalkommunion gleich nach Mitternacht angesetzt, hunderte benutzten die Gelegenheit.

Auf die numerischen Vorbedingungen der Großstadtseelsorge hier näher einzugehen, sei uns erlassen. Swoboda hat in seinem Buche gerade darüber so viel überzeugendes Material gesammelt, daß wir nur wünschen müssen: Mögen diese Ausführungen überall gelesen werden, dann wird das Buch außerordentlichen Segen stiften! Ein Milliardär, der die Kirchennot der Großstädte zu seiner „Kultur-Aufgabe" machte, würde seinen Namen in die Sterne des Himmels schreiben. Doch ja, die Milliarden fließen aus der Tasche der kleinen Leute, das Scherflein der Witwe ist auch hier der Segen der Großstadt. Es sei hier aber auch der wahrhaft großen Verdienste des Bonifatiusvereins und unserer katholischen Presse gedacht, die so viel für die Hebung der Kirchennot getan.

Der Geist Christi endlich soll die Großstadtseelsorge beherrschen. Es ist ein großes Wort, das hier Swoboda ausspricht, ein Wort so mächtig, wie das Opfer auf Golgotha. Ein hl. Paulus in der modernen Großstadt, welche Macht! Und doch ist jeder katholische Priester ein Paulus vor dem Areopag, wenn er nur vom Geiste Christi sich leiten läßt. Es sind goldene, tiefgehende Gedanken der Aszese, die der Verfasser der „Großstadtseelsorge" ausspricht. Wir möchten nur kurz auf Priesterexerzitien spezialisiert für den Klerus der Großstadt und der Industriezentren, hinweisen, ferner auf Priestersodalitäten, die in ihren regelmäßigen monatlichen Versammlungen eine Kraftzentrale priesterlichen Geistes und Wirkens unter dem Schutze der Gottesmutter werden könnten. Es ist nicht zu sagen, wie segensreich dies gerade für das Herz des Großstadtseelsorgers in der kalten Atmosphäre wirken würde, wo Mutterliebe so nottut.

An einen hl. Paulus, der allen alles zu werden suchte, erinnern auch die Ausführungen Swobodas über die Beziehungen des Priesters zu den Gebildeten, zu den Namenlosen, zu den Handels- und Industriekreisen, ferner seine Angaben über Jugendseelsorge, Seelsorge für die Studenten, Künstler usw.

Ist die Großstadt Sitz der Weltwunder menschlichen Geistes und menschlicher Energie, warum soll sie nicht auch wieder das Feld werden, auf dem das Kreuz Christi sein die Welt eroberndes Wunder erneuert, das Wunder des zwanzigsten Jahrhunderts? Die Kirche muß der Großstadt Seele und Leben einhauchen, und die Großstadt wird zum Organ des Segens für Völker und Nationen.

Julius Seiler S. J.

Bücherschau.

Einleitung in die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Von Franz Kaulen. Erster Teil. Fünfte, vollständig neu bearbeitete Auflage von Dr Gottfried Hoberg, ord. Professor der Universität Freiburg i. Br. [Theologische Bibliothek.] gr. 8° (XII u. 266) Freiburg 1911, Herder. *M* 4.—; geb. in Buckram-Leinen *M* 5.20

Die Neubearbeitung der in vier Auflagen verbreiteten Kaulenschen Einleitung durch G. Hoberg ist als fortschrittliche Leistung im kirchlichen Geiste des dahin-

geschiedenen Verfassers mit Freuden zu begrüßen. Der in fünfter Auflage vorliegende erste (allgemeine) Teil behandelt Inspiration, Kanon, Bibeltexte, Bibelübersetzungen. Der neue Herausgeber sucht von dem alten Bestande so viel als möglich zu bewahren, hat jedoch durch Ergänzungen und Umgestaltungen ein erhebliches Stück wertvoller Arbeit geliefert. Der Kürze halber nur ein paar Bemerkungen zu § 157. Nach Kaulens Darstellung hätte der Papst Sixtus V. die Meinung gehabt, er habe in Sachen, die den Glauben nicht berühren, allen Forderungen der Kritik Genüge geleistet. Die öffentlich kundgegebene Meinung des Papstes ist dem Wortlaut der zur Einführung der sixtinischen Bibel bestimmten Bulle Aeternus ille zu entnehmen, worin Sixtus V. erklärt, seine Vulgata-Ausgabe sei, soweit möglich, der ursprünglichen (hieronymianischen) Textgestalt näher gebracht (pristinae suae puritati, quoad eius fieri potest, restituta), und an anderer Stelle: soweit möglich, verbessert (prout optime fieri potuit emendata). Dies unzweideutig hervorzuheben, dürfte nicht überflüssig erscheinen gegenüber der unverfrorenen Behauptung von Döllinger-Reusch (Die Selbstbiographie des Kardinals Bellarmin, Bonn 1887, 124): „Jedenfalls liegt hier also ein Fall vor, wo ein Papst in dem, was er unter Berufung auf die dem Nachfolger Petri verheißene Untrüglichkeit im Glauben erklärt, geirrt hat." Für den Sachverständigen bietet auch die weitere Erklärung des Papstes, daß diese seine Ausgabe als die vom Trienter Konzil für authentisch erklärte Vulgata anzusehen sei, keine Schwierigkeit Sehr richtig heißt es bei Kaulen-Hoberg (a. a. O.): „Übrigens hätte die sixtinische Bibel ohne Schaden für Glauben und Sitten und katholische Wahrheit auf immer das Normalexemplar für die Kirche bleiben können." „Die Tatsache, daß der eine Papst die Arbeit des andern unwirksam machte und durch eine neue ersetzte, ist ganz unnötigerweise zu Erörterungen über päpstliche Unfehlbarkeit oder Fehlbarkeit u. dgl. herangezogen worden." Dabei ist die geschichtliche Frage nach der Promulgation der Bulle Aeternus ille nebensächlich und wird bei Kaulen-Hoberg mit keinem Worte erwähnt.

Compendium Introductionis generalis in Sacram Scripturam. Auctore A. Camerlynck. [Theologia Brugensis.] Pars prior: Documenta. 8° (XII u. 128) Brugis 1911 (Alleinvertrieb für Deutschland: Herder, Freiburg). *Fr.* 1.75

Diese Sammlung von Aktenstücken über die verschiedenen Gebiete der allgemeinen Einleitung in die Heilige Schrift muß mit lebhafter Freude begrüßt werden. Es genügt hier, einen Überblick über das Gebotene zu geben, um diese Zusammenstellung allen Beteiligten zu empfehlen. An erster Stelle sind die verschiedenen Erlasse Leos XIII. und Pius' X. gegeben (S. 3—45), sodann 9 Bestimmungen über Inspiration und Irrtumslosigkeit, dann 22 Zeugnisse den Kanon betreffend, 6 über die Geschichte der Übersetzungen, 13 über Ausgaben und Lesung der Heiligen Schrift und ebensoviele über die Auslegung; im ganzen 70 mehr oder minder eingehende Documenta. In hinreichend ausführlichen Randbemerkungen wird durchschnittlich mehrmals auf einer Seite bei längeren Stücken der Inhalt angegeben, so daß ein flüchtiger Überblick zur Erfassung des Hauptsächlichen genügt. Woher die einzelnen Dekrete und Erlasse genommen sind, ist genau verzeichnet. Neuere Funde sind mitgeteilt (Studia sinaitica, syriaca stichometria; über den Canon Damasi). Die Auswahl ist eine recht gute. Auffallend ist, daß längere Vorreden des hl. Hieronymus, die fast in jeder Vulgata-Ausgabe sich finden, abgedruckt sind: prologus

galeatus (S. 60*—63*) und andere (S. 89*—92*); das gleiche gilt vom Dekret Klemens' VIII. (S. 95*). Die griechischen Stücke sind nur in lateinischer Übersetzung mitgeteilt; ein italienischer Brief des Kardinals Rampolla (Acta S. Sedis 1907, 446) ist mit beigefügter lateinischer Übersetzung gegeben (S. 96*).

Das Buch der Psalmen. Lateinisch und deutsch mit erklärenden Anmerkungen. Herausgegeben von Augustin Arndt S. J. 48° (VIII u. 480) Regensburg (o. J.), Pustet. 90 *Pf.*; geb. *M* 1.40

„Die Psalmen sind ein großer Teil des täglichen Gebetes des Priesters im Namen der Kirche. Auch zahlreiche Ordensfrauen beten das Brevier, die übrigen zum mindesten das kleine Offizium der heiligen Jungfrau. Beiden will das vorliegende Werkchen zu Hilfe kommen, damit sie der Mahnung des hl. Augustin vollkommen entsprechen können: ‚... Wir müssen, was wir in der Harmonie des Gesanges vortragen, auch klar im Herzen erkennen und sehen.'" (Aus dem Vorwort.) Das Büchlein ist ein Auszug aus dem großen Bibelwerk des Verfassers, für seinen Zweck gut geeignet. Sachgemäße Änderungen, die sich für einen solchen Auszug noch empfehlen könnten, wären: Abhebung der kanonischen Psalmentitel von dem zu betenden Text, Kenntlichmachung der Sinnesabschnitte oder Strophen im Lied, mehr sinngetreue als buchstäbliche Verdeutschung dunkler oder von den alten Übersetzern mangelhaft übertragener Stellen.

Bible et Protestantisme. Lettres intimes. Par V. Franque. 16° (134) Paris 1910, Bloud & Cie. *Fr.* 2.—

In acht vertraulichen Briefen werden die Haupteinwürfe der Protestanten gegen die katholische Lehre behandelt, aber so, daß nach der Forderung der Briefschreiberin nur die Bibel allein zur Grundlage der Antworten und Auseinandersetzungen genommen werden soll. Die Briefe besprechen die wahre Kirche, das Papsttum, Eucharistie, Sündennachlaß, Fegfeuer, Heiligenverehrung, priesterliche Gewalt. Die Darstellung und Beweisführung kann als eine recht klare, gediegene und ansprechende bezeichnet werden: Übereinstimmung der katholischen Lehre mit Christi Worten und Anordnungen — einzig logisch konsequent festgehalten —, Preisgeben, Vernachlässigung derselben, Aufgeben der von Christus gebotenen Heilmittel, großer Wirrwarr auf seiten des Protestantismus. Der Ton ist ungemein freundlich und gewinnend. Treffend wird unter anderem die Wertschätzung der Eucharistie (Pomp, Pracht der Kirchen) gekennzeichnet aus der Bibel: Jesus in einem Stalle geboren, arm lebend, nicht habend, wohin er sein Haupt lege, handelt es sich aber um Einsetzung der Eucharistie, läßt er sich „einen großen, eingerichteten Speisesaal" vorbereiten! Warum? (S. 39.) Der Verfasser meint ganz richtig, daß diese Briefe nicht bloß suchenden Protestanten, sondern ebenso auch Katholiken nützlich sein könnten jetzt, da so viele an den Grundlagen des Glaubens rütteln. Das falsche Zitat, das freilich oft gefunden wird und sich mit Gewalt einbürgern will: „Der Gerechte fällt siebenmal des Tages", wird auch hier S. 50 u. 97 gebracht — Spr 24, 16 steht hebr., griech., syr. Vulgata: Siebenmal fällt der Gerechte und steht wieder auf; freilich Sixtus V. wollte in seiner Bibel haben septies in die, aber es wurde sogleich mit Recht gestrichen.

Tractatus de divina gratia. Auctore Ios. van der Meersch. 8° (XVI u. 408) Brugis 1910, Beyaert. *Fr.* 5.—

In usum praesertim alumnorum nostrorum, sagt der Verfasser. Also ein Schulbuch. Damit ist der Inhalt von selbst gegeben. Doch wird einiges behandelt,

was gewöhnlich andern Traktaten zugewiesen wird, z. B. die Notwendigkeit der Offenbarung (S. 32 ff), die eingegossenen Tugenden und die Gaben des Heiligen Geistes (S. 203 ff), die Mitwirkung Gottes zu den natürlichen Handlungen der Geschöpfe (S. 240). Seite 314 ff findet sich eine Abhandlung De mente Capreoli gegen Ude (vgl. über ihn diese Zeitschrift LXXV [1909] 325). Der Verfasser ist ein Schüler Billots und vertritt wie dieser die Meinung, daß die gratia excitans nicht bloß in unwillkürlichen Akten des Erkennens und Wollens bestehe, sondern auch in gewissen physischen, von Gott der Seele eingeflößten Akzidenzien, die zwar keine Lebenstätigkeiten, aber doch fließender Natur seien und darum vergehen, sobald sie ihre Aufgabe erfüllt haben, der Seele den nötigen Anstoß zum Denken und Wollen zu geben. Die Seele hat zwar nach dieser Ansicht, den Einfluß des Gegenstandes vorausgesetzt, die unbehinderte Fähigkeit, zu erkennen und zu wollen; aber sie kann diese Fähigkeit nicht benutzen, wenn sie nicht zuerst von Gott einen Anstoß zum Denken und Wollen bekommt, wenn ihr nicht das Denken und Wollen von Gott beigebracht wird. Die Mitwirkung Gottes bei der Tätigkeit des Geschöpfes und die applicatio ad agendum, die in dem vitalen Übergang vom Können zum Handeln liegt, genügen nicht, sondern es muß notwendig noch eine entitas physica non vitalis et transiens vorausgehen (S. 260 ff). Nun mag man ja jedem, der sich so ein Wesen denken kann und es zu benötigen glaubt, gern seine Überzeugung lassen, wenn er nur andern ihre Überzeugung gestattet, daß es ohne diese entitates gerade so gut geht, und daß für die Wirklichkeit derselben bisher kein Beweis beigebracht worden ist. Bezüglich der praedeterminatio physica zu den freien Akten sagt der Verfasser: Thomistarum sententiam, pro ea parte qua tradit explicationem de gratiae actualis efficacia tamquam falsam habemus, quia in illa ut videtur, nec salvatur gratia vere simul ac mere sufficiens, nec libertas indifferentiae (S. 302). Licet non admittamus Molinae sententiam de naturali Dei cooperatione in creaturarum operationibus, nec eius sententiam de essentia gratiae actualis, tamen illi consentimus quantum ad explicandam differentiam inter gratiam mere sufficientem et gratiam efficacem (S. 308). Also zwischen Thomismus und Molinismus. Solche Zwittergebilde pflegen nicht sehr lebenskräftig zu sein. Die Darstellung des Verfassers ist einfach und klar, wie es sich für ein Lehrbuch geziemt. Das Verzeichnis von etwa 170 Druckfehlern zeigt, daß es bei der Drucklegung irgendwo an der nötigen Sorgfalt gefehlt hat.

Wirklichkeit und Vollendung. Gedanken zur Menschenkenntnis und Lebenswahrheit. Von Robert Saitschick. Zweite Auflage. 8° (VIII u. 534) Berlin 1911, Hofmann. *M* 9.—

Die umfangreiche Aphorismensammlung beschäftigt sich mit ethischen, ästhetischen, namentlich aber religiösen Gegenständen. Saitschick ist entschiedener Antiintellektualist, und von Anfang bis zu Ende so oft als möglich betont er, daß er es ist. Auch in der Religion will er keine Begriffe, keine Beweise; sie erscheinen ihm als Ohnmacht, Kälte, Tod. Er will nur schauen, erleben, lebendig erfahren; er schätzt auch das kollektive Erlebnis der Geschichte, die inneren Erfahrungen der großen Persönlichkeiten und für die Menge, der die tiefsten Erlebnisse des Geistes unzugänglich sind, Ehrfurcht einflößende Autoritäten. Beabsichtigt Saitschick hier nur Übertreibungen des Intellektualismus zurückzuweisen, wie sie in der modernen Kultur verschiedentlich zu Tage getreten sind? Dann wäre er nicht zu tadeln. Aber er läßt keinen Zweifel, daß er weiter, allzu weit geht, das Kind mit dem

Bade ausschüttet und so an sein eigenes Wort gemahnt: „Wer zu sehr gegen Auswüchse wettert, der weiß nicht, was Wachstum ist" (S. 374). Es ist sehr schade, daß dieser einseitige, unhaltbare Standpunkt dem ganzen geistvollen, in vielem sympathischen Buche das Gepräge des Verfehlten aufdrückt, auch wenn man einzelne Anfechtbarkeiten, z. B. die mögliche Entbehrlichkeit der Kirche für tief Erlebende und Starke, und allerlei Unklarheiten bereitwillig übersieht. Saitschick irrt sich, wenn er glaubt, daß der Verstand bei der Erkenntnis der höchsten Wahrheiten nur hinderlich sei. Wer soll denen, die nicht selber schauen, die Schauenden als Autoritäten ausweisen, wenn nicht der kritische Verstand? Und folgt nicht für den Verstand etwas daraus, daß wir ohne Gott, Freiheit, Unsterblichkeit nicht menschenwürdig leben können? Saitschick behauptet die Notwendigkeit der Religion immer wieder mit großer Kraft und Lebenswahrheit; man kann nicht überzeugter sein als er und es nicht bestimmter sagen, daß die Freidenkerei unser Leben zu einer Sinnlosigkeit, einem wesenlosen Schein, einem verworrenen Ineinander, einem törichten Spiel, einer „denkenden Seifenblase" macht. Aber wenn er daraufhin annimmt, diese großen Ideen seien wahr, so hat eben sein Verstand die Brücke zwischen gut und wahr erspäht, wie denn auch ihm selbst Ausdrücke mitunterlaufen, die auf solche Einsicht und Schlußfolgerung hindeuten, und wie er selber hie und da, wenn auch nicht immer glücklich, zu philosophieren beginnt. Ist es nicht auch falsch, daß Christus nicht habe durch Beweisführung wirken wollen oder daß das Christentum nicht auch auf einem Pro und Contra des Denkens beruhe? Im übrigen bleibt es ein Verdienst, daß der Verfasser die Unentbehrlichkeit der religiösen Wahrheit so tapfer verteidigt; auch der Kritik des modernen Menschen und seiner Fehler, der Leugner des persönlichen Gottes und der Unsterblichkeit der Seele gebührt Anerkennung.

Die philosophischen Grundlagen der monistischen Weltanschauungen. Von Dr A. Schneider. [Sammlung Natur und Kultur, 1.] kl. 8° (IV u. 92) München (o. J.), Isaria. *M* 1.—

Tapfer wirft sich die neue Sammlung „Natur und Kultur" gleich zu Anfang ihres Kampfes der vielköpfigen Hydra Monismus entgegen. Schneider stellt in kräftigen Zügen die monistischen Grundformen dar: Materialismus, Spiritualismus, sowohl in idealistischer wie realistischer Gestaltung, transzendenten Monismus, endlich noch gesondert den physiologischen Parallelismus. Die Hauptgründe der Monisten werden jedesmal angegeben und dann kurz als unhaltbar oder kraftlos zurückgewiesen. War es S. 13 nötig oder möglich, den seelischen Funktionen jeden Ort abzusprechen? Bricht S. 54 die bloß qualitative Einfachheit des Goldklumpens dem übrigens nicht durchschlagenden Leibnizschen Bedenken gegen die quantitative Zusammensetzung die Spitze ab? Befremdlich ist am Schluß dieser für weitere Kreise berechneten Broschüre die Anklage gegen die Scholastik, ihr sei das Problem, wie zwischen Immanenz und Transzendenz in Bezug auf Gott und Welt die richtige Mitte zu finden, völlig unbekannt gewesen.

Geschichte der Germanen bis zum Tode Cäsars. Von Johannes Pesch. 8° (228) Paderborn 1911, Bonifatiusdruckerei. *M* 2.—

Die aus den neueren Spezialuntersuchungen herausgearbeitete Schrift ist eigentlich ein Sachkommentar zu Cäsars „Denkwürdigkeiten aus dem gallischen Kriege", wohlgeeignet, bei der Schullektüre des Cäsar erleichternd, erläuternd und Interesse weckend

Lehrern wie Schülern Dienste zu tun. Das Heerwesen der Römer mit allem, was dazu gehört, und ebenso die Kriegsweise der Gallier und Germanen wird ausführlich geschildert, die gallischen Völkerschaften, die Stämme der Germanen, ihre Benennungen, kriegerischen Taten und Schicksale unterschieden. Cäsars Züge und Schlachten, insbesondere seine Brückenbauten, werden eingehend erörtert, alles anschaulich, schlicht und klar, wenn auch vielleicht den unentwirrbaren Kontroversen über die Örtlichkeiten zuviel Raum verstattet ist. Eine große Hilfe für das Verständnis des Cäsarschen Textes gewähren die beigegebenen Zeichnungen, Pläne und Karten. Einige anderweitige Nachrichten und Sagen, die auf die älteste Zeit unseres Volkes Bezug nehmen, sind beigefügt, besonders aber gefällt sich der Verfasser in etymologischen Untersuchungen über die germanischen Stammes- und Ortsbenennungen. Die sprachliche und geschichtliche Erklärung des Namens Germani und dessen griechischen Doppelgängers Toxandri erscheint hier als der Höhepunkt seiner gelehrten Leistungen.

Le Passé Chrétien. Vie et Pensée. Vol. V: Histoire de l'Église du IIIe au XIe siècle. Le Christianisme et les Barbares. Par Albert Dufourcq. Troisième édition refondue. 8° (352) Paris 1911, Bloud & Cie. *Fr.* 3.50

Es ist ein recht weit angelegtes Unternehmen, von dem hier wieder eine Fortsetzung vorliegt, nachdem in dieser Zeitschrift (LXXVIII 450) die früheren Abteilungen zur Anzeige gekommen sind. Bildet doch diese Reihe von Bänden, welche die kirchliche Vergangenheit vor Augen führen soll, nur die erste Abteilung eines größeren Gesamtwerkes: L'avenir du Christianisme. Im Ausblick auf diese Zukunft kommt es dem Verfasser darauf an, die innere Kraft des Christentums aus der Vergangenheit darzutun, seine Fähigkeit, eine Kultur zu schaffen, in den Zeiten der ärgsten Zerrüttung noch gesunde Elemente der Gesellschaft zu erhalten und gesunkene Völker zu regenerieren. Was er bietet, sind die Früchte einer sehr ausgedehnten Belesenheit. Das Leichte und Anziehende der Darstellung, was so oft den Vorzug der französischen Historiker ausmacht, ist ihm nicht gegeben. Das so reichlich Gebotene ist nur mit Mühe zu überblicken und der lebendige Zusammenhang durch den Ballast von Anmerkungen beinahe erstickt. Und doch ist manches Gute in ihnen zu finden. Der Verfasser liebt es, in dunkeln Farben zu malen, und er scheint fast allzusehr geneigt, in jedem Irrtum oder jedem Fehler Symptome der Dekadenz zu erkennen. Um so tiefer ist der Eindruck, wenn er gegen Schluß auf die Wirksamkeit der Heiligen eingeht, die zugleich mit der episkopalen Verfassung und dem Ansehen des römischen Stuhles es vermocht haben, auch aus der vollen staatlichen Anarchie die menschliche Gesellschaft zu retten.

Vita Sancti Burkardi. Die jüngere Lebensbeschreibung des hl. Burkard, ersten Bischofs von Würzburg. Mit einer Untersuchung über den Verfasser. Herausgegeben von Dr Franz J. Bendel. gr. 8° (XXII u. 58) Paderborn 1912, Schöningh. *M* 4.—

Domkapitular F. Emmerich, der 1896 die auf den hl. Kilian bezüglichen hagiographischen Monumente kritisch herausgab, stellte damals eine ähnliche Arbeit für die Lebensbeschreibungen des hl. Burkard in Aussicht. Nachdem höhere Pflichten, die bald schon seine Kraft in Anspruch nahmen, es nicht dazu haben kommen lassen, tritt jetzt ein anderer Würzburger Gelehrter an seine Stelle. Die mittlere von den

drei bekannten alten Lebensbeschreibungen ist es, über die er Neues beizubringen weiß. Seinem Eifer ist es gelungen, die beste der erhaltenen Handschriften, die Oxforder, welche einst den Bollandisten unzugänglich geblieben war, mit Hilfe guter photographischer Aufnahmen sich nutzbar zu machen, und auch der lange vermißten, schon verloren geglaubten Handschrift, die dereinst Schannat für die Bollandisten (ziemlich ungenau) hatte kopieren lassen, ist er glücklich auf die Spur gekommen und hat sie für seine Arbeit vor sich gehabt. Auf Grund des genaueren Studiums dieser Handschriften ließ sich nicht nur für die Person des Verfassers der Vita und die Abfassungszeit mehr Gesichertes gewinnen, es blieb auch nach den Textrezensionen der Bollandisten (Oct. VI) und der Monumenta Germaniae (Scriptor. XV 1) für eine neue kritische Textausgabe Raum genug. Den Resultaten Bendels gemäß wäre der einzig richtige Name des Verfassers der Vita II Eingilhardus und die Abfassungszeit fiele etwas nach 1146. Bendel neigt zu 1151 als dem Jahre der 4. Säkularfeier der Gründung des Bistums. Eingilhard, später Abt von St Burkard, wäre vorher Mönch in St Stephan (nicht im Schottenkloster St Jakob) in Würzburg gewesen.

Das Originalregister Gregors VII. im Vatikanischen Archiv nebst Beiträgen zur Kenntnis der Originalregister Innozenz' III. und Honorius' III. Von Wilhelm Peitz S. J. [Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse CLXV, 5.] Mit 8 Lichtdrucktafeln. 8° (354) Wien 1911, Hölder. *M* 9.20

Bei Würdigung von A. Lapôtres geistreicher Forscherarbeit über das Papsttum der karolingischen Spätzeit ist in dieser Zeitschrift (LIII 194) hervorgehoben worden, daß derselbe mit seiner „scharfsinnigen, wahrhaft klassischen Untersuchung, welche die von Jaffé-Ewald getroffene Anordnung der Briefe Johanns VIII. völlig über den Haufen wirft, über das alte päpstliche Registerwesen überhaupt recht wichtige Resultate ans Licht gebracht" habe. Lapôtre hatte auch in Bezug auf den Registerband Gregors VII. bereits richtig gesehen; die Hoffnung aber, daß er seine Forschungen würde weiterführen können, hat sich leider nicht erfüllt. Von günstigen Umständen unterstützt, hat nun der Verfasser die aufgezeigten Spuren weiter verfolgt und das fragliche Register mit jener sorglich-kleinlichen Genauigkeit, jenem mikroskopisch-scharfen Kritikerblick geprüft, die allein in solchen Fragen zu gesicherten Ergebnissen führen können. Zur Gegenprobe hat er dann noch andere ältere Registerbände der erneuten Untersuchung unterworfen und ist zu ganz unerwarteten Aufschlüssen vorgedrungen, die zu vielem, was als feststehend galt, in Gegensatz sich befinden. Es entbehrt des Lehrreichen nicht für die, welche sonst auf die Untrüglichkeit der modernen Wissenschaft schwören, Autoritäten ersten Ranges wie Jaffé, Giesebrecht, Sickel, Scheffer-Boichorst usw. auf ihrem eigensten Felde der kapitalsten Irrtümer überführt zu sehen. Der eigentlich entscheidende Gewinn der erneuten Forschung besteht in dem überzeugenden Nachweis, daß die in Reg. Vat. 2 vorliegende Briefsammlung Gregors VII. weder bloße Abschrift, noch Privatarbeit, noch eine zu apologetischem Zweck angelegte Auswahl von päpstlichen Schreiben, sondern das in der Kanzlei Gregors VII. fortlaufend geführte Originalregister ist, wie es übrigens D'Aquino bei Herausgabe der Epistolae Decretales 1591 als ausgemacht galt. Durchweg sind die päpstlichen Schreiben nach den korrigierten Minuten eingetragen, aber nur diejenigen sind aufgenommen, deren Wortlaut man in Anbetracht der Natur des Falles für kommende Eventuali-

täten zur Hand zu haben wünschte. Die Eigenschaft des ursprünglichen Originalregisters wird dann auch für mehrere der wichtigsten Registerbände Innozenz' III., die bisher nur als Prachtabschriften galten, und Honorius' III. siegreich nachgewiesen. Unstreitig ist mit der Gesamtheit der vorliegenden Untersuchungen für die Kenntnis der älteren päpstlichen Diplomatik Namhaftes gewonnen und auch in der Entwicklung der päpstlichen Kanzlei, mehr als man bisher annahm, die Kontinuität klargestellt. Fundamentale Bedeutung aber haben die Ergebnisse für die Geschichte Gregors VII. Mit dem Originalregister, das eine tendenziöse Auswahl von selber ausschließt, ist jetzt in aller Einfachheit und Sicherheit das Walten des Papstes selbst gegeben. Für die sich drängenden Ereignisse der Unglücksjahre 1081—1084 wird eine vollständige Neuordnung der Daten notwendig. Jaffés vielfältige Änderungen am Text der Briefe erweisen sich der großen Mehrzahl nach als verfehlt. Die bisherigen Dunkelheiten und Schwierigkeiten finden fast alle eine befriedigende Lösung. Von entscheidender Wichtigkeit sind die neuen Feststellungen für die viel umstrittenen Dictatus Papae. Es sind wirkliche „Diktate", zu Papier gegebene Erklärungen Gregors VII. persönlich, von ebenso zweifelloser Authentizität wie die Briefe, in deren Mitte sie sich eingetragen finden. Der Verfasser weiß seine Auffassung recht einleuchtend zu machen, daß diese Dictatus berichtigende und erklärende Zusätze (Glossen) darstellen, die der Papst zu einer damals verbreiteten, in antipäpstlichem Sinne gefärbten Kanonessammlung für nötig gehalten habe. Unter vielem andern, was teils im Haupttext teils in den Anlagen von P. Peitz noch geboten wird, sei besonders hervorgehoben der Exkurs über Kardinal Deusdedit und seine so viel erörterte Kanonessammlung und der diplomatisch genaue Abdruck des Privilegiums für das Kloster Banzi (1075). Die prächtigen, für das Studium der päpstlichen Diplomatik wichtigen acht Lichtdrucktafeln erhöhen noch den Wert des Ganzen. Gegenüber einer intensiven wissenschaftlichen Arbeit, durch die so Bedeutendes geleistet wird, müssen Vorbehalte, die auf Nebensächliches Bezug nehmen, von selbst verstummen. Auch Widersprüche, die gegen einzelne Punkte vielleicht laut werden, dürften die einmal gewonnenen Hauptresultate nicht erschüttern. Man kann nur wünschen, daß es dem Verfasser vergönnt sein möge, die so glänzend begonnenen Forschungen mit gleichem Glücke noch auf einige Menschenalter weiterzuführen.

Radulph de Rivo, der letzte Vertreter der altrömischen Liturgie. Von P. Cunibert Mohlberg O. S. B. I. Band: Studien. [Recueil de Travaux publiés par les membres des Conférences d'Histoire et de Philologie à l'Université de Louvain 29. fasc.] 8° (XVI u. 258) Paris-Bruxelles 1911, Picard-Dewit. *Fr.* 5.—

Radulf, gegen Mitte des 14. Jahrhunderts zu Breda geboren und als Dekan des Stiftskapitels von Tongern 1403 verstorben, hat vieles, was ihn als kirchlichen Schriftsteller merkwürdig macht. An der Universität Paris und, wie es scheint, auch in Bologna und Orleans vorgebildet, stand er an der Wiege der alten Kölner Hochschule, war als Advokat in ihren Diensten, bekleidete zeitweise das Amt ihres Rektors. Gelehrter Jurist, war er zugleich ein Vorläufer des niederländischen Humanismus, betrieb das Griechische und hinterließ Schriften philologischen Inhaltes. Der Windesheimer Kongregation der Augustiner, insbesondere ihrem 1393 gegründeten Kloster Korsendonck war er von den ersten Anfängen an ein Gönner und Wohltäter. In seiner Amtssphäre als Stiftsdekan hielt er strenge auf Zucht und auf Würde des Chordienstes, war ein großer Eiferer für die Marienverehrung

und zugleich verständnisvoller Förderer der kirchlichen Kunst. Wiewohl er sich auf verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten, auch auf dem der Geschichtschreibung, betätigt hat, kommt ihm doch vorzüglich als Liturgiker Bedeutung zu. Mit ganzer Seele verfocht er die bereits in Verdrängung begriffene altrömische Liturgie, wie er sie in den Kirchen Roms selbst studiert hatte und wie sie in einzelnen der alten Orden sich noch forterhielt. Er mochte es den Franziskanern nicht vergeben, daß sie durch Annahme der verkürzten Liturgie der unstät umhergeworfenen Kurie dieselbe zu allgemeiner Verbreitung und zur Herrschaft in der abendländischen Christenheit gebracht hatten auf Kosten der in den Kirchen Roms von alters her überlieferten. Zu jeder Zeit wichtig und lehrreich für den Liturgiker, gewinnen seine Ausführungen eine besondere Aktualität auch für weitere Kreise in dem Augenblicke, da eine Umgestaltung unseres Breviers in Ausführung begriffen ist, die in vielem mit seinen Auffassungen zusammentrifft. Seine Lieblingsidee, auf die er immer wieder zurückkommt, daß im kirchlichen Stundengebet einmal die Woche das ganze Psalterium zu persolvieren sei, hat nach 500 Jahren den vollen Sieg errungen. Was immer über den Bildungsgang und Lebenslauf des verdienten Mannes wie über seinen Nachruf in der Gelehrtenwelt sich auffinden ließ, hat der Verfasser im I. Teil gesammelt, in einem II. Teil die von ihm noch bekannten Werke im einzelnen besprochen, ein weiterer Band wird als III. Teil die Texte seiner hinterlassenen Schriften bieten. Man hat wohl den Eindruck wie von einer mit großer Sorgfalt und Liebe gearbeiteten Erstlingsschrift, die ursprünglich nicht deutsch geschrieben war oder doch von einem, der die deutsche Sprache nicht als Muttersprache handhabt. Aber eine gewisse Umständlichkeit des Ausdrucks mindert nicht den Wert des Inhaltes. Es ist ein prächtiger Stoff und die Arbeit ist fleißig.

Der kirchenrechtliche Territorialismus in Bayern im Zeitalter der Säkularisation. Ein Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses von Staat und Kirche in Bayern. Von Dr Ludwig Ebert. [Görres-Gesellschaft. Sektion für Rechts- und Sozialwissenschaft 9.] 8° (X u. 98) Paderborn 1911, Schöningh. *M* 4.—

Die Schrift gibt eine markante Darstellung der kirchenpolitischen Anschauungen, welche zur Zeit der Säkularisation und der Neugestaltung des Kirchenwesens die Regierungskreise Bayerns beherrschten. Durch die Beschränkung auf das Fürstbistum Freising, dessen Archivalien ausgiebig benutzt werden konnten, hat die Untersuchung an Gründlichkeit wie an Klarheit gewonnen, zumal hier besondere Verhältnisse vorlagen und die kirchliche Sache durch tüchtige Persönlichkeiten vertreten war. Jene staatskirchlichen Vorstellungen, welche der Verfasser durch eine unüberwindliche bona fides zu entschuldigen sucht, gleichen einer bis zum Wahn gesteigerten falschen Zeitidee: der Landesfürst kraft seiner absoluten Souveränität regelt selbständig und unabhängig auch alle geistlichen Angelegenheiten, die sein Land betreffen, vergibt die geistlichen Stellen, verfügt über das Kirchenvermögen, ordnet die Jurisdiktionsverhältnisse, kontrolliert die „Eingriffe" des Papstes; alle bischöfliche Gewalt ist ein Ausfluß der Landeshoheit, Bischof und Priester sind Staatsdiener und haben sich als solche an das „alleruntertänigst gehorsamst" in allen Stücken zu halten. Über alle Prinzipienfragen entscheidet das „Staatswohl", der „Staatszweck" oder im Notfall die „Staatsgewalt". An praktischen Fällen kommt dies zur Auswirkung, diese helfen mit, die Leitideen in ihrer Tragweite recht zu fassen. Ein solches Verständnis ist aber heute noch von Wichtigkeit, da aus jenen Anschauungen heraus Religionsedikt und Konkordat erwachsen sind und sie bis auf unsere Tage ver-

hängnisvoll weitergewirkt haben. Hinsichtlich der Neubildung der Domkapitel macht der Verfasser einige treffende Bemerkungen. Weniger dürften seine allgemeinen Reflexionen über die Säkularisation uneingeschränkte Zustimmung finden. Gewiß ist diese heute „ein abgeschlossenes weltgeschichtliches Ereignis, das keine politische Kritik mehr erschüttern kann". Daraus folgt jedoch nicht, daß zur Zeit des großen Kirchenraubes „die ganze öffentliche Meinung in den geistlichen Staaten etwas dem Zeitalter Fremdes und Unnatürliches" gesehen, daß ihre Vernichtung „eine geschichtliche Notwendigkeit" gewesen, weil die „innere Verfassung der geistlichen Staaten ... unvereinbar war mit der modernen Staatsidee".

Aus Welt und Kirche. Bilder und Skizzen von Franz Hettinger. Sechste Auflage. I. Band: Rom und Italien. Mit dem Bildnis des Verfassers in Lichtdruck und 33 Abbildungen. II. Band: Deutschland und Frankreich. Mit 30 Abbildungen. 8° (XII u. 524; XII u. 568) Freiburg 1911, Herder. *M* 12.—; geb. in Leinw. *M* 15.—

Schon die dritte Auflage, von dem 1890 verewigten Verfasser noch selbst vorbereitet, erschien 1893 mit gewähltem Bilderschmuck, und dieser ist seitdem noch bereichert worden, so daß 64 Vollbilder sich auf die zwei Bände verteilen. Wie der hochverdiente Verfasser, so ist auch sein schönes Werk dem deutschen Katholiken wohlbekannt. Gelegentlich der ersten und der zweiten Auflage ist es in diesen Blättern (XXIX 569; XXXIV 599) eingehender gewürdigt worden. Priestern wie Laien bietet es eine Erholungslektüre, die nicht anders als erhebend, veredelnd und erquickend wirken kann. Es genügt, an das ausgezeichnete Werk erinnert und sein Neuerscheinen angezeigt zu haben.

Summarischer Inhalt aller von den kirchlichen Oberhirten des Großherzogtums Luxemburg seit dem französischen Konkordate bis zum Erscheinen des „Kirchlichen Anzeiger" (1801—1870) erlassenen Aktenstücke, Mitteilungen und Pastoralschreiben. Zusammengestellt und veröffentlicht von Martin Blum, Benefiziat zu U. L. Frau an der Kathedrale in Luxemburg. gr. 8° (418) Luxemburg 1912, Selbstverlag.

Es handelt sich nicht um eine Sammlung bischöflicher Schreiben und Verordnungen zu Verwaltungszwecken oder zur Verwertung in der Seelsorge. Der Wert der Sammlung liegt ganz auf geschichtlichem Gebiet; man könnte sie als „einleitende Bistumsregesten" bezeichnen oder als dokumentarische Denkwürdigkeiten (Monumenta) der Kirche von Luxemburg auf ihrem Wege zur diözesanen Selbständigkeit. Dieser Weg war ein eigentümlich verschlungener. Ehemals ein Teil des Bistums Trier, kam durch das Napoleonsche Konkordat das Luxemburger Land 1801 an Metz, unter dem es bis 1823 zwar nur zwei Oberhirten, aber vier verschiedene oberhirtliche Administrationen erlebte und, die Interimsverwaltung der Generalvikare miteingerechnet, von sechs sich folgenden Behörden kirchliche Anweisungen erhielt. Mit dem Bistum Namur vereinigt 1823—1840, hatte es seinen vollen Teil an den übeln Wirkungen des häufigen Bischofswechsels und der ungewöhnlich langen Sedisvakanzen. Vier verschiedene Bischöfe und zwei mehrjährige Kapitularvikare sandten während dieser 17 Jahre ihre Ausschreiben ins Land. Dazu kam, daß infolge der belgischen Revolution 1830 die Hauptstadt Luxemburg, die in der Treue für den König von Holland erhalten blieb, vom Lande Luxemburg kirchlich losgerissen wurde; denn der König wollte einem belgischen Bischof die Ausübung der kirchlichen Jurisdiktion

in seinem Gebiete nicht gestatten. So mußte denn der Pfarrer an der städtischen Hauptkirche, bis dahin Generalvikar des Bischofs von Namur für das Großherzogtum, zum Apostolischen Vikar für die Stadt allein bestellt werden, während das Land nach wie vor kirchlich zu Namur gehörte. Nachdem dann 1839 auch das ganze Land wieder dem König von Holland unterworfen war, wußte dieser die Errichtung eines eigenen Apostolischen Vikariates für das Großherzogtum durchzusetzen, das 30 Jahre später zum Bistum erhoben wurde. Seitdem folgte für die Oberleitung der kirchlichen Angelegenheiten auf die kurzen Verwaltungsjahre van der Noots, die Amtsführung Joh. Theodor Laurents 1842—1848, Nikolaus Adames (seit 1863 zum Bischof konsekriert) bis 1883 und Joh. Jos. Koppes. Die in den Januar 1871 einfallende Begründung des „Kirchlichen Anzeiger" als offizieller Sammelstelle für alle kirchlichen Verordnungen bildet indes die Grenze für die vorliegende Sammlung, deren Hauptabsicht dahin geht, das Nichtbeachtete und Weitverstreute früherer Jahre vor völliger Vergessenheit zu bewahren. Was seitdem an kirchlichen Verordnungen von oberhirtlicher Stelle erflossen ist, hat E. Garnich in seinem Promptuarium 1909 für die praktischen Verwaltungs- und Seelsorgszwecke geschickt zusammengeordnet (vgl. diese Zeitschrift LXXVIII 115). Ein zusammenfassender Rückblick auf jene frühere Zeit ergibt, daß die Bischöfe von Metz um die Luxemburger Kirche sich mannigfach verdient gemacht und als besorgte Oberhirten erwiesen haben, die Bischöfe von Namur, unter ausnahmsweise ungünstige Umstände gestellt, vermochten fast nichts für das Land zu tun, bewiesen aber ihre Einsicht dadurch, daß sie den jeweiligen Pfarrer der Luxemburger Hauptkirche zu ihrem Generalvikar für das Großherzogtum bestellten. Allen sich folgenden kirchlichen Verwaltungen gemeinsam ist die besondere Sorge für die Heranbildung eines tüchtigen Klerus und die Förderung der Andacht zur Trösterin der Betrübten. Die belgischen Oberhirten betonen die Pflichten des Katholiken bei den Wahlen und für die Vertretung der religiösen Interessen in der Kammer und andern öffentlichen Körperschaften.

Ein Ritt durch Marokko. Reiseroman von Otto Cesar Artbauer. Mit Abbildungen nach Originalaufnahmen. 8° (376) Regensburg 1911, Habbel. Geb. in Leinen *M* 3.—

Wenn das politische Interesse sich einem Lande zuwendet, wie dies nun schon seit Jahren mit Marokko der Fall ist, dann erscheint in unserer praktisch gerichteten Zeit sofort eine Flut von Schriften über den früher kaum beachteten Flecken Erde. Diese Literatur ist gewöhnlich nicht gerade das Gediegenste und Wertvollste: Oberflächlichkeit und Sensation sind hier nur zu häufige Begleiterscheinungen. Um so dankbarer ist der Leser, wenn er unter dieser Masse leichter Unterhaltungsware einmal auf ein tüchtiges, von Sachkenntnis zeugendes Buch stößt. „Ein Ritt durch Marokko" gehört in diese seltene Gattung. Der Verfasser hat sich in den letzten Jahren durch seine Forschungen in den Ländern des Islams einen geachteten Namen unter den deutschen Ethnographen erworben und versteht es recht gut, seine Erlebnisse und Beobachtungen in ansprechender Form wiederzugeben. Das bewiesen schon seine Reiseschilderungen in der neuen großen Revue „Der Aar", noch mehr aber das vorliegende Werk, worin Artbauer einen ereignisreichen, romantischen Ritt quer durch die bisher noch wenig erforschten Gebiete des marokkanischen Binnenlandes im Gewande einer flott geschriebenen Erzählung dem Leser anschaulich vor Augen führt. Auch die Ausstattung verdient alles Lob und macht das zugleich belehrende und angenehm spannende Buch zu einem hübschen Festgeschenk.

Blüten und Früchte vom heimatlichen und auswärtigen Missionsfelde. Dargeboten von den Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria. 8° Fulda 1911, Druck und Verlag der Fuldaer Aktiendruckerei.

1. Bändchen: **Gehet hin und lehret alle Völker.** Von Joh. Wallenborn Obl. M. I. (58) 30 *Pf.*

2. Bändchen: **Vom Reisekoffer, der gern in die Missionen gegangen wäre.** Von Joh. Wallenborn Obl. M. I. (54) 30 *Pf.*

3. Bändchen: **Ernstes und Heiteres aus unseren Volksmissionen.** Von Max Kassiepe Obl. M. I. (60) 30 *Pf.*

Seitdem vor einigen Jahren der Missionsgedanke die weitesten Volksschichten der deutschen Lande zu ergreifen begann, mehren sich rasch die populären Schriften, um die Bewegung nachhaltig und fruchtbringend zu gestalten. Das neueste Unternehmen geht von den rührigen Patres Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria aus und erstrebt in erster Linie eine vollständige Darstellung der Heidenmission. Bereits liegen drei Nummern vor. Das erste Bändchen behandelt kurz Wesen, Ziel und Verpflichtung der Missionen unter den Heidenvölkern. Das zweite erzählt die Schicksale eines jungen Mannes, bis er glücklich als Missionär in der opferreichen Mission am Athabaskasee in Kanada landet. Das dritte bringt Schilderungen aus den Volksmissionen in der deutschen Heimat.

Benzigers Naturwissenschaftliche Bibliothek. 8° Einsiedeln 1909—1911, Benziger. In Orig.-Einband à *M* 1.50

Nr 4. **Die Bakterien.** Von P. Martin Gander O. S. B. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 37 Textillustrationen. (VIII u. 176)

Nr 8. **Naturwissenschaft und Glaube.** Angriff und Abwehr. Von P. Martin Gander O. S. B. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. (VIII u. 182)

Nr 13. **Das Wetter.** Von P. Fintan Kindler O. S. B. Mit 2 Farbentafeln und 43 Textillustrationen. (VIII u. 142)

Nr 16. **Die fünf Sinne des Menschen.** Von P. Martin Gander O. S. B. Mit Titelbild und 48 Textillustrationen. (VIII u. 170)

Nr 4. Was über die erste Auflage in diesen Blättern (LXXII 112) gesagt ist, gilt noch mehr von dieser zweiten, verbesserten Auflage. Die neueren Forschungen auf dem Gebiete der Bakteriologie sind gut verwertet und 20 neue Abbildungen hinzugefügt, so daß das Bändchen in dieser neuen Umarbeitung bestens empfohlen werden kann für jeden, der sich über die Tätigkeit der Bakterien im Haushalte der Natur und über ihre Bedeutung für den Menschen unterrichten will.

Nr 8. Die Tatsache, daß auch dieses Bändchen in so kurzer Zeit eine neue Auflage erlebt, spricht am besten für dessen Brauchbarkeit und dessen praktischen Wert. Es bietet eben auf die gewöhnlich gemachten Einwürfe gegen die Offenbarung kurze und bündige Antworten und Widerlegungen.

Nr 13. Dieses Bändchen soll einen allgemeinen, leicht verständlichen Überblick über den heutigen Stand der Erforschung der Atmosphäre bieten. Dasselbe behandelt dementsprechend die verschiedenen Instrumente, welche uns über die Vorgänge in der Luft Auskunft geben. Alle diese Erscheinungen sind in

wissenschaftlicher, aber doch leicht verständlicher Weise vorgeführt. Aus der ganzen Darstellung geht hervor, daß noch gar vieles zu erforschen und zu beobachten ist, bis wir die Gesetze, welche das Wetter bedingen, feststellen können. Die Illustrationen und die ganze Ausstattung sind zu loben. Möge das Büchlein recht viele Leser zu Beobachtungen und Berichten an die meteorologischen Stationen über lokale Vorgänge in der Atmosphäre veranlassen, wodurch dem modernen Witterungsdienste zum Vorausbestimmen des Wetters am besten geholfen wird.

Nr 16. In meisterhafter Weise behandelt der Verfasser die verschiedenen Organe der fünf Sinne. Die klaren, leicht verständlichen Ausführungen werden durch zahlreiche treffliche Illustrationen erläutert. Sehr gut ist das Schlußkapitel „Die Sinneswahrnehmungen in ihrer Beziehung zur Außenwelt", wo die Objektivität unserer Sinneswahrnehmungen verteidigt wird. In dem kleinen Büchlein steckt viel mehr Arbeit, als man glaubt, da das reichhaltige Material auf so knappe und doch verständliche Art wissenschaftlich verwertet werden mußte.

Unsere Wasserpflanzen. Übersicht und Beschreibung unserer höheren Wasser-, Sumpf- und Moorgewächse. Von Dr B. Plüß. Mit 142 Bildern. 12° (VIII u. 116) Freiburg 1911, Herder. Geb. in Leinw. *M* 2.—

Die verschiedenen Bändchen des Verfassers über einzelne Gruppen des Pflanzenreiches haben allgemeine Anerkennung gefunden. Auch „Unsere Wasserpflanzen" schließt sich würdig an, indem es den Schüler instand setzt, mit Hilfe der verschiedenen Tabellen unsere Wasserpflanzen selbst zu bestimmen. Im speziellen Teile erleichtern die zahlreichen guten Abbildungen diese Arbeit. Sehr zu begrüßen ist es, daß bemerkt wird, welche Wasserpflanzen giftig sind und welche sich besonders als Aquarienpflanzen eignen. Möge das Werkchen recht viele Freunde finden.

Unsere Schwalben. Von Paul Wemer. Mit vielen Abbildungen. 8° (96) Steyl 1909, Missionsdruckerei. Geb. 30 *Pf.*

In anmutiger Schilderung behandelt der als tüchtiger Ornithologe bekannte Verfasser nicht allein die Lebensweise unserer drei Schwalbenarten, sondern gibt auch die Gründe für die Abnahme derselben an. Er meint, daß durch die Anwendung künstlicher Nester derselben in etwa abgeholfen werden könne. Aber die Hauptursache scheint doch in Nahrungsmangel zu liegen. Sehr lehrreich ist das Kapitel „Die Schwalben im Naturhaushalt". Die gute Ausstattung und der sehr billige Preis mögen zur weiten Verbreitung des lehrreichen Büchleins beitragen.

Alpenblumen aus Tirol. Ferienbilder von Friedrich Pesendorfer. Mit Originalillustrationen von Hans Bertle. 8° (150) Linz 1910, Preßverein. *K* 2.—

Wenn der Leser aus dem Titel schließen wollte, eine Schilderung oder Beschreibung wirklicher Alpenblumen zu finden, würde er arg enttäuscht sein. Doch wird ihn die Lesung des kleinen Büchleins nicht gereuen. Denn diese „Ferienbilder" sind in reiner Alpenluft von einem humorvollen, poetisch veranlagten Manne geschrieben. Die vortrefflichen Originalillustrationen passen zu dem gemütvollen Inhalte. Wer noch Sinn für eine schöne Bergnatur hat, wird das Heftchen gern lesen, namentlich wird die Jugend es mit Freuden als Geschenk annehmen.

Ausgeführte Katechesen über die katholische Sittenlehre. Bearbeitet von Heinrich Stieglitz. Fünfte, verbesserte Auflage. 8° (VI u. 416) Kempten u. München 1910, Kösel. *M* 3.30; geb. *M* 3.90

Dieser Band der Stieglitzschen Katechesen behandelt das zweite Hauptstück des Deharbeschen Katechismus. Zu Grunde gelegt ist der Text des früheren Münchener Katechismus und für die biblischen Beispiele derjenige der Stieglitzschen Schulbibel. Die Katechesen über die zehn Gebote Gottes und jene über die Tugend und Vollkommenheit sind für die Oberklasse berechnet, die Katechesen über die Kirchengebote für die Mittelklasse, die über die Sünde teils für die Mittelklasse teils für die Oberklasse. Die Methode, nach der so ziemlich alle diese Katechesen gearbeitet sind, ist selbstverständlich die sog. „Münchener Methode", die ja zeitweilig auch „Stieglitzmethode" benannt wurde, eben weil Stieglitz dieselbe zuerst und am ausschließlichsten in den von ihm veröffentlichten Katechesen befolgt hat. Als Vorzüge dieser Katechesen sind zu bezeichnen konkrete, anschauliche Darstellung, warme, kindliche Sprache, eine auf Gemütswirkung berechnete Anlage des reichen Stoffes. Die Hauptschwächen bestehen darin, daß in der ganzen Stoffbehandlung zu viel die Schablone herrscht und daß bei den Schülern der Oberklasse ganz dasselbe Verfahren eingeschlagen wird wie bei denen der Mittelklasse, ein Verfahren, das wohl geeignet ist, den ersten Begriff einer Sache, nicht aber ein tieferes Verständnis derselben zu vermitteln. Immerhin werden die Stieglitzschen Katechesen dem verständigen Benutzer manche gute Anregung bieten.

Erklärung des allerheiligsten Sakramentes des Altars in ausgeführten Christenlehren im Anschluß an den Katechismus der Diözesen Breslau, Köln, Ermland, Fulda, Hildesheim, Limburg, Münster, Paderborn und Trier. Von Joseph Ortner, Priester der Diözese Paderborn. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. 8° (VIII u. 246) Paderborn 1911, Bonifatiusdruckerei. *M* 2.40

Zur Förderung des häufigen und fruchtreichen Empfanges der heiligen Kommunion ist es gewiß angezeigt, die Lehre über das heiligste Altarssakrament eingehender, als es bisher zu geschehen pflegte, in der sonntäglichen Christenlehre zu behandeln. Hiefür dem praktischen Seelsorger ein geeignetes Hilfsmittel zu bieten ist der Zweck vorliegender Schrift. Sie folgt dem Texte des norddeutschen Einheitskatechismus und erklärt denselben Wort für Wort. Bezüglich der Methode hält sie sich fast ausschließlich an den analytischen Lehrgang und die erotematische Lehrform. Der Verfasser hat recht, wenn er glaubt, daß bei den Christenlehrschülern, die bereits den ganzen Katechismus durchgenommen haben, ein analytisches Verfahren „nicht ohne weiteres abzulehnen ist", und daß die fragende Lehrform die Kinder und Erwachsenen „mehr in Aufmerksamkeit und Spannung hält als ein Vortrag"; verfehlt aber ist es, von der Analyse und dem Erotema einen so ausschließlichen Gebrauch zu machen, wie es in diesen Christenlehren geschieht. Alle Wärme und Anregung des Gemütes, die sich gerade in Christenlehren über das heiligste Altarssakrament in vorzüglichem Maße finden sollten, vermißt man vollständig, und selbst zu einem tieferen Verständnis werden die Schüler nicht geführt, weil es an einer katechetischen Gedankenentwicklung ebensosehr fehlt. Wenn es wahr ist, was der Verfasser behauptet, daß „in mittleren und kleineren Kirchen die Christenlehren meistens so gehalten werden", dann ist es dringend zu wünschen, daß die katechetische Bewegung Süddeutschlands sich auch auf Norddeutschland fortpflanze, natürlich ohne zu dem in ihrer Richtung liegenden Extrem zu führen.

Schulgemäße Erklärung des mittleren Deharbeschen Katechismus. Für Lehrer und Geistliche bearbeitet. Von C. Fromm und W. Schütze. 8° (VIII u. 370) Breslau 1911, Goerlich. *M* 5.—; geb. *M* 5.60

Die Verfasser beabsichtigten, „die Katechismuslehren aus biblischen und andern Beispielen zu entwickeln" und „durch stete Anwendung der heuristischen Lehrform die Kinder zum Denken zu nötigen" (Vorwort). Sie versichern, daß sie das Buch im Laufe von sechs Jahren viermal umgearbeitet haben. Jene Absicht und diese Bemühungen verdienen alle Anerkennung; leider entspricht das Ergebnis weder dem einen noch dem andern. Eine schulgerechte Entwicklung haben wir kaum in einem einzigen Falle gefunden, und die angewandte Heuristik ist allzu mangelhaft. Die ganze Behandlung wird der kindlichen Fassungskraft nicht gerecht. Für die Mittelklasse ist sie bei weitem nicht einfach genug, für die Oberklasse ist sie zu dürftig. Wir können deshalb zu unserem Bedauern dem Buche eine Empfehlung nicht mit auf den Weg geben.

Die Marxsche Konzentrations- und Akkumulationstheorie im Hinblick auf die Kritik der Revisionisten. Von Adam Popkiewicz. (Dissertation.) 8° (166) Freiburg (Schweiz) 1911, St Paulus-Druckerei.

Die bekannte sozialistische Lehre von der Konzentration (der Betriebe) und der Akkumulation (der Kapitalien) wird dargestellt, wie sie zuerst von Marx und Engels begründet und später von den orthodoxen Sozialdemokraten weitergebildet wurde, bis im eigenen Lager scharfer Widerspruch von seiten der Revisionisten sich erhob. Die von den Revisionisten auf Grund der induktiv-statistischen Methode geübte Kritik wird der alten Parteidoktrin in ihren einzelnen Teilen gegenübergestellt, und jeder Unbefangene kommt zu dem Urteil, daß die Tatsachen den Revisionisten recht geben und daß weder absolute Konzentration noch Akkumulation zu fürchten ist. — Die Schrift bietet eigentlich nichts Neues, sie ist aber insofern interessant, als die unmittelbare Gegenüberstellung des revisionistischen Tatsachenmaterials einerseits und der marxistischen Lehre und der Verteidigung derselben anderseits deutlich die ganze Schwäche der Argumente offenbaren, mit denen Kautsky, R. Luxemburg u. a. die orthodoxe Parteidoktrin aufrecht zu halten suchen.

Le Minimum de Salaire et les Administrations publiques en Belgique. Publié par l'Office du Travail du Ministère de l'Industrie et du Travail du Royaume de Belgique. 8° (208) Bruxelles 1911, Lebègue.

Ein erster Versuch, der weitverbreiteten Notlage der Arbeiter in Belgien Abhilfe zu schaffen dadurch, daß ein billiges Mindestmaß der Entlöhnung festgesetzt wurde, unter das nicht herabgegangen werden dürfe, wurde 1853 von einem menschenfreundlichen Brüsseler Bürgermeister ins Werk gesetzt. Es hatte wenigstens die Wirkung, daß die für die Ausführung überaus schwierige Frage vielfach erörtert, debattiert und praktische Gesichtspunkte dafür gewonnen wurden. Bevor noch Beschwerdekundgebungen aus den Arbeiterkreisen 1889 neue Dringlichkeit für die Sache brachten, war von seiten der Behörden 1887 die Frage neu aufgegriffen und 1888 die Feststellung eines Minimalarbeitslohnes beschlossen worden. Auf alle öffentlichen Arbeiten ausgedehnt und im einzelnen genauer geordnet wurde die Maßregel seit 1896. Gar viel war zu erproben und zu beraten, ehe dieselbe allgemein zur Anerkennung und Durchführung kommen konnte; denn mit Recht wollte man sich

nicht von Theorien blenden, sondern durch die Praxis sich belehren lassen. Sowohl der geschichtliche Verlauf des allmählichen Ausreifungsprozesses wie die verschiedenen sachlichen Momente, welche für das gesetzliche Eingreifen in Betracht kamen, werden mit unparteiischer Ruhe und großer Klarheit dargelegt, die Art der Bestimmung wie die Anwendung auf die verschiedenen Arbeiterkategorien je nach den verschiedenen Provinzen durch zahlreiche Tabellen veranschaulicht. Es handelt sich vorab um den richtigen Begriff des Lohnminimums (der niedersten Lohngrenze), das dem Arbeiter die menschenwürdige Existenz sichern soll, um die Klassen von Arbeit, für welche es Geltung hat, um die Möglichkeit einer richtigen Bestimmung seiner Höhe, um die Anwendung auf die verschiedenen Kategorien von Arbeitern, um die Möglichkeit ausreichender Kontrolle und um genügende Sanktion. Die lehrreiche Schrift, welche so vielen andern wertvollen Publikationen des belgischen Arbeitsministeriums würdig zur Seite tritt, läßt in wohltuender Weise erkennen, mit wieviel Umsicht, Weisheit und Menschenfreundlichkeit die gegenwärtigen Behörden in Belgien die Arbeiter zu schützen, aber auch das Gesamtwohl des Volkes zu fördern suchen.

Die Kunstdenkmäler der Stadt Köln. Herausgegeben von Paul Clemen. II. Band, 1. Abtheilung: Die kirchlichen Denkmäler: St Gereon, St Johann, die fünf Marienkirchen, Groß St Martin. Bearbeitet von Hugo Rahtgens, mit Quellenübersichten von Johannes Krudewig. Mit 29 Tafeln und 265 Abbildungen im Text. 8° (X u. 396) Düsseldorf 1911, Schwann. *M* 5.—

Trotz ihrer Wichtigkeit für die Kunstgeschichte haben Kölns große Kirchen, abgesehen vom Dom, keine monographische Bearbeitung gefunden, weil die außerordentlichen Schwierigkeiten jeden Bearbeiter zurückschreckten. Hier wird jetzt begonnen, alle Kirchen der alten Reichsstadt, wenn auch in knappster Form, so doch in ausreichender Weise zu behandeln. Die vielen handschriftlichen Quellen und zahlreiche Vorarbeiten sind benutzt mit seltener Vollständigkeit und maßvoller Kritik, die Aufnahmen meist neu gemacht, obwohl diese bei jedem größeren Bau eine Arbeit von mehreren Monaten beanspruchten. Eine große Anzahl älterer Ansichten vermittelt eine Kenntnis des Zustandes der acht in dieser Abteilung behandelten Gotteshäuser während der letzten Jahrhunderte und bietet ein gutes Hilfsmittel, um an der Hand des Denkmals und mit Hilfe der Quellen eine gesicherte Baugeschichte zu geben. Auch die noch vorhandenen Ausstattungsstücke sind eingehend behandelt. Eine auf Einzelheiten sich erstreckende Darlegung des reichen Inhaltes ist unmöglich; eine Kritik unangebracht, weil die fachmännischen Ausführungen ebensowohl von leichtfertiger Annahme alter Sagen sich fernhalten als von der Sucht, Neues zu bringen. Über diese oder jene dunkle Sache kann ja die Zukunft andere Ergebnisse reifen, besonders da, wo die Kenntnis der langen Bautätigkeit noch sehr lückenhaft bleibt, die Einsicht in die Entwicklung der Kölner Goldschmiede und ihrer Zunft noch viel zu wünschen übrig läßt, besonders für die Zeit um 1200 und eine Goldschmiedewerkstätte in St Pantaleon. Wer sich etwas eingehender mit der Kölner Kunstgeschichte befaßt hat, kann nicht umhin, das hier Geleistete zu bewundern; darum ist dem tatkräftigen, bewährten und unermüdlichen Herausgeber sowie seinen Mitarbeitern für eine solche Leistung zu danken, die auf der Höhe ihrer bedeutenden Aufgabe steht. Sie sollen nach dem Plan ihrer Publikation das Bestehende inventarisieren und erklären. Möchten sie, da alle alten Berichte doch durchgearbeitet werden müssen, in einem besondern Bande das Untergegangene oder anderswohin Verschleppte nicht der Vergessenheit anheimfallen lassen. Ein volles

Bild der Kölner Kunst läßt sich ja erst gewinnen, wenn auch das nicht in eine Inventarisation Gehörende zusammengestellt und gründlich besprochen wird. Es erübrigt noch, aufmerksam zu machen auf die schöne Ausstattung, die trefflichen Illustrationen und den außergewöhnlich niedrigen Preis. Andere Kunstdenkmäler kosten verhältnismäßig das Doppelte oder Dreifache.

Die Baustile. Mit besonderer Berücksichtigung des deutschen Kirchenbaues. Von Dr Nikolaus Spiegel. gr. 8° (92) Paderborn 1911, Schöningh. *M* 1.80; geb. *M* 2.40

Ein recht brauchbares Werkchen zur Einführung in das Verständnis der Baustile. Die Eigenarten der einzelnen Stile und ihre Verschiedenheit voneinander werden nicht in theoretischen Erörterungen, sondern an der Hand von passenden Beispielen aufgezeigt, die dem Schüler ein leicht faßliches und zugleich anschauliches Bild der verschiedenen Stile und ihrer wesentlichen Merkmale vermitteln. Eine Kunstgeschichte hat der Verfasser nicht schreiben wollen, was für die Beurteilung der Schrift im Auge behalten werden muß. Trotzdem wäre es wohl angebracht gewesen, wenn am Schluß der einzelnen Abschnitte behufs Ergänzung des Gesagten kurz auf die hervorragendsten Schöpfungen des gerade behandelten Stiles hingewiesen worden wäre. Auch hätte dann hier mit einigen Sätzen leicht die Entwicklung der Stile und ihr innerer Zusammenhang dargestellt werden können, ohne daß damit aus dem Schriftchen eine Kunstgeschichte gemacht worden wäre. Ungenau in der gegebenen knappen Fassung ist, was S. 23 über die Einrichtung der altchristlichen Basilika, zumal des Altares gesagt ist. Mauerstärken von 3—5 m und Wölbungen von 1 m Dicke sind denn doch wohl im romanischen Stil nicht so häufig, wie der Verfasser S. 33 anzunehmen scheint. S. 57 hätte beim deutschen Renaissancestil die St Michaelskirche zu München herangezogen werden müssen, eine vorzügliche, ja die hervorragendste Vertreterin dieses Stiles. Der Gesù zu Rom kann nicht den Barockkirchen zugezählt werden (S. 62). Auch ist es nicht ganz glücklich, ihn die erste „Jesuitenkirche" zu nennen. Was der römische Gesù bietet, ist, wie der Kenner der vorausgehenden italienischen und namentlich römischen Kirchenarchitektur weiß, in nichts etwas wirklich Neues. Bei einigen Bildern fehlt die Angabe der Örtlichkeit.

Über neuere Kirchenbauten. Eine Studie von Rhenanus. Mit Anhang: Erlaß des Erzbischofs von Köln vom 24. Mai 1903. [Aus: Zeitschrift für Architektur und Ingenieurwesen.] 8° (44) Wiesbaden 1911, Kreidel. *M* 1.60

Das Schriftchen enthält manchen treffenden Gedanken, dem man gern beistimmt. Ein wenig übertrieben scheinen hie und da die Klagen über den übeln Stand der heutigen kirchlichen Architektur. Es ist zur Zeit gewiß nicht alles vollkommen, aber das war es nie. Man wird auch beim Kirchenbau stets mit der menschlichen Unzulänglichkeit rechnen müssen. Durchaus recht hat der Verfasser, wenn er meint, ein neuer Stil lasse sich nicht erfinden, eine Ansicht, der man nur die allgemeinste Verbreitung in unserer modernen Architektenwelt wünschen kann. Man darf aber wohl noch weiter gehen und fragen, ob überhaupt in der heutigen, auf allen Gebieten von der augenblicklichen Mode beherrschten Zeit noch die erforderlichen Vorbedingungen für die Entwicklung eines neuen Stiles vorhanden sind. Ein Gemisch aus allen möglichen Stilen, das sich jeder nach seinem Geschmack und Belieben zurechtbraut, ist weder ein neuer Stil noch überhaupt ein Stil. Die Grundsätze, die in dem Gutachten der Provinzialkommission über die Ausmalung der Kirchen niedergelegt

sind, müssen zweifelsohne als sehr der Beachtung wert bezeichnet werden. Doch entsprechen auch hier den Worten nicht immer die Taten. Man denke an die Ausschmückung des Aachener Münsteroktogons und an die Prämiierung des Col. Mosers-Projekts zur Ausmalung der Heilig-Geistkirche auf der Düsseldorfer Ausstellung für christliche Kunst 1909.

Friedrich Joachim Stengel, Fürstlich nassau-saarbrückenscher Generalbaudirektor 1694—1787. Von Karl Lohmeyer. [Mitteilungen des historischen Vereins für die Saargegend XI.] 4° (X u. 188) Düsseldorf 1911, Schwann. *M* 8.—; geb. in Leinw. *M* 10.—

Bildungsgang und Lebenswerk eines großen deutschen Barockarchitekten des 18. Jahrhunderts werden geschildert auf Grund der von ihm selbst in hohem Alter niedergeschriebenen Erinnerungen. In seiner Geburtsstadt Zerbst früh für die Baukunst begeistert und in Berlin ausgebildet, nahm Stengel, um weiteren Studien nachgehen zu können, 1712 Militärdienst in Italien, später 1739 weilte er zu ähnlichem Zweck monatelang in Paris; die nachhaltigste Anregung empfing er aber doch wohl von dem seinerzeit hochgefeierten deutschen Architekten Maximilian v. Welsch. Einen zusagenden Tätigkeitskreis fand er zuerst 1722—1730 bei den Fürstäbten von Fulda, die volle Entfaltung seines Talentes und seiner Tatkraft verdankt er dem Kunstsinn und der Huld des Hauses Nassau, in dessen Dienst ihm 47 Jahre des Schaffens vergönnt waren und die fürstlichen Schlösser zu Biebrich, Usingen, Idstein, Saarbrücken wie das ganze Saarbrücker Land seine Kunsttätigkeit an sich erfuhren. Auch seine beiden Söhne sind tüchtige Architekten geworden; dem jüngeren, Balthasar Wilhelm († 1828 zu Trier als Ober-Regierungsrat) ist bis zum Untergang der Saarbrückenschen Fürstenherrlichkeit in dem kleinen Staat eine hervorragende Rolle beschieden gewesen. Die Schrift ist jedoch nicht eigentlich Biographie, daß sie sich auf den Schicksalsweg ihres Helden beschränkte, so reiches Interesse derselbe auch bietet. Sie ist vielmehr eine kunstgeschichtliche Monographie, welche den gesamten Kunstbetrieb jener Zeit, soweit er mit der Blüte des Barock, der Pflege des rheinisch-fränkischen Rokoko zusammenhängt, in ihren Bereich zieht. Alle bedeutenderen Architekten der Zeit, soweit sie auf Stengel eingewirkt, mit ihm gemeinsam gearbeitet oder von ihm Einfluß erfahren haben, alle hervorragenderen Kunstbauten und alle Mittelpunkte einer regeren Bautätigkeit in den betreffenden Gebieten Deutschlands werden erörtert, auch die andern Künste und Kunsthandwerke, die damals mit der Architektur in freudigem Wetteifer zusammengewirkt haben, mit ihren Leistungen und namhafteren Vertretern sind ausgiebig berücksichtigt. Nicht nur eine ausgebreitete Literatur, sondern auch zahlreiche archivalische Quellen sind dafür flüssig gemacht, so daß wirklich viel Neues geboten wird, wie z. B. über die bewegte Künstlerlaufbahn Simon Feylners, des nachmaligen Direktors der Frankenthaler Porzellanmanufaktur. Für den Kunstfreund, zumal den Liebhaber des Barock, sind hier Genüsse bereitet, in denen sich schwelgen läßt. Im Barock, dessen frühere einseitige Verwerfung der Verfasser durch den lebhaftesten Enthusiasmus auszugleichen sucht, erblickt er nicht den Verfall, sondern einen Höhepunkt deutschen Kunstlebens. Gewiß war es eine Kunst, die dem behaglichsten Lebensgenuß diente und denselben auch zum Ausdruck bringt, vorzüglich gefördert durch die zahlreichen kleinen Fürstenhöfe, denen in allem Versailles als Vorbild galt. Eben deshalb berührt sich hier die Kunstgeschichte gar viel mit andern, ernsteren kulturgeschichtlichen Fragen und steigen neben freundlichen Schöpfungen der bildenden

Kunst auch ernste Sittenbilder empor. Der katholische Leser, schon besonders interessiert durch die Bautätigkeit der geistlichen Landesherren von Fulda und Würzburg, Worms und Mainz, findet manches über die Jesuitenkirche und die neue Jesuitenschule in Saarbrücken, wird aber namentlich berührt werden durch das, was über das Bauwesen der Abtei Waldgassen, über die Kirche von Ramsbach (Pfalz) und vor allem über die Kirche von St Johann beigebracht ist. Überhaupt bietet die Schrift, mit hingebender Liebe gearbeitet und mit reichem Geschmacke ausgestattet, sowohl dem Kunstkenner wie dem Historiker vielfältigen lohnenden Gehalt.

Til Riemenschneider. Sein Leben und Wirken. Dargestellt von Dr G. Anton Weber, o. Hochschulprofessor. Mit 70 Abbildungen. Dritte, sehr verbesserte und vermehrte Auflage. 8° (VIII u. 285) Regensburg 1911, Habbel. Geb. *M* 10.—

Seit fast dreißig Jahren beschäftigt sich Weber mit Riemenschneider (vgl. diese Blätter XXXIV 483). Er hat während dieser langen Zeit nicht nur durch Kunststudien, Reisen und Archivforschung, sondern auch durch Einsicht in die gesamte Literatur seine Kenntnis des Lebens und der Werke des Meisters ausgebreitet und vertieft, sich darum in den Stand gesetzt, viele über den trefflichen Bildschnitzer verbreitete Ansichten zu berichtigen, dann aber ein Gesamtbild desselben zu entwerfen, wie wir es über keinen Künstler jener Zeit besitzen. Wie er durch seine Arbeit über Dürer dartat, zeigt er auch in der vorliegenden, daß beide große Meister, Riemenschneider wie Dürer, keineswegs dem Luthertum sich endgültig anschlossen, sondern als treue Söhne der Kirche wirkten und starben. Obwohl es bedenklich ist, einem so gewiegten Kenner des Stiles Riemenschneiders zu widersprechen, möchte doch mancher Bedenken tragen, sich seinem Urteil hinsichtlich verschiedener, dem Meister oder seiner Werkstatt ohne urkundliche Beweise zugeschriebenen Schnitzereien oder Steinskulpturen anzuschließen; denn die Zunftmitglieder ließen einen Großbetrieb nicht aufkommen, in der Stadt und in der Diözese Würzburg waren vor, neben und nach Meister Til Bildhauer tätig, seine Gesellen verwerteten das bei ihm Gelernte. Doch tut solcher Zweifel dem trefflichen, sehr schön ausgestatteten Buch keinen Eintrag. Seine nach guten Photographien angefertigten Abbildungen befähigen meist zur Würdigung der Originale und zu einer gewissen Nachprüfung des im Text Ausgeführten.

Die Miniaturen im Gebetbuch Albrechts V. von Bayern (1574). Ein Beitrag zur Geschichte der Insekten- und Pflanzenkunde. Von Prof. Dr Seb. Killermann. [Studien zur Deutschen Kunstgeschichte 140.] Mit 29 Tafeln. gr. 8° (VIII u. 90) Straßburg 1911, Heitz. *M* 12.—

Der Verfasser, der früher Albrecht Dürers Tier- und Pflanzenbilder zu Ehren gebracht hatte (s. diese Zeitschrift LXXVIII 572), bietet uns hier eine Erklärung der Pflanzen- und Insekten-Miniaturen, die sich im Gebetbuch Albrechts V. in der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München finden. Mit den in den Randzeichnungen abgebildeten Insekten beschäftigt sich das 4. Kapitel des Buches, mit den europäischen Blumen und Sträuchern das 5. Kapitel, mit den ausländischen, besonders amerikanischen Blumen das 6. Kapitel. Die Tafeln XII—XXIX bieten die Photographien dazu. Besonders gelungen ist das Bild des Hirschkäfers Tafel XXI.

Als Meister dieser Miniaturen stellt der Verfasser im 7. Kapitel den Niederländer Georg Hoefnagel fest. Ein Register am Schlusse gibt die deutschen Namen der in diesem Buche abgebildeten Pflanzen und Insekten. Die verdienstvolle Arbeit Prof. Killermanns zeigt, wie das Studium der Kunst und der Natur sich gegenseitig ergänzen; war es doch gerade die Heranziehung der Naturkunde, durch die es ihm gelang, den Meister jenes Gebetbuches zu entdecken.

Düsseldorfer Bilderbibel. 30 lithographische Kunstblätter. Düsseldorf 1911, Schwann. Preis jedes Blattes mit Tonunterdruck *M* 1.—, koloriert *M* 2.—; aufgezogen je *M* 1.— mehr.

Die Methodik des biblischen Bildes. Zugleich ein Geleitwort zur „Düsseldorfer Bilderbibel" von M. H. Schnitzler. 8° (80) Düsseldorf 1911, Schwann. *M* 1.—

Für die neue Bilderbibel von Schwann, die nun mit der fünften Lieferung abgeschlossen ist und deren frühere Lieferungen in diesen Blättern bereits angezeigt wurden (LXXIV 347, LXXVI 226, LXXXI 342), lieferten H. Commans, Peter v. Cornelius, J. v. Führich, Michelangelo, Fr. Overbeck, Raffael, A. Rethel, Schnorr v. Carolsfeld, E. v. Steinle und Roesberg die Vorlagen. Jedes der 90:75 cm großen Blätter bringt mit möglichst wenigen Figuren Kindern einen biblischen Vorgang klar und eindringlich zur Anschauung, hält einerseits die traditionelle Form möglichst fest, gibt anderseits die den Zeiten entsprechende Kleidung und Umgebung tunlichst wieder. Das Kolorit ordnet sich der Zeichnung unter, hebt sie aber so wirksam, daß die farbigen Blätter, besonders für größere Räume, entschieden den Vorzug verdienen trotz des höheren, immer noch mäßigen Preises. Alle Blätter besitzen trotz ihrer für die Volksschule nötigen anspruchslosen Einfachheit ein monumentales, der biblischen Berichte würdiges Gepräge, vermeiden also zu drastische und phantastische Ausdrucksmittel. Zur Erklärung der einzelnen Blätter gibt Schnitzler eine methodische Anweisung, welche den erfahrenen Schulmann kennzeichnet, für Verwertung der Bilder ein fast unentbehrliches Hilfsmittel bietet, zugleich zeigt, wieviel in ihnen liegt und warum sie so, nicht anders angeordnet wurden. Unsere Kinder sehen wegen der Erleichterung des Verkehrs und des Anwachsens der Städte und Dörfer so vieles, was ihre Sinne fesselt, ihre Phantasie füllt, daß ernste, religiöse Anschauungsmittel heute mehr nötig sind als je, darum eifrige Benützung verdienen.

Bunte Blätter aus aller Welt in großen Tafeln mit Umschlag und begleitendem Text. Dresden 1909 f, Römmler u. Jonas. Jede Tafel 50 *Pf.*

Was soll man bei dieser Sammlung zuerst loben, die prachtvolle, den Originalen oft in überraschender Weise gleichkommende Treue der Kopien mit fein abgetönten, durchleuchtenden Farben, den billigen Preis, für je eine Tafel mit 24:31 cm Größe des Bildes und 27:36 cm des Kartons, oder die geschickte Auswahl? Unter den uns vorliegenden 24 Blättern ist fast jedes schön genug, um eingerahmt als Zierde eines kleinen Zimmers zu dienen, keines, das Anstoß bieten könnte. Die Sammlung stellt schon jetzt ein kleines Hausmuseum dar. Sie wird im Laufe der Zeit, da ihre erfolgreiche Aufnahme nicht ausbleiben kann, als Ergänzung zu jeder Kunstgeschichte und beim Unterrichte gute Dienste leisten. Photographien lassen nie die Eigenart eines Gemäldes genügend erkennen, da sie die Zeichnung auf Kosten der heute so hoch geschätzten Farbenwirkung betont.

Neue Kommunionandenken. M.-Gladbach 1912, Kühlen.

1. **Die Erstkommunion der Kinder,** nach dem Gemälde des Tiroler Malers von Felsburg. In Farbendruck 44 : 32 cm 30 *Pf.*, 37 : 26 cm 18 *Pf.*; in Tondruck 37 : 26 cm 15 *Pf.*
2. **Der Jesusknabe,** nach dem Originale von Franz Ittenbach. Ausführung und Preise wie oben.

Eine recht freundliche Komposition ist die von Maler v. Felsburg. Der Heiland selbst in Begleitung von Engeln ist im Begriff, den glücklichen Erstkommunikanten das heiligste Sakrament auszuteilen. Mehrere Kinder knien bereits an der Kommunionbank mit dem Ausdrucke des innigsten Verlangens nach dem Heiland blickend, während andere noch liebevolle Mahnungen von Vater und Mutter erhalten als letzte Vorbereitung für den hehren Augenblick. Das Bild ist besonders jetzt nach Veröffentlichung der Dekrete über die Kinderkommunion sehr passend. — Ein weiteres Kommunionandenken stellt den bekannten und sehr populären Jesusknaben von Ittenbach dar, wie er mit der einen Hand nach oben weist, mit der andern auf das an seiner Brust leuchtende Jesusmonogramm zeigt. Auch dieses Bild ist würdig und passend. Die technische Ausführung sämtlicher Blätter ist lobenswert.

Allgemeines Register der Sach-, Personen- und Ortsnamen mit Technischem Vokabular zu Dr P. Albert Kuhns O. S. B. Allgemeiner Kunstgeschichte. kl. Folio (218) Einsiedeln 1911, Benziger. *M* 8.—; geb. *M* 10.—

Mit diesem Registerband haben wir endlich die Wünschelrute an die Hand bekommen, die uns mit unfehlbarer Sicherheit die gesuchten Goldminen in dem Riesenwerk anzeigt. Wie mancher „Schatzgräber" hat wohl schon ermüdet die Schaufel wieder weggelegt, nachdem er an drei, vier und mehr Stellen vergeblich gegraben hatte. — Die Einrichtung des Registers ist musterhaft und sehr praktisch. Nur hätte wohl auch das technische Vokabular mit dem Hauptteil vereinigt werden können, zumal ja auch andere Worterklärungen ohne Hinweise auf das Buch sich im Hauptteil finden. Ein Hauptgrundsatz für jeden Indexbearbeiter sollte sein: Was sich in einem Register unterbringen läßt, verteile man nicht in mehrere. Sachliche Unterscheidungen kann man ja durch Anwendung verschiedener Schriftarten leicht kenntlich machen. Die dadurch gestörte typographische Einheitlichkeit ist bei einem Register, das ja rein praktischen Zwecken dient, nicht von Übel. Hoffentlich kommt jetzt, wo das gewaltige sechsbändige Werk eigentlich erst nutzbar gemacht ist, bald eine neue Auflage. Für diese möchten wir dem Verfasser vorschlagen, bei jenen Kapiteln, denen kein eigenes Literaturverzeichnis beigegeben ist, auf die Fundstelle zu verweisen. Z. B. beim Abschnitt von der Plastik der altchristlichen Stilperiode wäre am Schlusse zu vermerken, daß sich die entsprechende Literatur zusammengestellt finde in Architektur Bd II, S. 311.

Composition musicale et composition littéraire à propos du chant grégorien. Par A. Dechevrens. 2 Bde. 8° (366) Paris 1910, Picard.

Dieses Buch über das Wesen des musikalischen und des sprachlichen Rhythmus verdient eine besondere Beachtung. Kaum wird man anderswo so richtig und so klar dargelegt finden, wie der antike Quantitätsrhythmus und der mittelalterliche Akzentrhythmus der sprachlichen Komposition sich zu dem vollkommenen musikalischen Rhythmus verhalten. Mit besonderem Geschick ist der Rhythmus der gehobenen

Prosa behandelt, wie ihn nach dem Vorbild eines Isokrates Cicero in Wort und Werken lehrt, wie er sich im sog. Kursus kirchlicher Texte und Melodien erhalten hat, und wie ihn die Schule von Solesmes in der Theorie des gregorianischen Gesanges zur Quelle des Choralrhythmus macht. Wie zu erwarten, vertritt der Verfasser auch hier die Ansicht, daß zu keiner Zeit die Prosa ihren Rhythmus an die Musik abgegeben, sondern ihn nur von ihr und der Poesie entlehnt hat, daß also der musikalische Rhythmus auch im Choral etwas anderes ist als der „oratorische", ja daß dieser überhaupt nicht das ist, wofür er meistens ausgegeben wird.

Musikalische Bildung und Erziehung zum musikalischen Hören. Von Privatdozent Dr A. Schering. [Wissenschaft und Bildung LXXXV.] kl. 8° (160) Leipzig 1911, Quelle u. Meyer. *M* 1.—; in Orig.-Leinenband *M* 1.25

Der durch seine musikwissenschaftlichen Arbeiten, namentlich durch seine neuesten epochemachenden Forschungen über die mittelalterliche Koloraturkunst hochverdiente Verfasser will durch dieses Büchlein ein größeres musikliebendes Publikum in das Wesen der musikalischen Sprache und des musikalischen Genusses einführen. Eine Aufgabe, des Schweißes der Edeln wert, aber auch eine äußerst schwierige Aufgabe. Ob sie dem Verfasser gelungen ist, wagt Referent nicht zu entscheiden. Jedenfalls haben wir alle Achtung vor einem Musiklaien, der es über sich bringt, dieses Büchlein mit Aufmerksamkeit durchzuarbeiten, denn es stellt trotz aller begrifflichen Klarheit keine geringen Anforderungen an Verstand und Willen des in der Musiktheorie nicht bewanderten Lesers. Für die Musikästhetik ist das Werkchen aber zweifellos ein wertvoller Beitrag. Der Verfasser geht von der Absicht aus, „Wesen und Wirkungen der Musik im großen sowohl wie im kleinen auf das Walten des psychologischen Grundgesetzes von Spannung und Lösung zurückzuführen". Damit will der Verfasser nicht sagen, daß dieses Grundgesetz nun auch alles Rätselhafte löse, vielmehr gibt er selbst zu, daß das Beste und Schönste unerklärlich, geheimnisvoll bleibe. Sehen wir also ab von diesem unergründeten Fundament, so verdient die Arbeit des Verfassers alles Lob, und wer sich ganz in seine Gedanken hineinlebt, wird der Musik mit weit größerem Verständnis folgen, als wenn er sich ihrem Genusse rein instinktiv hingibt. Den zweiten Teil des Buches bilden mehrere im Sinne der dargelegten Theorie vorgenommene Analysen bekannter Meisterkompositionen.

Die hl. Hildegard von Bingen aus dem Orden des hl. Benedikt (1098—1179). Ein Lebensbild. Von Johannes May, Pfarrer. 8° (XII u. 564) Kempten 1911, Kösel. *M* 5.20

Der Verfasser beabsichtigte, die hehre Erscheinung der Seherin vom Rupertsberg bei Bingen „dem deutschen Volke, besonders den Bewohnern des schönen Rheinlandes, wieder plastisch vor Augen treten" zu lassen. Es war ein schweres Unternehmen, aber es ist ihm gelungen trotz aller Bedenken, welche die Schriften der Heiligen erregen, und der Dunkelheit mystischer Zustände und Sprachweise. Er behandelt alles ruhig und vorsichtig, steht den Schriften, den „Offenbarungen" Hildegards als gläubiger Katholik gegenüber, ohne jedoch die gebotene Behutsamkeit außer acht zu lassen, da man ja sehr häufig nicht weiß, wo die übernatürliche Erleuchtung anfängt oder aufhört, um der eigenen Betätigung der Seele je nach ihrem Charakter und ihrer Auffassungsweise freien Lauf zu lassen. Sein für weitere Kreise geschriebenes und passendes Lebensbild wird nicht nur viele Vorurteile zer-

streuen, sondern auch Ehrfurcht und Vertrauen wecken gegen die von Gott hochbegnadigte, für die Geschichte der Mystik sowie der allgemein menschlichen Kultur, der Sprache und Medizin so hervorragende Heilige, die vielfach an die hl. Katharina von Siena erinnert.

Die Perle von Vigan oder Leben der Mutter Klara Maria aus dem Orden der Klarissen-Kapuzinerinnen vom Kloster zu Aix in der Provence (Frankreich). Verfaßt von einer ihrer Töchter. Übertragung ins Deutsche nach der zweiten französischen Edition. Illustrierte Ausgabe. 8° (136) Aachen 1910, Deterre und Vaals (Holland), Kloster der Klarissen-Kapuzinerinnen.

Das Leben einer zarten Seele von zarter Frauenhand geschrieben: So läßt sich kurz Inhalt und Form vorliegenden Buches zusammenfassen. Man wäre aber sehr im Irrtum, wollte man daraus auf weichlich-schwärmerische Tugend der Heldin oder Befürwortung einer ungesunden, energielosen Frömmigkeit von seiten der Schriftstellerin schließen. In Mutter Klara Maria tritt uns vielmehr eine kraftvolle Natur entgegen, die von Jugend an den Weg des Opfers gehen mußte und mit großer Entschlossenheit ging. Opfervoll gestalteten sich die Jugendjahre im elterlichen Hause zu Vigan, wo sie nach dem allzu frühen Hingange ihrer Mutter dem calvinischen Vater gegenüberstand, der bei aller Liebe doch das Innerste ihres Wesens nicht zu deuten vermochte. Der Orden der Klarissen-Kapuzinerinnen, dem sie sich 1885 im 22. Lebensjahre zu Aix in der Provence anschloß, machte ihr das Büßerleben zur strengen Pflicht. Und zu den Berufsopfern gesellte Gott noch andere, Verkennungen und Zurücksetzungen peinlichster Art, ja Entfernung von dem Amte als Novizenmeisterin mit der Begründung, daß sie dazu unfähig und unwürdig sei. — Einen hervorstechenden Zug im Leben der Dienerin Gottes bildet ihre große Ehrfurcht vor dem Priester. Vom Himmel gute Priester erflehen war eine jener Ideen, die sie ganz gefangen nahm, und täglich opferte sie Gott zu diesem Zwecke besondere Gebete auf. — Das Büchlein gewährt einen guten Einblick in das Leben der Klarissen-Kapuzinerinnen, die in Vaals bei Aachen ein Kloster besitzen (vgl. darüber diese Zeitschr. LXXI [1906] 344), und wird mancher großmütigen Seele den Weg zum Glücke weisen.

Eine kleine Schwester. Von Maurice Landrieux. 8° (480) Freiburg 1912, Caritas-Verlag. Geb. *M* 4.50; Liebhaberausgabe *M* 7.50

„Eine kleine Schwester" bietet das lebenswahre Bild der Berufung eines edel und reich veranlagten Mädchens zur Genossenschaft der Kleinen Schwestern der Himmelfahrt, den Hauskrankenpflegerinnen der Armen. Nur kurz ist das Ordensleben. An der Schwelle des Paradieses, auf dem Totenbett legt Schwester Lucia die Gelübde ab. Alle äußeren Ereignisse treten möglichst zurück, nichts soll ablenken vom Schauen dieses seelischen Ringens und Kämpfens um das hohe Ziel. Edle, schlichte Darstellung und Sprache zeichnen auch die Übersetzung des im Original an der Académie Française preisgekrönten Buches aus. Empfohlen sei es allen, an die ein ähnlicher Ruf ergangen ist, oder denen die Leitung solcher Seelen obliegt.

Veje til Moderkirken. Livsbilleder og Tanker, fremsatte ved F. F. Maurer. 8° (176) Fredericia 1911, Wenk. *K* 3.—

In erster Linie, um seine katholischen Glaubensgenossen in Dänemark zu ermutigen und zu erfreuen, zeigt der hochw. Herr Verfasser die „Wege", auf denen

wahrheitsuchende Seelen zur Mutterkirche zurückgelangt sind. Es sind ihrer viele und verschieden geartete. Dem einen ist, wie in den treffenden Untertiteln der Lebensbeschreibungen hervorgehoben wird, ein „unparteiisches Quellenstudium", einem andern die Sehnsucht nach den wahren Sakramenten, einem dritten „die moderne Entwicklung des Protestantismus" der Weg nach Rom geworden. Die 29 gutgewählten „Lebensbilder" von Männern und Frauen aus den verschiedensten Nationen und Lebensverhältnissen wollen keine erschöpfenden Biographien sein, sie dienen dem Verfasser vielmehr als Rahmen für seine manchmal bitterernsten, immer aber aus seeleneifrigem Priesterherzen fließenden „Gedanken". Daß dabei auch einige grelle Streiflichter auf die augenblicklich herrschende Verwirrung in der dänischen „Folkekirke" fallen, die „mit Flammenschrift über ihren Mauern und Zinnen das Wort ‚Auflösung' trägt", bringt der gegebene Stoff mit sich. Das Buch ist recht geeignet, auch die Nebenabsicht des Verfassers zur Erfüllung zu bringen: denen ein Helfer zu sein, „die einen Ausweg aus dem religiösen Wirrwarr unserer Tage suchen", anzuregen zum Weiterdenken und — Opferbringen.

Wie betet man das neue Brevier? Erklärung des Reformbreviers, seiner Einrichtung und Gebetsweise. Von Prof. Dr Michael Gatterer S. J. 16° (32) Innsbruck 1912, Rauch (Pustet). 30 *h* = 25 *Pf.*

Das prompte Erscheinen dieser praktischen Anleitung zum neugeordneten Brevier ist sehr zu begrüßen. Wer im Brevier alten Systems Bescheid weiß — nur für solche ist die Broschüre verfaßt — wird sich mit Hilfe dieser klaren und übersichtlichen Anweisung in der neuen Brevierordnung leicht zurechtfinden. Nach einer hinreichenden Einführung in die leitenden Grundsätze der Brevierreform belehrt uns der Verfasser über die Einrichtung des neuen Psalteriums und die Rubriken, nach welchen die verschiedenartigen Offizien zu beten sind. Schade, daß dabei das Officium S. Mariae in Sabbato, das künftig häufiger wiederkehren dürfte, übergangen wird. Ganz dem Geiste Pius' X. entsprechend vertritt der Verfasser im Schlußteile: „Was ist im Jahre 1912 zu tun?" die Ansicht, daß man das diesjährige Direktorium nicht umzuarbeiten braucht, sondern abgesehen vom Allerseelentage, sich genau nach ihm richten darf, auch wenn man die Offizien nach dem neuen Breviere zu beten vorzieht.

Ein Sonntagsbuch. Von Dr J. Klug. 2 Bde. 8° (VIII u. 540; IV u. 492) Paderborn 1911, Schöningh. *M* 6.—; geb. *M* 8.—

„Man sagt, daß die ‚Sonntagskinder' geheime Schätze finden; um Sonntagskinder in geistigem Sinne zu erwecken unter den Menschen der modernen Welt, wurde dieses Buch geschrieben." So steht es im Vorwort dieses Sonntagsbuches, und dieser Wunsch der Güte wird nicht unerfüllt bleiben. Wer allsonntäglich die Lesungen des Sonntagsbuches in ein gutwilliges Herz aufnimmt und überdenkt, der wird wahrhaftig Schätze finden, Schätze der Poesie, Schätze der Schönheit und tiefer Empfindung. Aber auch Schätze religiösen Lebens: fromme Erbauung und reiche Belehrung. Vielleicht auch, daß mancher von jenen Gebildeten, die mit den christlichen Dogmen nicht viel anzufangen wissen, bei der Lesung dieses Buches eine Ahnung erhält, was ihm die Dogmen sein könnten, wenn er sie nur Frucht bringen ließe in seinem Denken, Beten und Wirken. — Das „Sonntagsbuch" ist nicht einheitlich empfunden: Stücke von sehr verschiedener Art sind darin gesammelt — von der modernsten Novelle bis zum theologischen Essay, von spielender Ästhetik bis zur

tief religiösen und praktisch gerichteten Predigt. Vielleicht braucht ein Sonntagsbuch eben nicht gerade eine Einheit zu sein. Aber selbst in einer losen Sammlung können so romanhafte Stücke wie z. B. Non sum dignus (I 135) einen störenden Eindruck machen: Die Mythologie steht doch allzunahe neben der Theologie. Und dann hat diese Heilandsmystik in den modernen Romanen überhaupt etwas Bedenkliches. — An einigen Stellen ist die Ausdrucksweise etwas mißverständlich geraten, so in „Äußere Form — innere Werte" (II 441). In einem so glänzenden Werke, wie es dieses Sonntagsbuch ist, wird auch ein kleiner Mangel schon recht fühlbar.

Zur Verehrung des heiligsten Altarssakramentes.

Discours eucharistiques. 12° Première Série: Discours dogmatiques. (406) Deuxième Série. (386) Paris 1911, Lethielleux. à *Fr.* 3.50

Das hochheilige Meßopfer, eine bleibende Offenbarung des göttlichen Herzens Jesu. Von Franz Ser. Hattler S. J. Vierte, vermehrte Auflage, herausgegeben von Arno Bötsch S. J. 12° (432) Innsbruck 1911, Rauch. Geb. *M* 2.20

Gold, Edelsteine und Perlen oder **Die Zeremonien und Gebete bei der heiligen Messe.** Von P. Placidus Banz, Benediktiner. kl. 8° (240) Einsiedeln 1911, Benziger. Geb. *M* 3.—

Im Glanze der Hostie. Erzählungen für Erstkommunikanten und für andere von P. Urban Bigger O. S. B., Kapitular des Stiftes Einsiedeln. kl. 8° (168) Einsiedeln 1911, Benziger. Geb. *M* 2.60 u. *M* 3.—

Mein Lichtlein vor dem Tabernakel in Gebeten, Betrachtungen und Lesungen auf die sieben Donnerstage vor dem Grünen Donnerstag und nach Fronleichnam. Von Anton de Waal, Rektor des deutschen Campo Santo zu Rom. kl. 8° (240) Regensburg 1912, Pustet. Geb. *M* 1.60

Das fromme Werk der heiligen Sühnungsmesse nach Entstehung, Zweck und Übung. Besprochen von Jos. Noë, Pfarrer. 18° (128) M.-Gladbach 1911, Kühlen. Geb. 60 *Pf.*

Das neue Kommuniondekret Quam Singulari der S. Congregatio de Sacramentis vom 8. August 1910 über das Alter der Erstkommunikanten, übersetzt und erläutert. Von Dr Friedrich Eberl. 8° (64) Regensburg 1911, Pustet. 80 *Pf.*

Gnadenjahr. Kalender für Erstkommunikanten. Von Helene Pagès. kl. 8° (120) Essen-Ruhr 1912, Fredebeul. Geb. *M* 1.—

Engel und Erstkommunikant. Unterrichts-, Übungs- und Gebetbüchlein für die kleinen Erstkommunikanten. Von Friedrich Beetz. Mit 39 Bildern. 16° (VIII u. 198) Freiburg 1911, Herder. Geb. in Leinw. *M* 1.20

Der brave fromme Meßdiener. Geschichtliche Vorbilder, Regeln und Gebete. Von P. Fischbach, Pfarrer. 18° (80) M.-Gladbach 1911, Kühlen. Geb. 50 *Pf.*

In den Discours eucharistiques sind einundfünfzig dogmatische Ansprachen zusammengestellt, welche auf den eucharistischen Kongressen zu Lille, Avignon, Lüttich, Freiburg, Toulouse, Paris, Antwerpen, Jerusalem, Reims, Paray-le-Monial, Brüssel und Lourdes von den hervorragendsten französischen Rednern gehalten wurden. Da sie zu den glänzendsten Lobpreisungen des heiligsten Sakra-

mentes in den Jahren 1881—1899 gehören und von den in beschränkter Zahl gedruckten Kongreßberichten mehrere nicht mehr zu haben sind, ist diese Sammlung eine nützliche und dankenswerte Gabe. — Hattler, kein Panegyriker wie jene französischen Redner, erbaut in bekannter traulicher Art das deutsche Volk, damit es in kindlicher Frömmigkeit die heilige Messe schätze und benutze. Während er die dogmatischen Wahrheiten betont, erklärt und verwertet Banz die liturgische Ausgestaltung des eucharistischen Opfers. — Sein Ordensgenosse Bigger ist ein geschickter Erzähler und benutzt sein Talent, um die Verehrung des heiligsten Sakramentes erfolgreich zu fördern. Seine Hauptpersonen sind Kinder, ihnen ist die Sprache angepaßt. Aber ein solches müßte doch nicht so anfangen wie die erste Geschichte. Schön sind die Chromoautotypie, die 4 Einschaltbilder und 58 Originalzeichnungen nach Philipp Schumacher, womit das Buch ausgestattet ist. — De Waal gibt Andachtsübungen, um für die neue, 1907 gefundene, 1908 begonnene, 1910 vom Papste für Ordensfrauen in Deutschland und Italien mit einem vollkommenen Ablasse versehene Andacht der sieben Sakramentsgaben anzueifern, Noe sucht die Bruderschaft der Sühnemesse zu verbreiten, deren Mitglieder außer der Messe, welche sie nach dem Kirchengebote hören müssen, am Sonntage oder in der Woche noch einer andern beiwohnen, um dem Herrn Sühne zu leisten für die Vernachlässigung dieser heiligsten Handlung durch so viele laue Christen und für die Verunehrung des Altarssakramentes. Recht brauchbar ist Eberls Übersetzung des 1910 erlassenen Dekretes über die frühe Kommunion der Kinder mit einer kurzen Erklärung, worin er dessen dogmatische und historische Berechtigung und Notwendigkeit klar darlegt. — Ein praktisches Büchlein hat Helene Pagés veröffentlicht, indem sie durch hübsche Erzählungen den Eifer der Erstkommunikanten rege zu halten sucht und dieselben anleitet, die wichtigsten Ereignisse ihres Lebens auf leere, zu diesem Zwecke eingerichtete Blätter zu verzeichnen. Beetz leitet Erstkommunikanten zum würdigen Empfange der Eucharistie an durch Zwiegespräche zwischen einem Kinde und dessen Engel, worin der Inhalt des Katechismus zusammengefaßt und fromme Benutzung der üblichen Gebete erleichtert wird. Fischbachs Anleitung für Meßdiener zur erbaulichen Erfüllung ihrer Aufgabe, die sie leider oft nach Kinderart leichtsinnig behandeln, verdient weite Verbreitung und Befolgung.

La première Communion. Histoire et discipline, textes et documents des origines au 19e siècle. Par Louis Andrieux. 16° (XXXIV u. 392) Paris 1911, Beauchesne. *Fr.* 3.50

Das Buch erhebt sich weit über viele der zahllosen Abhandlungen, welche jetzt über die heilige Kommunion erscheinen. Es stützt sich auf eine ausgebreitete Mitteilung der besten Quellen, behandelt in ruhiger wissenschaftlicher, aber doch leichtverständlicher Ausführung die Frage nach der ersten Kommunion der Kinder und kommt zu folgenden Ergebnissen. In altchristlicher Zeit reichte man den kleinen Kindern schon bei der Taufe, dann auch nach ihr die heilige Eucharistie unter der Gestalt des Weines. Dieser Gebrauch hat sich im Morgenlande erhalten, kam aber im Abendlande seit dem 12. Jahrhundert in Wegfall, teilweise deshalb, weil man dort den Laien nicht mehr den Kelch reichte. Das Konzil vom Lateran verordnete 1215, Kinder seien zur österlichen Kommunion zuzulassen, sobald sie zu den Jahren der „Unterscheidung" (discretionis) gelangt seien. Man verstand dies nicht von dem Zeitpunkt der Erlangung des Vernunftgebrauches, sondern von dem der

Erwerbung der nötigen Kenntnis, schwankte jedoch hinsichtlich der Altersgrenze, die vom 7. bis 12., meist vom 10. bis 12., bei den Jansenisten vom 15. bis 20. Jahre angenommen wurde. In Frankreich gewann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Sitte Oberhand, die Kinder mit dem 12. Jahre zum Tische des Herrn zu führen, eine feierliche gemeinsame Kommunion wurde dort seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts Regel. Rom hat stets am Wortlaut des lateranensischen Dekretes festgehalten, also an früher österlicher Kommunion der Kinder. Eine vom Papste näher erklärte Entscheidung der römischen Kongregation vom Jahre 1888 bestimmte, der Pfarrer dürfe jedes einzelne Kind zur ersten heiligen Kommunion zulassen, sobald er urteile, es sei hinlänglich unterrichtet, doch müsse er sich hinsichtlich der feierlichen „ersten Kinderkommunion" an die Verordnungen des Bischofs halten; demnach müsse die erste feierliche gemeinsame Kommunion nicht die erste des Kindes sein. Die letzten römischen Dekrete sind also eine Bestätigung des alten Gebrauches, keineswegs eine Neuerung.

Retraite spirituelle sur les Qualités et Devoirs du Chrétien. Par Jean-Nicolas Grou S. J. 12° (XII u. 242) Paris 1911, Lethielleux. *Fr.* 2.—

Bei der Ausarbeitung dieser Exerzitien, die hier zum erstenmal im Druck erscheinen, ging P. Grou von der Ansicht aus, die klassischen Betrachtungen des hl. Ignatius verfolgten als Hauptzweck die Rückkehr des Sünders zu Gott; sei diese einmal erfolgt, empfehle sich anderer Betrachtungsstoff. Er spricht darum von nichts anderem als dem Christen als Kind Gottes, Kind der Kirche und Jünger Christi, von seinen Pflichten der Nächstenliebe, der Selbstverleugnung, der Innerlichkeit und Heiligkeit; erst am achten Tage kommen einige Gedanken über die Ewigkeit und den Himmel, die von ferne an das Exerzitienbüchlein erinnern. Der Herausgeber ist begreiflicherweise mit dem Grundsatz Grous nicht einverstanden; nur in Einzelfällen möchte er danach vorgehen, im übrigen die vorliegenden Betrachtungspunkte eher zum Gebrauch außerhalb der Exerzitien empfehlen. Das Büchlein weist die bekannten Vorzüge des Verfassers auf: Salbung, verbunden mit entschiedenen Forderungen, tiefe Übernatürlichkeit, wie sie sich einmal in den kräftigen Worten äußert: La foi est pour le chrétien ce que la raison est pour l'homme (S. 176). Bekanntlich findet sich bei Grou hie und da eine mißverständliche Wendung. Der Herausgegeber wacht aber mit Argusaugen und setzt überall, wo Anklänge an Semiquietismus oder Rigorismus bemerkbar scheinen, eine warnende und richtigstellende Anmerkung. Dadurch bietet er eine gute Wegleitung, um auch die übrigen Schriften Grous mit richtigem Verständnis zu lesen.

Stille Stunden. Exerzitienvorträge von Erzbischof Dr Simon Aichner. Herausgegeben von P. Thomas Villanova Gerster O. Cap. kl. 8° (VIII u. 252) Brixen 1911, Verlag „Tyrolia". *M* 1.80

Der verstorbene Erzbischof hielt diese fünfzehn Vorträge, als er noch Ende der fünfziger Jahre Spiritual im Brixener Priesterseminar war. Auf zwei Zyklen verteilt, behandeln sie die großen Exerzitienwahrheiten, schlicht und fromm, zu Herzen gehend, reichlich die Heilige Schrift benutzend. Besonders die Betrachtung vom Tode spricht an, auch die Einleitung zum zweiten Zyklus und die Formulierung „Ich soll hier heilig, dort selig werden" (S. 155). Die zahlreichen Freunde des ehrwürdigen Oberhirten haben an dem Büchlein ein hübsches Andenken, das auch mit dem Bildnis des Verewigten geziert ist.

Geschichte der englischen Literatur. Von Dr Anton Lohr. [Sammlung Kösel Nr 44/45.] kl. 8° (XII u. 344) Kempten 1911, Kösel. Geb. *M* 2.—

Lohr charakterisiert kurz und zuweilen etwas abstrakt die alt- und mittelenglische Literatur, behandelt ausführlicher die Zeiten Shakespeares, Miltons, Popes und Johnsons, und widmet die zweite Hälfte seines Buches ganz dem 19. Jahrhundert. Den populärwissenschaftlichen Zwecken der Sammlung Kösel entspricht diese Raumverteilung ebenso glücklich wie die deutliche Hervorhebung der großen Entwicklungslinien und die lebhafte Darstellung. Vielleicht gewinnt eine neue Auflage durch knappere Fassung der Abschnitte über Shaw, Meredith, William Morris, Robert Browning usw. ausreichenden Platz für die jetzt leider fehlenden Amerikaner. Neben dem mit Recht fleißig benutzten Buch von Leon Kellner hätte das glänzende Werk von Walker (The Literature of the Victorian Era) treffliche Dienste getan. In der Bibliographie müßte der Grundriß von Körting genannt sein. Die katholischen Dichter kommen gebührend zu Ehren; nur wäre auch über F. W. Faber ein Wort zu sagen gewesen — und über Newman und Wiseman jedenfalls mehr als über Stuart Mill. Daß Susanna nach den „Apokryphen" (S. 62) dargestellt sein soll, ist protestantische Terminologie. Zuweilen (z. B. S. 85 und 98) hätte eine Erwägung aller Umstände wohl zu einer strengeren sittlichen Wertung geführt. Aber im ganzen hat der Verfasser seine Aufgabe mit nicht weniger religiösem Ernst als literarischem Verständnis gelöst. Besonders uns Katholiken hat er eine Hilfe geboten, die wir in den anders gerichteten und weder so vollständigen noch so gleichmäßig durchgearbeiteten Bändchen der Sammlung Göschen nicht fanden.

Die Ilias als Dichtung. Von Karl Rothe. 8° (XII u. 366) Paderborn 1910, Schöningh. *M* 5.40; geb. *M* 6.40

Dieses Buch über den alten hellenischen Sänger ist sehr erfreulich durch die Besonnenheit wie durch die Gründlichkeit des Verfassers und geeignet, der kritischen Willkür einen Damm entgegenzuwerfen. Rothe hat in der homerischen Frage schon durch verschiedene Arbeiten rühmlichst mitgesprochen. Hier hat er sich vorgesetzt, die Einheitlichkeit der Ilias als dichterisches Meisterwerk nachzuweisen. In der ersten Hälfte des Buches begegnet er den zahllosen Einwürfen, die dagegen erhoben worden sind, mit greifbaren Tatsachen und Gründen. Ohne Schärfe der Darstellung weiß er doch die niedere und die höhere Kritik in anderem Lichte erscheinen zu lassen, als sie heute gewöhnlich gesehen wird. So z. B. beweist ein Kritiker aus dem Vorkommen abstrakter Substantive mit gewissen Endungen, daß die Ilias älter sei als die Odyssee, weil sie nur die halbe Zahl (39 gegen 81) ergibt; in der Tat finden sich aber in der Ilias 79 Beispiele. Man sieht, wie vorsichtig selbst mechanische Zählungen aufzunehmen sind. Die höhere Kritik hat, einen Mittelweg einschlagend, den „Urkern" der homerischen Epen herauszuschälen gesucht, der eine gewisse, jedenfalls unleugbare Einheit retten soll; aber nicht nur stellt ein solcher tatsächlich keine wertvolle Dichtung dar, sondern gestaltet sich auch bei den bedeutendsten Forschern durchaus verschieden und läßt andern ebenso wahrscheinlichen Konstruktionen, wenn einmal konstruiert werden soll, noch großen Spielraum. Anderseits dämpft Rothe den Übereifer solcher Kritiker, die aus Homer einen Idealdichter ohne Fehler und Widerspruch machen und alles diesem Idealbild nicht Entsprechende ausscheiden. Dankbar nehmen wir vom Verfasser die schönen Belege

aus unbestritten einheitlichen Gedichten an, welche so manche Flecken oder scheinbare Flecken des großen epischen Kunstwerks prächtig beleuchten. Sie zeigen auch, wie die größten Meister Stoff, Sprachform und Metrik von Vorlagen entlehnen, so daß Homer und seine Gesänge durch solche eigentlich selbstverständliche Voraussetzungen nichts an ihrem Ruhme einbüßen. Wir können auf die zahlreichen belehrenden Einzelheiten des Buches hier nicht weiter eingehen, sondern es nur zu sorgfältiger Erwägung besonders den Schülern der obersten Gymnasialklassen und angehenden Philologen empfehlen. Der positive Nachweis der einheitlichen Ilias durch eine genaue motivierte Analyse der Ilias, welche die zweite Hälfte des Buches ausmacht, ist besonders geeignet, den alten Glauben an einen einzigen Dichter derselben wieder zu erwecken.

Homeros. Ein Beitrag zur Geschichte und Theorie des Epos. Von Richard v. Kralik. [Gesammelte Werke, I. Reihe, 1. Bd.] 8° (XII u. 398) Ravensburg 1910, Alber. *M* 5.50; geb. *M* 6.50

Was Kralik uns über Homer zu sagen hat, kann nichts Unbedeutendes sein; seine theoretische und praktische Bekanntschaft mit dem Epos bürgt dafür. Er will diesmal in den homerischen Gedichten die „Orientierung" bieten für die richtige Auffassung eines Nationalepos. Das literargeschichtliche und ästhetische Interesse bestimmen ihn zu einer ganz neuen, selbständigen Bearbeitung eines Gegenstandes, dessen philologische und kritische Seite für ihn die geringere Bedeutung hat. Der Leser wird in die Werkstatt des griechischen Epos eingeführt, nicht ohne die praktische Absicht, zu lernen, ob und wie auch heute noch ein Nationalepos entstehen könnte. Er sieht den griechischen Geist an der Arbeit, sieht die sagenhafte Persönlichkeit des Dichters ins Gewebe der Dichtung hereingezogen, hört den Rhapsoden sich selbst zum Objekt der Darstellung machen, die reiche Umwelt in lieblichen Gleichnissen schildern, die Götterwelt neu ausgestalten. So wird er in den Stand gesetzt, die Form der Dichtung von dem bei Diktys und Dares überlieferten Rohstoff zu scheiden und den Aufbau von Ilias und Odyssee zu verstehen. Eine Ergänzung dieser Lehre vermittelt schließlich die Umschau über die epischen Dichtungen verschiedener anderer Völker. — „Homer" wurde nach Kralik zum Mittelpunkt der griechischen Kulturgeschichte, indem „eine Rhapsodenschule alles zusammenfaßte, was seit Jahrhunderten vorgearbeitet wurde, und die Nachwelt so kongenial war, hier wieder den unumgänglichen Ausgangspunkt für alles weitere festzuhalten". Der große Dichtergeist Homer „hat vielleicht nie als Einzelner gelebt", oder wenn er gelebt hat, nichts anderes getan, als einen kostbaren Schatz, das Erbe vieler Dichtergenerationen, in treuester Sorgfalt weiteren Generationen von Sängern und Hütern zu vererben". Diese Worte des Verfassers müssen indes nicht allzu mechanisch genommen werden, als ob die Komposition der Ilias und der Odyssee nur eine Stoffsammlung durch eine oder mehrere fleißige Hände bedeute. Wohl läßt er das erstere Gedicht aus zahlreichen Balladen, das letztere aus drei Stoffmassen zusammenfließen; aber er betont hinwieder stark die Arbeit der endgültigen Redaktion. „Die bewußte Kunst und Meisterschaft hat sich nie und nirgends so hoch über ihren volkstümlichen Nährboden erhoben wie bei Homer.... Bei keinem Dichter ist der Stoff so vollkommen von der künstlerischen Form aufgezehrt worden. Dies ist um so wunderbarer, als umgekehrt kein anderes episches Kunstwerk den traditionellen Stoff, die bodenständige Überlieferung in so engem Zusammenhang mit dem ganzen Volkstum gewahrt hat." Diese wahren Worte enthalten die notwendige Korrektur

zu den obigen, und hätten wohl im Verlauf der Darstellung etwas mehr maßgebend sein müssen. Denn wenn sie ihren vollen Sinn behalten sollen, so wird einmal nicht so ganz leicht an einem einzigen Redaktor für jedes der großen Epen, vielleicht beider zusammen, vorbeizukommen sein; weiterhin wird die Umformung des Stoffes zu Gunsten der Form wohl viel weiter gegangen sein, als obige Worte vermuten lassen. Namentlich wird das Verhältnis der bei Homer behandelten Einzelszenen zu den bei Diktys und Dares erwähnten vielfach anders aufzufassen sein; diese späten Kompilatoren stimmen wohl darum so oft mit Homer im Stofflichen überein, weil sie das von Homer Zugedichtete mit dem sonst Überlieferten zusammenwarfen, so daß sie in diesen Fällen nicht aus vorhomerischer Tradition schöpften, sondern, wie etwa ein Äschylus, großenteils „Brocken vom Tisch Homers" darboten. Anderseits scheint mir der Herr Verfasser doch wieder der Umgestaltung des Stoffes zu weite Grenzen zu stecken, wenn er die Mythologie Homers restlos umzusetzen scheint in eine Bildnisrede zum Ausdruck von inneren oder unsichtbaren Vorgängen. Gut ist es freilich, daß auch dies einmal betont wird bei einem Dichter, der wirklich viel „raffinierte" Kunst zeigt. Im ganzen hat Kralik ein sehr lehrreiches Buch, nicht bloß für Fachleute und Studierende, sondern für weitere Kreise geschrieben.

Weihnachten. Friedensklänge für jung und alt. Herausgegeben von P. Salesius Elsner O. F. M. 8° (176) Paderborn 1911, Bonifatiusdruckerei. *M* 2.—; geb. *M* 3.30

Das ist ein anmutiges Buch. P. Elsner sammelt Weihnachtsdichtungen, einige aus der spanischen und italienischen, die übrigen aus allen Perioden unserer heimischen Literatur, angefangen von dem wundervollen Weihnachtsbericht des alten „Heliand" bis zu erstmals gedruckten Beiträgen aus zeitgenössischen Federn. Auch solche Autoren kommen zu Wort, die wir sonst nicht gerne vom Heiland reden hören, wie Peter Rosegger; aber an der Krippe sind sie alle so hingenommen von der bezaubernden Offenbarung der Menschenfreundlichkeit Gottes, daß die Mißklänge verstummen. „Friede den Menschen auf Erden!"

Die Gott suchen. Eine Sammlung religiöser deutscher Dichtungen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Von Karl Ernst Knodt. kl. 8° (VI u. 408) München 1912, Beck. Geb. *M* 4.—

Der Antholog beabsichtigte laut Vorwort durch Proben zu zeigen, daß und wie alle Jahrhunderte deutschen Lebens und in ihnen alle untereinander so verschiedenen Einzeldichter gebetet haben, „wie die deutsche Liedseele überkonfessionell zu singen und zu beten weiß, den Zugang zum Herzen des All-Einen mit ihrem goldnen Himmelsschlüssel unmittelbar jedem erschließend, der sich dem Vatergott gegenüber als Kind fühlt". Jeder Dichter kommt nur einmal zu Wort; soweit möglich sind alle Beiträge, vom gotischen Vaterunser bis in die neueste Zeit, nach dem Geburtsjahr der Urheber chronologisch geordnet. Soviel Schönes nun auch zusammengetragen ist, kann man sich als Katholik der Sammlung doch nicht freuen, und zwar aus zwei Gründen. Zunächst wurden in der Zeit, für die Protestanten in Frage kommen, die Katholiken nicht mit Parität behandelt; die Nichtkatholiken wiegen mehr vor, als ihre wirkliche Überzahl erfordert. Zweitens aber ist der Begriff des „Gottsuchers", wie freilich in der Sprache vieler Modernen üblich, viel zu weit gefaßt. Was bleibt noch von Gottsuchen übrig, wenn

F. Th. Vischer rundweg erklärt: „Wir haben keinen lieben Vater im Himmel — Sei mit dir im reinen!“ aber nach Durchführung dieses Themas schließt: Wo man das Leben aushalte, Mitleid übe usw., da sei Gott? Namentlich der letzte Abschnitt, der die Dichter aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts enthält, verliert den Zusammenhang mit den Versprechen des Vorwortes. Gebete an das Leben, Erklärungen, daß einem der Himmel zu süß sei, Selbstmorddrohungen gegen Gott, blasphemisches Sichaufbäumen gegen die Vorsehung, Liliencrons Vorsatz, wenn er oben ankomme, „aufzubrüllen“: Vivat Fridericus Rex! kann man dergleichen noch „Beten der deutschen Liedseele“, „religiöse Dichtung“, „Gottsuchen“ nennen? Schade um das aufrichtig und innig Fromme in dieser Blumenlese, das durch so wahllose Sammelweise an Wirkung einbüßt.

Der halbgeöffnete Granatapfel. Das Buch der Liebe. Von Théodore Aubanel. Aus dem Provenzalischen von Franziska Steinitz. Lex.-8° (60) Leipzig 1910, Xenien-Verlag. *M* 3.—; geb. in Halbpergament *M* 4.50

Aubanel gehört neben Frédéric Mistral, José Roumanille und Ludwig Simeon Lambert zu der provenzalischen Dichterschule, welche in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ihre glänzendsten Triumphe feierte. P. Kreiten hat diesem katholischen Dichterbunde in den „Stimmen“ im Jahre 1875 eine Reihe von Aufsätzen gewidmet, unter denen die eingehende Studie über Aubanel (VIII 530—548) von hervorragender Schönheit ist. Im Buch der Liebe besingt Aubanel seinen Schmerz über den endgültigen Verlust einer von ihm leidenschaftlich geliebten Jungfrau (Zani), die all seiner Werbungen ungeachtet sich für den Klosterberuf entscheidet. Formell besteht das Buch aus fünfundzwanzig lose aneinandergereihten Liedern, nach Länge, Strophenbau und Rhythmus verschieden. Kreiten urteilt u. a.: „Aubanel ging an den tiefstpoetischen Motiven, den reichen christlichen Ideen seines Stoffes wie ein Blinder vorbei und bietet uns daher einige mehr oder minder schöne Tageblätter statt eines wirklich einheitlichen und zumal christlich abgerundeten Werkes.“ Sicher ist, daß die hohe Schönheit einiger Partien, welche in der Übersetzung von Franziska Steinitz glücklich zum Ausdruck gelangt, nicht über eine gewisse unbefriedigte Stimmung hinauszuheben vermag, die das Buch als Ganzes im Leser zurückläßt.

Miszellen.

Eine neue Jesuitenfabel. Immer und immer scheinen die Jesuitenfabeln neue Blüten zu treiben. Seit einiger Zeit beginnt hier und dort ein Gerede in Umlauf zu kommen, der hl. Aloysius von Gonzaga habe sich mit dem Gedanken getragen, die Gesellschaft Jesu wieder zu verlassen, habe die Entlassung begehrt und erhalten, und bloß seine Krankheit und sein Tod hätten ihn an der Ausführung des Vorhabens gehindert, ja er soll außerhalb der Gesellschaft gestorben sein.

Der Verfasser dieser Zeilen hat vor Jahren bekanntlich ein weitläufiges Leben des lieben Heiligen geschrieben und glaubt bei der Abfassung desselben gewissen-

haft alle zugänglichen Quellen eingesehen und erforscht zu haben. Nirgends aber traf er eine Spur, die diese angebliche Behauptung stützen könnte. Er hat sich nun infolge des auftauchenden Gerüchtes an P. Pietro Tacchi-Venturi, den Verfasser der Geschichte der italienischen Assistenz der Gesellschaft Jesu in Rom, um Aufschluß gewendet. Die besagte Annahme war auch diesem ganz fremd, und er behauptet, nirgends einem Anzeichen begegnet zu sein, das derselben günstig wäre. Auch die Bollandisten in Brüssel wurden um ihre Ansicht in der Frage angegangen. P. Fr. van Ortroy, welcher viele Jahre die Heiligengeschichte des 16. Jahrhunderts in Mailand, in Rom und an andern Orten Italiens verfolgt hat, erklärte im Namen aller Bollandisten, er habe nirgends eine Andeutung für dergleichen gefunden und halte die Behauptungen für durchaus falsch[1].

---

[1] P. van Ortroy schreibt aus Brüssel unterm 1. Juli 1911: La rumeur que S. Louis de Gonzague ait été licencié de la Compagnie de Jésus me parait une telle énormité, que je me demande, si la réfutation de ce faux bruit ne ferait pas l'effet d'une grande naiveté de notre part. Néanmoins vous pouvez faire usage de mon autorité, d'autant plus que lors du dernier jubilé de S. Louis, j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver à dire quelque chose de neuf sur son compte, au sujet notamment de l'itinéraire qu'il aurait suivi pour se rendre en Espagne. Mes efforts ont été vains, ou à peu près. Il va sans dire que tous mes collègues Bollandistes partagent mon sentiment. Il est possible qu'il y ait confusion avec S. Jean François Régis, sur qui on a répandu pareille calomnie. Vous en trouverez une réfutation sommaire, mais très complète, dans nos Analecta Bollandiana XIII 78—79. Cette réfutation est de la plume de feu le P. De Smedt. — Aus Anlaß des erwähnten Jubiläums im Jahre 1891 stellte auch der damalige Rektor des deutschen Kollegs in Rom, P. F. Schröder, teils persönlich teils durch auswärtige Freunde die eifrigsten Nachforschungen in den italienischen Archiven über alles an, was auf den hl. Aloysius nur Bezug haben konnte. Auch manche sonst unzugängliche Privatarchive waren ihm dafür geöffnet; er war in den Stand gesetzt, in der von ihm besorgten Festausgabe von Cepharis erstem Aloysius-Leben manches Neue zum erstenmal mitzuteilen, und er ging dabei auf alles bis auf das kleinste ein. Aber all diese Nachforschungen führten nirgends auf eine Spur von Ordensüberdrüssigkeit des Heiligen. Um so mehr verdient Beachtung, was P. Schröder über das 1606 zuerst erschienene Werk Cepharis in der Vorrede (S. XIV) vorausschickt: „Es steht diese erste Lebensgeschichte des hl. Aloysius in innigem historischem Zusammenhange mit dem Leben des hl. Aloysius selbst. Sie entstand zum Teil schon zu Lebzeiten des Heiligen, wurde teilweise in dem Hause geschrieben, wo er wohnte, ward dann unter Mitwirkung, d. h. unter der unmittelbaren Zeugenaussage aller, die ihm im Leben ganz nahe standen, vollendet. Dieses Leben wurde ferner von Cepari dem würdigen Bruder des Heiligen, Francesco Gonzaga, Fürsten von Castiglione, von diesem hinwiederum dem Papste Paul V. gewidmet.... Weiter erfreut sich dieses erste Leben des hl. Aloysius einer Authentizität, wie sich deren vielleicht kein anderes „Leben der Heiligen" rühmen kann.... Papst Paul V. setzte eine eigene Kommission von Kardinälen ein, welche die strengste Prüfung des Buches vornehmen sollten, damit es, wie die Akten ausdrücklich aussagen, für alle Zeit

Nach der Art, wie Geschichtslügen öfter zu entstehen pflegen, könnte man annehmen, daß sich vielleicht eine Verwechslung eingeschlichen hat zwischen Aloysius und dem hl. Franz Regis. Zweiundsiebzig Jahre nach dem Tode des hl. Franz Regis nämlich, 1712, sprengte ein Mensch, der sich an den Jesuiten rächen zu müssen glaubte, das Gerücht aus, der Heilige sei vor seinem am 31. Dezember 1640 zu Lalouvesc erfolgten Tode aus der Gesellschaft ausgeschlossen worden, und die Jansenisten natürlich bemächtigten sich sofort dieses Gerüchtes und verbreiteten es mit Eifer überall.

Auf die Frage nach dem Beweis der unerhörten Tatsache hieß es, der Pfarrer von Lalouvesc habe die Entlassungsurkunde in der Rocktasche des Verstorbenen gefunden, und um Ärgernis zu vermeiden, habe er sie verbrannt, oder sie sei auf dem Weg gewesen, aber durch eine Fügung der göttlichen Vorsehung zu spät angekommen und dann verschwunden. Das waren die Beweise der Urheber des Gerüchtes. Dagegen steht fest, daß vom Toulouser Provinzial P. Ign. Arnoux am 7. Januar 1641, unter Mitteilung der erbaulichen Umstände des Todes für den Verstorbenen die für die Mitglieder des Ordens gebräuchlichen Seelenmessen ausgeschrieben wurden, und daß für den Hingegangenen in der Kirche des Kollegs von Puy, dem er zugehörte, ein außergewöhnlich feierlicher Gottesdienst gehalten wurde. Noch liegen die Briefe vor, welche die verschiedenen Obern des Hingeschiedenen am 9., 10., 11. Januar 1641 über seine letzten Tage an den Ordensgeneral gerichtet haben, und das Schreiben, in welchem der General Mutius Vitelleschi (15. Februar 1641) seine Zufriedenheit und Freude aussprach über die Ehren, die dem Verstorbenen erwiesen wurden als einem echten Sohn des hl. Ignatius. — Noch im Jahre, da das Gerücht zuerst aufkam (1712), wurde vom Papst eine sorgfältige Untersuchung der Archive der Gesellschaft über die Sache angeordnet und eine besondere Kommission dafür ernannt. Nachdem die Ausstreuung sich als völlig grundlos ergeben hatte, vollzog derselbe Papst Klemens XI. vier Jahre später (1716) die Seligsprechung. Nochmalige umfassende Forschungen, die in neuerer Zeit vorgenommen wurden, ergaben gleichfalls nicht den geringsten Erweis einer Entlassung des Heiligen aus dem Orden (Analecta Bolland. XIII [1894] 78 f). Das war also eine richtige Jesuitenfabel.

Um kein Haar besser steht es mit dem neu aufgekommenen Gerücht über „die Absichten" des hl. Aloysius oder seinen Austritt aus dem Orden. Geschichtliche Beweise oder auch nur irgendwelche äußere Anhaltspunkte liegen nicht vor. Ebensowenig lassen sich moralische Wahrscheinlichkeitsgründe für die Annehmbarkeit des Gerüchtes aus der Charakteranlage des Heiligen gewinnen. Er war kein unklarer, unsteter und halber Mann. Was er wollte, wollte er ganz und voll und verfolgte es mit klarer Überlegung und eiserner Willenskraft. Welche Schwierigkeiten er bei der Ergreifung seines Berufes glorreich besiegt hat,

---

die möglichste Authentizität hätte. Diese Kommission stattete im öffentlichen Konsistorium vom 26. September 1605 Sr Heiligkeit Bericht über dasselbe ab und erteilte der Lebensbeschreibung das schönste Lob und die allseitigste Approbation."

ist bekannt, und nie ist er in seiner getroffenen Wahl wankend geworden. Ungefähr ein Jahr vor seinem Tode wurde er als Friedensstifter in seine Familie geschickt und lebte an den Höfen von Castiglione und Mantua. Und mit welch inniger Freude kehrte er in die Häuser des Ordens in Mailand, in Siena und Rom als die Heimstätten seiner Herzensfamilie zurück! Zeugnis davon geben die Briefe, die er auf der Reise geschrieben hat (Meschler S. J., Leben des hl. Aloysius von Gonzaga, 11. Aufl. 1910, Kap. 16, 17, S. 198 206). Eben auf dieser Reise erhielt er auf übernatürliche Weise das sichere Innewerden seines baldigen Todes. In Rom willfahrten die Obern seinem steten Drang nach Selbstverleugnung und Hinopferung seiner selbst durch die Erlaubnis, sich das dürftigste Dachkämmerlein zur Wohnung zu wählen und sich am Dienst der Pestkranken zu beteiligen, was die Ursache seines frühen Todes wurde. Auch hier atmen die Schreiben von seinem Krankenlager aus an seine Familie die süßeste Ruhe und Himmelsseligkeit (ebd. S. 228 235). So schreibt keiner, der seines Berufes müde und überdrüssig ist.

Da also wirkliche Beweise oder auch nur Wahrscheinlichkeitsmomente nicht erbracht sind, wird man besagtes Gerücht als müßiges Gerede, als gänzlich grundlos und haltlos, als eine neu erfundene „Jesuitenfabel" von der Hand weisen müssen.

Aber, heißt es, die Tatsache wird eben von seiten des Ordens verheimlicht, es gehört das zu der Klasse von Dingen, welche die Jesuiten der Welt vorzuenthalten so trefflich verstehen. Demgegenüber muß man vor allem fragen: Wie wäre es möglich gewesen, einen solchen Wandel bei dem Gliede einer so hochstehenden und einflußreichen Familie im damaligen Rom so zu verheimlichen, daß weder aus dem Kreise der Verwandten noch der Befreundeten das Geringste auf die Nachwelt gekommen ist? Die Gesellschaft Jesu zählte schon damals Neider und Gegner, und in Rom gab es scharfe Augen und bewegliche Zungen wie zu jeder Zeit. Und wie könnte sich solches so vollkommen entzogen haben den zahlreichen Mitgliedern des Ordens, die noch mit Aloysius lebten und ihn bald schon auf den Altären erhöht sahen, und denen, welche nachmals mit kritischem Blick die letzten Winkel der Ordensarchive durchforschten? Aber einfacher ist die andere Frage: Welches sind denn überhaupt die „Geheimnisse", welche die Jesuiten vor der Welt verbergen? Solange solche Geheimnisse nicht wirklich nachgewiesen werden, glauben wir im Recht zu sein, diese Verdächtigungen als „Jesuitenfabeln" zurückzuweisen. Was für einen Wert hat auch diese Art von Beweisführung, eine Jesuitenfabel durch eine andere Jesuitenfabel erhärten zu wollen? Ist eine solche Beweisführung überhaupt statthaft und zulässig?

Dieses kurz und klar zur Steuer der Wahrheit in besagter Frage.

Moritz Meschler S. J.

Vom Weimarer Kartell. Im Juni 1909 schlossen sich, wie auf einer Konferenz in Weimar schon im Dezember 1907 vorbereitet war, zu Magdeburg eine Anzahl freigeistiger Vereinigungen zum „Weimarer Kartell" zusammen, um gegen

den „Dreibund reaktionärer Mächte, Autoritätsstaat, Klerikalismus und Orthodoxie" mit gesammelter Kraft vorzugehen. Aber wie das kürzlich erschienene erste „Jahrbuch des Weimarer Kartells" (herausgegeben von M. Henning, Frankfurt 1912) zugesteht, „versank die Geschäftsstelle des W. K. in einen Dornröschenschlaf. Alle Versuche, sie zu erwecken, blieben fruchtlos". Da kam der Hamburger Monistenkongreß 1911. Auf der Huldigungsfahrt nach Jena zu Ernst Haeckel am 12. September fanden sich im Speisewagen des Sonderzuges die Delegierten der auf dem Kongreß vertretenen freiheitlichen Korporationen zu einer kurzen Sitzung zusammen, die zur Neukonstituierung des Weimarer Kartells führte. Die Geschäftsstelle wurde von Berlin nach Frankfurt verlegt. Folgende Organisationen gehören jetzt zum Kartell.

1. Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur. Etwa 800 Mitglieder in 7 Ortsgruppen und 4 Zweigen.

2. Deutscher Monistenbund. Etwa 5000 Mitglieder in 41 Ortsgruppen, dazu etwa 700 Einzelmitglieder.

3. Deutscher Freidenkerbund. Etwa 5000 Mitglieder in 40 Organisationen, dazu etwa 1000 Einzelmitglieder.

4. Jungdeutscher Kulturbund. 1 Ortsgruppe in München mit 50 einsässigen und 10 auswärtigen Mitgliedern. Zweck: Ausbildung junger Kräfte zu Arbeitern und Führern in der gesamten freigeistigen Bewegung.

5. Deutscher Bund für weltliche Schule und Moralunterricht. 1880 Mitglieder, darunter 40 körperschaftliche.

6. Bund für persönliche Religion (Kassel). 220 Mitglieder.

7. Kartell der freiheitlichen Vereine in München. Etwa 1100 Mitglieder.

8. Kulturkartell Groß-Berlin. Mitgliederzahl?

9. Deutscher Bund für Mutterschutz. 3500 Mitglieder, zum Teil in neun Ortsgruppen organisiert.

10. Ortsgruppe Hamburg des deutschen Monistenbundes. 853 Mitglieder.

11. Kartell freigeistiger Vereine Frankfurt a. M. Etwa 3300 Mitglieder.

12. Das Komitee „Konfessionslos". Es besteht aus einem Arbeitsausschuß von ca 10 Personen und will den Massenaustritt aus der Landeskirche bei Beamten, Oberlehrern und sonstigen einflußreichen Persönlichkeiten vorbereiten, indem die Austrittserklärungen gesammelt und zu gegebener Zeit an einem Tage auf die Tische der Amtsgerichte geworfen werden.

Das Jahrbuch zählt sodann noch eine Reihe von Vereinigungen als verwandt auf, die jedoch äußerlich dem Kartell nicht zugehören.

1. Bund freier religiöser Gemeinden Deutschlands. Etwa 30 000 Mitglieder in 40 Gemeinden. Außerhalb des Bundes stehen wegen gesetzlicher Notwendigkeiten die deutschkatholischen Gemeinden Sachsens, die freiprotestantischen Gemeinden in Rheinhessen, die Gemeinde in Nordhausen und eine Anzahl kleinerer Gemeinden.

2. Zentralverband der proletarischen Freidenker Deutschlands. Etwa 3900 Mitglieder in 78 Ortsgruppen.

3. Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne, Sitz Nürnberg. Gegen 1100 Mitglieder in gegen 50 Logen, dazu Einzelmitglieder.

4. Humboldt-Bund für naturwissenschaftliche Weltanschauung. Mitgliederzahl laut Jahrbuch im wesentlichen gleich der Abonnentenzahl des Bundesorgans „Neue Weltanschauung".

5. Internationaler Orden für Ethik und Kultur. 167 Mitglieder in sieben Ortsgruppen.

6. Der Euphoristen-Orden. Unter 100 Mitglieder in 11 Ortsgruppen. Aufgabe Pflege und Verbreitung der von F. Müller-Lyer entwickelten „euphorischen Philosophie", deren Grundgedanke lautet:

„Durch exakte Abstrahierung der Entwicklungsgesetze der Kultur aus dem Kulturverlauf selbst und durch ihre Synthese, also durch die Arbeit der autonomen Soziologie, wird Beherrschung des kulturlichen Geschehens möglich werden, wie durch die Erforschung der Naturgesetze schon die Beherrschung des natürlichen (außerkulturlichen) Geschehens möglich wurde. — Das ideale Ziel ‚Kulturbeherrschung', untrennbar verschmolzen mit dem ‚sozialindividualistischen' Ideal (vollkommener Mensch im vollkommenen Staat), sie bilden zusammen das ‚euphorische' Ideal" (S. 131).

Der Herausgeber des Jahrbuches sieht die Bedeutung des Kartells für die gesamte freigeistige Bewegung darin, daß es die vereinzelten Organisationen einander näher rückt und deren wünschenswerte Verschmelzung vorbereitet, die dann dem gemeinsamen Ziele der jetzt vielverästelten Bewegung zu gute kommen soll. Dieses Ziel sei: dem Evangelium der Kirchen gegenüber ein neues Kultur- und Menschheitsevangelium, an Stelle der alten Jenseitsreligion eine neue sozialethische Diesseitsbindung, Kulturgemeinde statt Kultusgemeinde, die Verkündigung des Erdenmenschen statt des Gottmenschen.

Diese Formeln sind klar. Vollendete und bewußte Feindschaft lehnt sich gegen Christus und seine Kirche auf.

Ein Wandel im Urteil über Schönherrs „Glaube und Heimat". Was haben wir letztes Jahr nicht alles hören müssen von „einer der größten dichterischen Taten der neueren deutschen Literatur"! Dutzende von Federn machten uns klar, daß diesmal die Verleiher des Grillparzerpreises auffallend gut beraten gewesen seien. Hunderte von Bühnen in halb Europa spielten „Glaube und Heimat" vor vollen Häusern. Da sich das Stück so vortrefflich zu antikatholischen Zwecken ausnützen ließ, vermochte die sehr bald laut werdende Anklage auf Plagiat den Kassenerfolg natürlich erst recht nicht aufzuhalten.

Diese Anklage griff allerdings zu weit. Aber eine starke Abhängigkeit Schönherrs von den Romanen der Baronin Handel-Mazzetti drängte sich trotz ganz entgegengesetzter Wirkung sofort allen Einsichtigen auf. Schönherr hatte leider nicht den Takt, seine Dankesschuld freudig zu bekennen. Vielmehr mußte der Ton, den er und einige seiner Anhänger gegen die Dichterin anschlugen, jedes halbwegs gebildete Empfinden verletzen. Vielleicht hat diese unedle Art einer aussichtslosen

Verteidigung nicht wenig dazu beigetragen, daß allmählich die Stimmen ruhiger Beurteiler das Tamtam der Reklame überwanden.

Die den Wert des gepriesenen Dramas in etwa bezweifelten, waren keineswegs bloß Katholiken. Maximilian Harden fand geradezu vernichtende Worte. Nach einer Meldung des Literarischen Echos wurde das Stück in Holland einfachhin „von der Kritik als ‚Bumbumtragödie' abgelehnt". In der tapfern und geistvollen Schrift „Enrika von Handel-Mazzetti und Karl Schönherr" (Berlin 1911, W. Mecklenburg) teilte M. Anklin aus einem zornigen Artikel van Halls im Gids ein paar Sätze mit: „Drei schrillfarbige Chromolithos, lose aneinanderhängende, oberflächlich charakterisierte Bilder . . . das soll die Tragödie eines Volkes sein? . . . In Holland rechnet die Kritik dergleichen Stücke zu den ‚blutigen Drachen' . . ." Von sich aus kam die katholische Schweizerin Anklin, die namentlich über die Kunst und über die Persönlichkeit der Handel-Mazzetti viel Beachtenswertes beibrachte, zum selben Urteil wie der katholische Österreicher Johannes Eckardt in seiner kurz vorher erschienenen Broschüre „Karl Schönherrs ‚Glaube und Heimat'" (München 1911, M. Engl): beiden schien die Kunst Schönherrs hinter ihrem Vorbild beträchtlich zurückzubleiben.

Der tüchtigen Arbeit Eckardts ist im Januarheft der Süddeutschen Monatshefte eine Anerkennung geworden, die insofern besondere Aufmerksamkeit verdient, als sie von dem ausgesprochen wird, der an derselben Stelle 10 Monate früher mit am lautesten das Lob Schönherrs verkündet hatte. Joseph Hofmiller schreibt da wörtlich so: „Ich überlese meinen Aufsatz über ‚Glaube und Heimat', der im Märzheft erschien, und frage mich, ob ich ihn heute noch ebenso schriebe. Ich glaube nein. Gewiß bewundere ich nach wie vor die Bühnenenergie, die von dem Stücke ausgeht: seine dramatische Freskenwirkung, sein Balladentempo. Aber ich glaube, wir alle, die wir von dem ungestümen Werke Schönherrs geradezu überrumpelt wurden, legten heute auf die andere Schale der Wage ein schwereres Gewicht von Zweifeln als im ersten Enthusiasmus, den wir empfanden, als endlich, nach all dem Stimmungsgetue der Ibsennachahmer, wieder einer auf die Bühne gesprungen war mit der Gebärde des Eroberers, zugreifend und unbedenklich, ein Draufgänger, der nicht viel Federlesens machte, sondern seine drei Akte vorbeidonnern ließ. Heute würden wir in der unbestimmten Angabe von Ort und Zeit der Handlung zugleich eine Schwäche, nicht nur eine Stärke des Stückes sehen. Ich hatte das schon in jener ersten Besprechung für jeden, der lesen kann, angedeutet; aber heute würde ich mich nicht mehr mit dem Andeuten begnügen; ich müßte wie Eckardt sagen, daß die Charaktere mehr Typen als Individuen sind; ‚Typen im engeren Sinne der Problemstellung, nicht im weiteren Sinne der Zeit'; daß Schönherr ‚den Rahmen des Typischen irrig erweitert'. Ich müßte Eckardt Schritt für Schritt recht geben, wenn er die Idealisierung des Rott auf Kosten der andern Personen tadelt, wenn er seine verzeihende Gebärde im Widerspruche mit seiner Psyche und mit der Psyche der Zeit findet; wenn er im Reiter ein schwer glaubliches Nebeneinander von Brutalität und Innigkeit feststellt; Eckardt hat recht, der Schluß Schönherrs ist pietistisch

rührselig: ‚bei den Bauern der Alpenländer zur Zeit der Gegenreformation lag auf der Bibel der Morgenstern, und neben dem Gebete stand ein Fluch auf den Lippen, . . . es ist eine Verletzung der Gerechtigkeit, wenn das Gegenspiel im historischen Lichte bleibt, während der Spieler idealisiert wird‘. Wir würden jetzt den Vergleich zwischen Schönherr und der Handel-Mazzetti schärfer durchführen und müßten uns auch hier dem psychologisch fein begründeten und mit ungemeiner Sorgfalt nach allen Seiten hin abgewogenen Urteile Eckardts anschließen, das den vulgären Plagiatsvorwurf, wie gebührend, abweist, um die tieferen Ursachen und Wege des Einflusses der Dichterin auf Schönherr aufzuzeigen.“

Zum Schluß meint Hofmiller, zwei Gründe hätten ihn zur Überschätzung von „Glaube und Heimat“ verleitet: „einmal die trostlose Enttäuschung, die seit Jahren jedes neue Bühnenwerk mit sich brachte“, und dann die Freude über den Fortschritt, den Schönherr diesmal gegenüber seinem Märchendrama „Das Königreich“ habe erkennen lassen. Daran will Hofmiller auch jetzt noch festhalten, „aber“, sagt er, „ich mußte auch allen Bedenken Eckardts zustimmen, auch denjenigen, welche er gegen meine Zusammenstellung der Greuel der Gegenreformation geltend macht“.

Wenn es den Tausenden, die dem Stücke Beifall geklatscht haben, nur um die Kunst zu tun gewesen wäre, so würden sie ebenso leicht umlernen wie Hofmiller. So aber ist daran leider nicht zu denken.

Aus Windthorsts Korrespondenz.

(Fortsetzung.)

IV. Die Ära Jacobini.

Die große Schwenkung in Bismarcks Wirtschaftspolitik 1879 schien für das Zentrum und damit auch für die katholische Kirche in Deutschland freundlichere Zeiten in Aussicht zu stellen. Auf diesem Gebiete konnte der Reichskanzler sich mit dem Zentrum zusammenfinden, und hier war er auf dessen Stimmen angewiesen. Mit neuer Stärke waren am 12. Februar die Vertreter des katholischen Volkes in den Reichstag eingezogen; durch die Wahl des Freiherrn v. Franckenstein zum ersten Vizepräsidenten waren sie zum erstenmal vertreten im Präsidium; bei dem Verhältnis der sich gegenüber stehenden Fraktionen galten sie tatsächlich bereits als die ausschlaggebende Partei. Das mußte, so schien es wenigstens, seine Rückwirkung üben auf die kirchenpolitische Lage. Die Entlassung Falks, 9. Juli, und ein gewisses Entgegenkommen von seiten des neuen Kultusministers, besonders in Bezug auf die konfessionelle Schule, konnten diese Hoffnungen nur verstärken. Auch im preußischen Landtag gestalteten sich die Dinge für die Stellung der Katholiken günstiger, und mit den Konservativen, welche zurzeit die Machtstellung einnahmen, schien ein gutes Einvernehmen sich anzubahnen.

Aber schon bald erwiesen all diese Hoffnungen sich als trügerisch. Verschiedenheit der Interessen ließ Kühlung bei den Konservativen eintreten. Bismarck, der seine nächsten Absichten erreicht, das Zentrum aber keineswegs zu einer unbedingten Heeresfolge bereit sah, ließ dasselbe wieder fallen. Seine Tischgespräche nach dem parlamentarischen Diner am 4. Mai 1880 strotzten von Bosheiten gegen Zentrum und Rom, und in der großen Staatsrede vom 8. Mai, durch welche er im Reichstag dem Zentrum die förmliche Absage zuschleuderte, führte er Klage, seit sechs Monaten habe das Zentrum in allen Fragen des preußischen Landtags und in allen Fragen des Reiches ausnahmslos mit wenig Diskussion und wenig Aufwand von Argumenten geschlossen gegen die Regierung gestimmt.

Die kirchenpolitische Angelegenheit hatte an diesem Wechsel reichlich Anteil gehabt. Geheimrat Hübler, der zu Weihnachten 1879 nach Berlin gereist war, um weitere Vollmachten zu holen, kehrte nicht nach Wien zurück, die Verhandlungen standen still, und ein inspirierter Artikel der „Provinzialkorrespondenz" erklärte am 14. Januar 1880 unter ausdrücklicher Berufung auf Information von Regierungsseite, die Verhandlungen hätten sich als völlig resultatlos erwiesen und ließen kaum etwas Besseres für die Zukunft erhoffen. Es bleibe für die Regierung nur eine Weiterentwicklung der Dinge durch die Gesetzgebung.

Unter diesen Umständen schrieb Leo XIII., um die Frucht der langen, mühsamen Verhandlungen nicht vollends verloren gehen zu lassen, jenen Brief an Erzbischof Melchers vom 24. Februar 1880, in welchem er seine Bereitwilligkeit erklärte, für die vom Staat verlangte Anzeige bei Pfründenbesetzungen die Duldung auszusprechen, in der auf die bisherigen Unterhandlungen sich stützenden Voraussetzung, daß die Regierung eine Revision der kirchenfeindlichen Gesetzgebung eintreten lasse. Während dieses große Entgegenkommen des Papstes, sobald es Mitte März zur Kenntnis der Öffentlichkeit gekommen war, von der Regierungspresse noch weit über seine Grenzen hinaus ausgedeutet wurde, erklärte in Wien Prinz Reuß als Unterhändler der preußischen Regierung sich unbefriedigt und verlangte statt solcher Zukunftsverheißungen „den sichtlichen, in Tatsachen ausgedrückten Beweis" eines Entgegenkommens. Der Papst ging also noch weiter und sprach in einer Depesche vom 29. März die Bereitwilligkeit aus, eine Instruktion an die Bischöfe zu erlassen, welche die Anzeigepflicht und die Dispensgesuche rücksichtlich der Maigesetze regeln sollte. Zugleich gab er der Erwartung einer Revision der Kirchengesetzgebung erneuten und bestimmten Ausdruck. Statt dessen wurde aber gegen Mitte April der Ministerialbeschluß vom 17. März bekannt[1], welcher jede Revision der

[1] Die „Norddeutsche Allgemeine" ließ man um die Mitte April dazu schreiben: „Dieser Beschluß ist durch die Botschaft in Wien zur Kenntnis des Pronuntius Kardinal Jacobini gebracht worden. Die ursprünglichen Franchischen Vorbedingungen, auf Grund deren vor zwei Jahren die ersten Besprechungen des Reichskanzlers mit dem Nuntius Masella eingeleitet wurden, beruhten auf dem Gedanken, daß beide Teile durch tatsächliche Konzessionen auf dem Gebiete des praktischen Lebens eine Annäherung versuchen sollten. Als solche Konzessionen wurden damals bezeichnet auf römischer Seite die Anerkennung der Anzeigepflicht bei der Anstellung von Geistlichen, auf preußischer Seite die Wiederherstellung des diplomatischen Verkehrs. Dieses Programm schien beim Beginn der Kissinger Besprechungen der Genehmigung

Kirchengesetze zurückwies und nur eine Vorlage ins Auge faßte, welche der Regierung diskretionäre Gewalt, eine weite Dispensationsbefugnis in die Hände geben sollte, um nach Bedarf Milderungen eintreten zu lassen. Die „Norddeutsche Allgemeine" hatte als Sprachrohr der Regierung bereits am 27. März den ganzen Plan vor der Öffentlichkeit entwickelt und die neue Gesetzesvorlage in nahe Aussicht gestellt.

Die Enttäuschung für die päpstliche Diplomatie war bitter. Man hatte dem Papst ein großes Zugeständnis abgelockt, um dann unter Ausnützung desselben einseitig vorzugehen, ohne von den Voraussetzungen etwas zu erfüllen, von denen das Zugeständnis ausging. Empfindlicher wurde alles dies noch durch die höhnische Haltung der Kulturkampfpresse und durch den niederschmetternden Eindruck, den es auf das katholische Volk in Deutschland hervorbrachte. Bei solcher Sachlage erklärt sich nur allzugut die Depesche des Staatssekretärs Kardinal Nina vom 14. Mai 1880: im Falle die preußische Regierung bei der bloßen diskretionären Gewalt stehen bleibe und eine Revision der Kirchengesetzgebung verweigere, sei das Zugeständnis des Papstes (im Brief an den Erzbischof von Köln, 24. Febr.) als nicht existierend zu betrachten. Damit waren die Verhandlungen abgebrochen. Bismarck hatte guten Stoff zu höhnischen Glossen beim parlamentarischen Diner vom 4. Mai.

Die Regierung beschritt nun den Weg der einseitigen Gesetzgebung; der Entwurf lag schon fertig vor; am 26. April wurde eine Nachsession des Landtags angekündigt, um ihn durchzuberaten. Die Stellung des Zentrums zu diesen Beratungen war eine überaus heikle. Windthorst hielt es für gut, Jacobini in Wien aufzusuchen, um mit ihm über die beabsichtigte Haltung sich zu verständigen und sich den Rücken zu decken. Am 20. Mai trat man dann zur Nachsession zusammen, am 2. Juni, dem Tage, da der Erbe der preußischen Krone, Prinz Wilhelm, mit der Prinzessin Augusta Viktoria von Schleswig-Holstein seine Verlobung feierte, begann die Kommissionsberatung zu diesem ersten „Friedensgesetz". Bei der

beider Teile sicher zu sein. Der plötzliche Tod des Kardinals Franchi änderte die Situation; doch ist derselbe Vorschlag in den Verhandlungen mit dem Pronuntius Jacobini von weltlicher Seite wiederholt gemacht worden. Wenn es sich nun durch die Praxis bestätigen sollte, daß die Kurie zur Erfüllung ihres Teils des damaligen Programms bereit ist, so würde auch die preußische Regierung die nötigen Vorbereitungen zur Wiederherstellung ihrer früheren diplomatischen Beziehungen zum päpstlichen Stuhl ins Auge fassen." — Es hieß Leo XIII. wenig Scharfblick zutrauen, wenn man glaubte, durch solche Kunststücke ihn zu fangen.

Schlußabstimmung am 20. Juni wurde die stark verstümmelte Vorlage mit 206 gegen 202 Stimmen im Abgeordnetenhause angenommen; das Zentrum hatte einmütig dagegen gestimmt. Im Herrenhaus wagte man es nicht, eine Änderung vorzunehmen, um sie nicht unrettbar zum Falle zu bringen; am 14. Juli 1880 wurde sie als Gesetz sanktioniert.

Wiewohl durch dieses neue Gesetz zu mancherlei kleinen Milderungen ein Weg geöffnet war, blieben die Verhältnisse für die deutschen Katholiken überaus traurig, und dazu drohte jetzt mehr als zuvor die Gefahr der Perpetuierung der Übel und der Versumpfung. Die Feier der Vollendung des Kölner Domes, 15. August 1880, von der man hatte hoffen können, daß sie Friede und Versöhnung bringen werde, hatte die Lage noch mehr verdüstert. Ein freundlicher Hoffnungsstrahl für die Katholiken zeigte sich nur darin, daß, nachdem Kardinal Nina auf sein wiederholtes Ansuchen von den Lasten des Staatssekretariats befreit war, der bisherige Wiener Nuntius, der liebenswürdige und feine Kardinal Lodovico Jacobini, in dessen Lob alle Parteien übereinstimmten, zur Leitung der päpstlichen Politik nach Rom berufen wurde. Bevor er Wien verließ, um sein verantwortungsreiches Amt anzutreten, wollte er sich noch einmal zu einem persönlichen Austausch mit Windthorst die Möglichkeit verschaffen. So erhielt auch der erfahrene Zentrumsführer noch einmal Gelegenheit, seine Besorgnisse, Wünsche und Ratschläge dem künftigen Staatssekretär ans Herz zu legen.

Windthorst für den Nuntius. 3. November 1879.

1. Der Beginn des Landtages[1] hat sich nicht ungünstig gestaltet. Die Konservativen haben sich zusammengefunden und ist dadurch *vorerst* die Bildung einer Mittelpartei mißlungen. Die Zentrumsfraktion hat im Verein mit den Konservativen und Polen bei Bildung des Präsidiums die Majorität gehabt[2]. Ist dieser Anfang zwar gut, so ist für die Zukunft noch keinerlei Sicherheit gegeben, und es bleibt alles bestehen, was ich früher über die Chancen im Abgeordnetenhause mitgeteilt habe. Schon baten die Konservativen mich, in den kirchlichen Angelegenheiten nicht mit Initiativanträgen vorzugehen, weil sie das in Verlegenheit bringe. Es ist dies ein bedenkliches Zeichen der Schwäche. Die Zentrumsfraktion wird inzwischen ihre Aktion nicht nach der Bequemlichkeit der Konservativen einrichten können, wenn sie zwar eifrig bemüht bleiben wird, soweit irgend möglich mit den Konservativen Fühlung zu bewahren.

2. Die Mitglieder der Zentrumsfraktion sind voll Zuversicht und voll Mut, versichern auch, daß das gleiche in der Bevölkerung der Fall sei. Man wünscht

[1] Eröffnet am 28. Oktober.

[2] Gewählt wurden der Konservative v. Köller als Präsident, der Freikonservative Benda und *vom Zentrum* Freiherr v. *Heereman* zu Vizepräsidenten.

allerdings sehnlichst den Frieden und verfolgt mit Vertrauen die Verhandlungen; aber man erwartet, wie ich das wiederholt zu bemerken Gelegenheit gehabt habe, einen festen und dauerhaften Frieden, und die Majorität der Bevölkerung glaubt, daß dieser Friede nur durch die Abolition der Maigesetze erreichbar sei. Soviel ich weiß, sind auch die Bischöfe dieser Ansicht. Ich muß dies ausdrücklich wiederholt betonen.

3. Ich habe von neuem die polnischen Abgeordneten ernstlich gefragt, ob irgend etwas vorliege, was ihnen in politischer Hinsicht vorgeworfen werden könne. Dieselben haben meine Frage auf das bestimmteste verneint und erwarten ruhig die Beweise, wenn man ihnen Vorwürfe machen will. Dem Vordringen der polnischen Sprache ist durch das sehr drakonische Sprachengesetz, welches zudem den in den europäischen Verträgen den Polen zugesicherten Rechten in Beziehung auf die Sprache widerstreitet, ein fester Riegel vorgeschoben.

Überdies ist unbegreiflich, wie man etwaige Beschwerden gegen die Polen zum Ausgangspunkte der Bedrängung der katholischen Kirche und der deutschen Katholiken machen kann.

Das sicherste Mittel, unterworfene Völker zu beruhigen, ist, die Religion derselben zu pflegen.

Kanzler F. v. Leonhard [1] an Onno Klopp. Wien, 23. März 1880.

Hochverehrter Herr Hofrat! Ihr sehr geschätztes Schreiben vom 21. d. M. habe ich samt allen Beilagen richtig erhalten und alles sofort Sr Eminenz mitgeteilt. Letzterer läßt Euer Hochwohlgeboren für die gütige Übermittlung bestens danken.

Ihr Brief vom 17. März ist mir gleichfalls zugekommen, aber leider zu spät, um noch von der dargebotenen Gelegenheit Gebrauch machen zu können. Ich erhielt ihn erst am 21. d. M. Es ist unglaublich, daß ein Brief von Penzing öfter länger braucht als ein solcher von Paris oder Rom!

Spolverini ist nach Rom zurückgekehrt, und am Sonntag reiste auch Professor Reuß [2] ab. Letzterer kommt wahrscheinlich wieder. Wie lange die Unterhandlungen stocken werden, ist nicht abzusehen; vielleicht wird das Schreiben des Heiligen Vaters [3] etwas mehr Fluß in die Sache bringen. Jedenfalls enthält es eine mise en demeure für die preußische Regierung. Die Note des Reichsanzeigers hatte gewiß

---

[1] Franz von Leonhard war Attaché und Kanzler der Apostolischen Nuntiatur in Wien.

[2] Dr Alexander Reuß (geb. zu Koblenz 1844, Priester seit 1867, gest. als Generalvikar der Diözese Trier am 21. Januar 1912), war als Professor des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte im Seminar von Trier tätig gewesen bis zu dessen Schließung. Da er von seinen Studien in Rom her nicht nur dort mancherlei Verbindungen hatte, sondern auch die italienische Sprache völlig beherrschte, eignete er sich bei trefflicher theoretischer wie praktischer Schulung, die er sich erworben, vor andern dazu, durch Aufklärung über deutsche Gesetze und Verhältnisse dem Nuntius während der Verhandlungen mit Preußen an die Hand zu gehen. Er scheint im Mai 1879 zuerst zu Jacobini nach Wien gekommen zu sein; seit 1881 war er wieder in Trier, wo er noch im gleichen Jahre vom neuen Bischof zum Geistlichen Rat ernannt wurde. Die Wiedereröffnung des Seminars gab ihn 1886 seiner Professur zurück; seit 1892 war er Generalvikar, seit 1894 Domkapitular in Trier.

[3] An den Erzbischof von Köln vom 24. Februar 1880.

nicht so sehr die Korrektur des geringfügigen Druckfehlers zum Zwecke, als der Welt wissen zu lassen, daß das päpstliche Schreiben der preußischen Regierung amtlich mitgeteilt wurde, um dadurch die Wichtigkeit und Verbindlichkeit der Konzession des Papstes zu konstatieren. Übrigens wurde diese Konzession vielfach mißverstanden. Die Toleranz der Anzeigepflicht bezieht sich keineswegs schon auf die Gegenwart, sondern erst auf die Zukunft, wenn die Ausgleichsbasis gefunden sein wird. (Diese Aufklärung bleibt natürlich unter uns.)

Von Windthorst „Zur Mitteilung an Herrn Nuntius". Berlin, 5. Mai 1880.

Gestern Abend war Soirée beim Fürsten Bismarck. Ich war auch dort und wurde von dem Fürsten und seiner Familie sehr gnädig behandelt, was jedoch nicht hinderte, daß der Fürst, nachdem ich weggegangen war, weniger freundlich sich über mich geäußert[1]. In der Unterredung, in welcher diese Äußerungen vorgekommen, hat er nach der Aufzeichnung eines Ohrenzeugen insbesondere dasjenige verlautbart, was in der Abschrift der anliegenden Notiz enthalten ist.

Wie ich heute höre, ist man im Staatsministerium überrascht über diese Äußerungen, die bisher als ein großes Staatsgeheimnis bewahrt worden seien. Demnach haben wir also jetzt mit Sicherheit in der am 20. Mai beginnenden Nachsession eine Vorlage zu erwarten, welche die Handhabung der Maigesetze in die diskretionäre Gewalt der Regierung legt. Man scheint auf einen entgegenkommenden Schritt von Rom nicht mehr warten und absolut einseitig vorgehen zu wollen. Meine Bemerkungen zu diesem Vorgehen sind in meinen Mitteilungen, insbesondere in der vom 25. April, enthalten.

Höre ich noch Näheres, so teile ich es mit. Mit der Absendung dieses habe ich nicht einen Augenblick warten wollen[2].

Äußerungen des Reichskanzlers in der parlamentarischen Soirée vom 4. Mai 1880. Dem Sinne nach referiert [bestätigt und durch Zusätze ergänzt durch einen andern Ohrenzeugen] 5. und 9. Mai 1880.

[Fürst Bismarck:] Ich werde in der Nachsession des preußischen Landtages hier bleiben. Wir bringen die Vorlage wegen der diskretionären Anwendung der Maigesetze. Der Kulturkampf ist zu Ende; wir führen ihn nicht weiter und legen die Waffen beiseite, aber wohlgeölt. Der Friedericianische Standpunkt ist zurückerobert; wir haben die Maigesetze und können warten.

[Durch die Maigesetze ist der Boden des Landrechts, den König Friedrich Wilhelm IV. verspielt hat, wiedergewonnen. — Ich kann die Waffen nicht weggeben; sie bleiben auf dem Ramen wohl eingeölt.]

Der Staat mag seinen Degen einstecken, wenn die Kirche es auch tut; aber wir wollen ihn nicht zerbrechen.

---

[1] Nach Meldung der Zeitungen verweilte der Reichskanzler bei Windthorsts Welfentum: Der Kampf mit der Kirche und den Welfen sei nicht von heute; er datiere über 800 Jahre zurück. Auch der Abgeordnete Windthorst sei der Hauptsache nach Welfe, nur der Überzug sei ultramontan.

[2] Den Bericht über Bismarcks Äußerungen sandte Windthorst dem Nuntius zweimal: zugleich mit vorstehendem Schreiben am 5. Mai, wortgetreu nach den Aufzeichnungen eines vertrauenswürdigen Ohrenzeugen, und noch einmal am 9. Mai mit den Ergänzungen eines andern Ohrenzeugen.

Von unserer Seite ist vieles geschehen. Auf Falk, der ohne meinen Willen und gegen meinen Wunsch abging, folgte Puttkamer, ein Mann näher nach Leo hin. Puttkamer gibt im Verwaltungswege möglichst nach, fast zum Übermaß.

[Puttkamer hat der Kirche alles gewährt, was auf dem Boden des Gesetzes gewährt werden konnte; vielleicht ist er zu weit gegangen, vielleicht aber auch nicht.]

Wir wollen Bischöfe begnadigen, Priester einsetzen, wenn Rom uns entgegenkommt.

[Ich will bis an die Grenze gehen, die für den Staat möglich ist; ich will Bischöfe begnadigen, Priester einsetzen.]

Mit dem nos passuros esse läßt sich nichts anfangen; ich verstehe nur Deutsch und Französisch; auf den Kurialstil lasse ich mich nicht ein.

Der Papst kann an jedem Donnerstag oder Dienstag wieder anfangen, und darum müssen wir gerüstet bleiben.

Schon die Verabredung über einzelne Punkte der Gesetzgebung würde eine Art von Konkordat sein, und auf Konkordate lassen wir uns nicht ein. Die Maigesetze aufgeben hieße das Land verraten.

Ob unsere Vorlage im Landtage angenommen wird, weiß ich nicht. Der Fortschritt wird dagegen stimmen; was das Zentrum tut, weiß ich nicht.

Auffallend ist, daß von Rom nicht einmal auf die Geistlichen des Zentrums, z. B. Radziwil, eingewirkt wird, daß sie die Regierung irgendwie unterstützen.

Gegenüber der Bemerkung, daß die Zentrumsfraktion durch die beabsichtigte diskretionäre Gewalt der Regierung in ihrer politischen Aktion behindert oder lahmgelegt werden könnte, erwidert der Reichskanzler: „Das wird uns sehr angenehm sein, das wollen wir gerade."

Die Jesuiten seien kluge Leute, mit ihnen lasse sich auskommen, aber nicht mit den Freimaurern, die düpieren die großen Herren.

Windthorst an Onno Klopp. Hannover, 14. Mai 1880.

Verehrter Gönner! Einlage bitte ich zu lesen und dann *sofort schleunigst* an den Nuntius gelangen zu lassen. Wenn ich am 18. komme, so komme ich zunächst zu Ihnen nach Penzing. Ich will nirgends gesehen sein und müssen Sie mir in Ihrem Hause ein Bett einräumen oder ganz in der Nähe Ihrer Wohnung anschaffen. Notus ex calamo.

Kanzler v. Leonhard an Onno Klopp. Wien, 6. September 1880.

Se Exzellenz der Herr Nuntius hat den Auftrag erhalten, Herrn Minister Windthorst zu einer Konferenz über wichtige Angelegenheiten nach Wien einzuladen.

Da mir die geheime Adresse Sr Exzellenz in Hannover in Verlust geraten ist, so bitte ich Sie, hochverehrter Herr Hofrat, dieselbe dem Überbringer dieser Zeilen mitzugeben oder, falls Sie in der Lage sind, mir über den jetzigen Aufenthalt Windthorsts und eine sichere Adresse Auskunft zu geben, mir dieselbe gefälligst mitteilen zu wollen.

Onno Klopp an Kanzler v. Leonhard. Penzing, 6. September 1880.

Ich bin gern erbötig zu schreiben. Die Form, in der ich es tun würde, wäre wie folgt. Ich würde an die Frau L. K., die meinen Namen und vielleicht auch schon meine Handschrift kennt, die Bitte richten, die (geschlossene) Einlage Herrn Minister Windthorst zu übergeben. Diese Einlage würde lediglich die auf umstehendem Blatte geschriebenen Worte enthalten. [Folgen hier.]

6./7. September.

Herr Walter jr. bittet Herrn Niewedde zu einer Konferenz an demselben Orte wie früher, baldmöglichst. Simon.

Onno Klopp an Windthorst. (Telegramm) 27. Oktober 1880.

Minister Windthorst, Hannover. Walter wünscht Niewedde wenn möglich gleich in meinem Hause zu sprechen. Simon.

Protokollarische Aufzeichnungen von Onno Klopp über die Konferenzen vom 31. Oktober und 1. November 1880.

Minister Windthorst: „Ich habe in meinen Mitteilungen hierher die Überzeugung ausgesprochen: man werde von preußischer Seite nichts tun, sondern abwarten, ob von Rom oder auch den kirchlichen Korporationen aus entgegengekommen werde. Daß diese meine Erwartung richtig, wird durch die Mitteilungen Sr Eminenz bestätigt. Dennoch laufen in Deutschland fortwährend Gerüchte um, und zwar angeblich aus guter Quelle von Rom stammend, daß die Negotiationen ihren Fortgang haben und einen guten Ausgang versprechen. — Ich habe in solchen Fällen erwidert, daß ich es nicht glaube. Ich muß nun Euer Eminenz aussprechen, daß von Rom her Nachrichten sehr verschiedener Art kommen, und daß es dort an Einheit der Aktion zu fehlen scheint. Es gehen deutsche Notabeln nach Rom und bringen allerlei Äußerungen zurück, die sie vielleicht mißverstanden haben. Die Bischöfe dagegen sagen: sie seien nicht unterrichtet. Man erzählt z. B., daß in Rom einige Persönlichkeiten die Annahme der Juli-Vorlage gewünscht haben, andere dagegen nicht. Ferner wird in Deutschland mit Bestimmtheit behauptet, daß in der Nuntiatur hier gewünscht, daß das Zentrum sich in Betreff der Vorlage vom Juli entgegenkommend verhalten möge."

Se Eminenz erwidert, kein Wort solcher Art gesagt zu haben.

Minister Windthorst: „Ich habe solchen Personen erwidert: Das ist nicht wahr, — weil ich ja die Antwort von Rom kenne. Ich führe es aber hier an, um die Sachlage zu zeichnen. Der Mann, den ich im Sinne habe, ist ein höherer Geistlicher."

„Solche Gerüchte können nachteilig wirken, weil in der Geistlichkeit und auch im Volke vielfach ein lebhafter Wunsch nach Frieden sich geäußert hat. Deshalb bemerke ich es, um nach allen Seiten hin Vorsicht zu empfehlen.

Es ist erwünscht, daß das Zentrum und auch die Presse, vor allem aber die Bischöfe, sich in Klarheit befinden, wenn etwas geschieht.

Ich wollte daher vor allen Dingen zur Erwägung Sr Eminenz verstellen, ob es sich nicht empfehle, daß sowohl hier in der Nuntiatur als auch in Rom im Staats-Sekretariat ein deutscher Geistlicher sich befände, wie der Professor Reuß, zur Information. In Deutschland wird dies allgemein gewünscht. Ich bin überzeugt, daß die Nuntiatur nie so gut unterrichtet war als im Monat Juni und Juli, wo der Professor Reuß hier war. Dasselbe würde gelten für das Staats-Sekretariat in Rom, z. B. Moufang in Rom wie Professor Reuß in Wien."

Se Eminenz bemerkt, daß der Kardinal Ledochowski die Angelegenheiten genau kenne.

Es folgt eine weitere Diskussion über die Polnische Resolution in Schlesien. Se Exzellenz bemerkt, daß er den Inhalt billige, nicht die Form, in welcher die Nationalität zu stark akzentuiert werde.

Minister Windthorst will dies konstatieren, um der eventuellen Klage entgegenzutreten, die der Prinz Reuß bei dem künftigen Nuntius Vannutelli erheben werde.

Minister Windthorst: „Wir werden mit Verstand, aber jedenfalls mit Energie zeigen, daß wir existieren."

Minister Windthorst: „Ich habe damals im Mai gewünscht, daß von seiten des Heiligen Stuhles eine absolute Reserve beobachtet würde, und halte fest an diesem Wunsche auch heute. Der Grund dieses Wunsches ist, daß, um den guten Geist des Volkes aufrecht zu halten, eine solche Ermunterung nicht nötig ist.

Die Versammlungen in Dortmund[1], Köln[2], Münster[3], Breslau sind gehalten, um für Rom diese Reserve möglich zu erhalten, weil aller Wert darauf gelegt wird, daß die Kurie friedfertiger erscheint als wir. Dies der eine Grund. Der zweite war, um zu sehen, ob unsere Haltung in der Kirchengesetzfrage im Volke gebilligt werde. Diese Zustimmung im Volke ist allgemein. Dies für mich um so wichtiger, weil mir bekannt, daß die Meinung im Volke, im Klerus, im Zentrum selbst zweifelhaft [war], so sehr, daß bei der ersten Abstimmung im Zentrum, d. h. in der Partei, die Mehrheit für Enthaltung war. Aber heute ist die Zustimmung allgemein. Der dritte Grund der Versammlungen war die Präparierung der nächsten Wahlen, da man nicht sicher sein kann, ob Bismarck nicht einen coup de main macht. Es ist möglich, daß Bismarck, um die Situation für sich zu klären, plötzlich mit Neuwahlen kommt. Il est le diable.

Nun ist bei der Regierung eine schärfere Stimmung eingetreten infolge des Kölner Domfestes[4], auch bei den Protestanten. Man will die Haltung der Katholiken als eine persönliche Beleidigung gegen die königliche Familie darlegen[5]. Das Fest ist künstlich gemacht durch die Staatsbehörden, die Stadtbehörde, die Freimaurer, die Juden.

L'empereur est Mr. Bismarck.

Die Petition ist unterschrieben von 40 000 Männern[6]. Puttkamer wird die Antwort zu geben haben. Ich wünsche, daß er keine geben wird, weil sie ein Hindernis für die Negotiationen sein könnte. Dagegen konstatiert die Petition, daß

---

[1] Zur Besprechung der Schulfrage, 12. Mai.

[2] Kundgebung für Aufhebung der Maigesetze, 18. Juli.

[3] Vertrauensmännerversammlung, 29. September.

[4] Feier der Vollendung des Kölner Domes am 15. Oktober.

[5] Auf einer zahlreich besuchten Versammlung am 8. September hatten die Katholiken Kölns, nachdem die Hoffnung auf Rückberufung des „abgesetzten" Erzbischofs von Köln geschwunden war, sich dahin verständigt, dem Feste gegenüber eine „würdige Zurückhaltung" zu wahren.

[6] Nach dem Vorgang der Stadt Köln hatte kurz nachher, am 26. September, eine Versammlung von Vertrauensmännern der rheinischen Katholiken ebenfalls in Köln stattgefunden, die sich in gleichem Sinne aussprach und eine Immediateingabe an den Kaiser beschloß um Beseitigung der Maigesetze, indem die Katholiken nur bei dieser Aussicht an der bevorstehenden Domfeier teilnehmen könnten. Die Eingabe hatte in kurzem 40 000 Unterschriften; der Kaiser aber ließ bedeuten, daß er sie vor dem Domfeste, am 15. Oktober, nicht annehmen würde. Als sie Ende Oktober schließlich doch eingereicht wurde, überwies er sie dem Kultusminister, der sie am 19. Dezember mit einer ausweichenden Erklärung zurückwies.

die rheinischen Katholiken ihren Erzbischof nicht im Stich lassen. Ich habe dem Puttkamer per viam indirectam geschrieben: die rheinischen Katholiken würden Sorge tragen, daß nicht ein anderer Potemkin einen wohlwollenden Monarchen täusche. In demselben Briefe habe ich ihm sagen lassen, daß der König Friedrich Wilhelm IV., zu dessen Ehre diese Feier, nicht ohne den Erzbischof vorgegangen sein würde [1].

Die Katholiken kamen am 1. Juli in Köln zusammen. In dieser Versammlung von mindestens 6000 aus allen Klassen, Adel, Bürger, Bauern, wurde einstimmig der Wunsch ausgesprochen, daß die Domfeier aufgeschoben würde bis zum Ende des Kulturkampfes und der Rückkehr des Erzbischofes. Die gesamte katholische Presse verlangte dasselbe. Der Kaiser hat anfangs das Fest nicht gewollt. Puttkamer hat, als Artikel 4 verworfen wurde [2], mir persönlich gesagt: ‚Nun kann die Domfeier nicht stattfinden.' Nachher hat der Kaiser jedenfalls seinen Sinn geändert und die Feier verlangt. Was diese Sinnesänderung bewirkt, ist noch ungewiß. Ich halte dafür, daß Bismarck die Veranlassung gewesen, obwohl dies in Berlin bestimmt geleugnet wird. Während meiner jetzigen kurzen Anwesenheit in Berlin wurde erzählt: es sei in Rom oder in der Nuntiatur zu Wien oder in derjenigen zu München ein Memoire der Bischöfe, metallographiert, welches heftige Äußerungen gegen Preußen und das Haus Hohenzollern enthalte, gestohlen und durch Bismarck dem Kaiser vorgelegt. Dies habe die Abhaltung des Festes herbeigeführt. Ich kann dies Gerücht nicht verifizieren, mache aber aufmerksam, daß in den Reden des Kaisers wie des Kronprinzen besonders hervorgehoben wird: es sei das Fest ein Fest der Hohenzollern, was man als einen Gegensatz zu den Äußerungen der Bischöfe in jenem Memoire auffassen kann."

Se Eminenz: J' ignore complètement, qu' un tel mémoire existe.

[Windthorst:] „Die Abgeordneten aus der Rheinprovinz haben gesagt, daß diese Nachricht des Diebstahls vom Erzbischof von Köln selbst herstamme. Dieser sei darüber ganz deprimiert, weil er nun sicher nicht nach Köln zurückkommen werde." Der meist Kompromittierte sei der Bischof von Hildesheim.

Se Eminenz verneint. — Minister Windthorst sagt, daß ihm dies Verhältnis ganz unerklärlich, die Behauptung des Dr Bock und diese bestimmte Verneinung, daß niemals ein solches Memoire existiert habe. Minister Windthorst sagt, daß dies Memoire dann vom Juli sein müsse [3].

„Ich kenne diese Bischöfe sämtlich und halte daher die scharfen Ausdrücke für sehr möglich [4]. Ich bin überzeugt, daß von Berlin auch in Rom kein Geld gespart

---

[1] Es war der Brief an den Geheimen Oberregierungsrat Jos. Linhoff, aktiven Rat im Kultusministerium. Für den Wortlaut vgl. diese Zeitschrift LIX (1900) 599.

[2] Er bestimmte die Zurückberufung und Wiederanerkennung der Bischöfe.

[3] Die Annahme legt sich nahe, daß es sich um das Protokoll der bischöflichen Konferenz handle, die unter Vorsitz des Erzbischofs Melchers damals in Aachen in tiefstem Geheimnis stattfand und deren Beschlüsse der Erzbischof persönlich nach Rom brachte. Die versammelten Bischöfe baten darin den Papst, zur Ausführung der Vorlage, falls sie vom Landtag angenommen werde, in keiner Weise mitzuwirken und der Staatsregierung ein Einspruchsrecht bei Besetzung kirchlicher Stellen nicht einzuräumen. Vgl. Brück, Die Kulturkampfbewegung in Deutschland II 29.

[4] Man bedenke die Drangsale und Verwüstungen des schon seit beinahe zehn Jahren währenden Kulturkampfes und der schonungslosen Härte, mit welcher verfahren wurde, die auch bei diesen durchaus loyal gesinnten Kirchenfürsten alles Vertrauen erschüttern mußten.

ird, um Dokumente zu erlangen. Keudell hat Verbindungen mit Monsignori in Rom, die in den Palast Caffarelli gehen. Dann ist der Kardinal Hohenlohe."

Se Eminenz will es sich zur Aufgabe machen, sofort nach seiner Ankunft Nachforschungen anzustellen, hält es aber fast für unmöglich; denn die wenigen Personen, in deren Hände Schriftstücke kommen, sind sicher. Minister Windthorst meint, es könne auch eine Verwechslung mit einem älteren Schriftstücke sein. Aber die ganze Zentrumsfraktion glaubt daran; ebenso sagt es der Domherr Borowski. Er bittet um Nachricht über das Ergebnis der Nachforschungen.

„In dem Memoire, welches ich Reuß geschickt, habe ich dargelegt, in welcher Art man Schritte tun könne, sei es von Rom direkt, sei es von den Kapiteln. Ich habe das pro und contra in Bezug auf ein solches Vorgehen dargelegt. Was ich in diesem Memoire dargelegt, muß ich auch heute noch aufrecht halten. Ich habe aber gehört, daß die Bischöfe nicht glauben, es sei zweckmäßig, auf Grund des Gesetzes entgegenzukommen. Sie meinen, daß eine Besetzung, auch nur eine teilweise, oder die Ernennung von Kapitular-Vikaren die Festigkeit der jetzt von den Katholiken eingenommenen Position schwächen könne. Es ist mir erzählt, daß das Domkapitel von Paderborn in Rom angefragt, ob es einen Kapitular-Vikar jetzt wählen solle. Auch das Domkapitel von Osnabrück soll einen ähnlichen Antrag vorbereiten. Dasjenige in Paderborn — so ist mir erzählt — habe bereits einen Abschlag erhalten. Was von diesen Gerüchten wahr, kann ich nicht verifizieren, ist aber in Rom leicht klarzustellen. Ich meine, daß die Bischöfe resp. die Geheim-Delegaten aufzufordern seien, sich über die Frage, ob auf Grund des Juli-Gesetzes [1] entgegengekommen werden solle, zu äußern. Ich persönlich würde nicht gern, ohne diese Ansichten zu kennen, eine bestimmte Meinung äußern. Denn es ist bedenklich für das Zentrum, etwas zu tun, was nicht in voller Harmonie mit den Bischöfen. Ich hätte sonst wohl geglaubt, daß man versuchsweise in einem Kapitel, wo man über die zu wählende Person sicher ist, z. B. in Osnabrück, einen Kapitular-Vikar, selbst einen Bischof wählen könnte, wie ich es in meinem durch Reuß eingeschickten Memoire dargelegt habe [2]. Wenn man eine solche Wahl vornähme, so würde ich raten, die Anzeige der geschehenen Wahl bei der Regierung zu machen (notifier), genau in den früheren Formen, ohne mich auf irgend eines der neueren Gesetze zu beziehen. Ich wäre geneigt, in Osnabrück einen Bischof zu erwählen, aber es ist zu fürchten, daß Hoeting dann mit der Regierung [sich] so verwickeln wird, daß er nicht bestätigt wird. Ich bin auf diese Gedanken gekommen, weil ich kein anderes Mittel sehe, wie wieder in den Gang zu kommen. Für den Heiligen Stuhl weiß ich kein Mittel vorzuschlagen.

Der wesentlichste Punkt ist derjenige der Nomination der Pfarrer. Darüber muß man in Rom sich mit den Bischöfen einigen, wie weit man in dieser Frage der Notifikation gehen kann. Die Frage darf jedoch von den andern nicht getrennt werden."

---

[1] Das Gesetz, welches der Regierung zu einer milderen Handhabung der Maigesetze diskretionäre Gewalt einräumte, am 28. Juni vom Abgeordnetenhaus in verstümmelter Gestalt angenommen, war am 3. Juli auch vom Herrenhaus gutgeheißen und am 14. Juli vom König sanktioniert worden.

[2] In der Tat wurde bald darauf Domkapitular Bernh. Hoeting für Osnabrück, Drobe für Paderborn als Kapitularvikar gewählt, und am 10. Februar 1882 ernannte der Papst Hoeting zum Bischof von Osnabrück.

Se Eminenz erwidert, daß der Heilige Stuhl keiner Regierung jemals bewilligt hat, andere Geistliche als die Pfarrer zu notifizieren.

„Ich komme zurück auf die früher seit Jahr und Tag ausgesprochene Ansicht, nämlich ich glaube nicht, daß zwischen Rom und Berlin ein Abkommen getroffen werden wird, weil die Konzessionen, die man von Berlin aus verlangt, nicht ausdrücklich von Rom bewilligt werden können, zumal wegen des Präjudizes für alle andern Länder. Ich glaube, daß zunächst das Zentrum Modifikationen der Gesetze, z. B. zunächst des Gesetzes über die Erziehung und Anstellung der Geistlichen, beantragen müßte, Modifikationen, welche der Heilige Stuhl nicht ausdrücklich zu billigen, sondern nur zu dulden hätte, bis man weiteres erreicht. Das Zentrum kann aber solche Modifikationen nicht beantragen, ohne gewiß zu sein, daß es von Rom und den andern Bischöfen nicht desavouiert wird. In dieser Hinsicht müßte vorher eine stille Verständigung stattfinden, und ich meine, der Heilige Stuhl könnte unter Zuziehung der Bischöfe eine Kommission niedersetzen, welche erwöge, wie weit das Zentrum bei seinen Anträgen gehen könnte. Es ist das ein Gedanke, den ich vor Jahren schon angeregt, und über den sich in den römischen Akten Notizen finden werden.

Wir werden nicht aufhören, im Abgeordnetenhause die Regierung zu drängen, und ich denke, man wird auch wieder einen Antrag dahin einbringen, daß das Spenden der Sakramente und das Lesen der heiligen Messe straflos sein soll. Wir werden diesen Antrag jährlich erneuern, weil jeder dies begreift und die Regierung dies auf die Dauer nicht verweigern kann. Und damit sind die Maigesetze tot.

Für den Römischen Stuhl gibt es keine Möglichkeit, aus sich neue Propositionen direkt zu machen. Der einzige, durch den es vermittelnd geschehen könnte, wäre Haymerle [1].

Ein Vorschlag der Amnestie der Bischöfe würde nicht praktisch sein. Melchers hätte vor vier Monaten vielleicht sich darauf eingelassen, jetzt nicht mehr.

Das Zentrum ist entschlossen, von der Regierung zu verlangen, daß sie die Verhandlungen wieder aufnimmt, wo es sie gelassen.

Ich werde nach Rom nichts gelangen lassen, als an Eminenz. Aber auf welchem Wege?

Durch die Nuntiatur. In deutscher Sprache. Adressen in Wien: Dr Hagenauer, 3 Wollzeile.

Es könnte geschehen, daß ein versiegelter Brief an S. Eminenz beiläge."

[Dann] Nach Rom: Mr. le Chevalier Tei, Vicolo dei venti 3, près la place Farnese, Rome.

Ich würde glauben, daß, wenn Eure Eminenz Ihr Amt anträten [2], Sie an Bismarck schreiben könnten, daß Sie gern die Unterhandlungen wieder aufnehmen würden, ungefähr die Wiederholung dessen, was Eure Eminenz dem Prinzen Reuß mündlich gesagt haben.

Jedenfalls würde durch einen solchen Brief die scharfe Note vom 14. Mai effaciert [3].

---

[1] H. K. Freiherr von Haymerle, k. k. österr. Minister des Auswärtigen Amtes 1879—1881.

[2] Kardinal Jacobini war nach Rom berufen, um das Staatssekretariat zu übernehmen.

[3] Es war die offizielle Antwort des Staatssekretärs Kardinal Nina auf den Ministerialbeschluß vom 17. März 1880, welcher das entgegenkommende Schreiben

Also die Unterhandlungen auf dem alten Felde. Hübler müßte dann die Instruktionen bringen, die er damals holen wollte [1].

Es wäre lediglich ein Akt persönlicher Courtoisie.

Ich beklage die Note vom 14. Mai, weil sie keinen Erfolg haben konnte; deshalb wäre ein solches Schreiben eine Brücke. Wenn ich mit ihm [Bismarck] eine Zusammenkunft hätte, was nicht wahrscheinlich, so würde ich das Verlangen nach dem Frieden aussprechen, aber einen Plan nicht vorlegen, weil ich dazu nicht autorisiert.

Das Zentrum ist sehr gereizt. Man muß in Rom sich nicht ängstigen, wenn wir Bismarck angreifen; denn durch guten Willen ist er nicht zu haben, sondern er weicht nur der Furcht.

Der Artikel der Bischöfe wird dem Landtage nicht wieder vorgelegt werden, vielleicht aber der ganze Gesetzentwurf noch einmal.

Das Kölner Fest hat die ganze Sachlage verändert. Die Stimmung dort ist nicht verändert. Adel und Geistlichkeit haben sich in ganz auffallender Weise zurückgehalten.

Windthorst an Onno Klopp. Berlin, 8. November 1880.

Verehrter Gönner! Ich bin glücklich wieder hier angelangt und danke auch von hier aus noch Ihrer verehrten Frau Gemahlin, Ihnen und Ihren Kindern für die freundliche Aufnahme, welche Sie mir bereitet haben. In Hannover traf ich alles in bestem Zustande.

Von Maxen werden Sie den Höchsten Auftrag erhalten, von Ihrem Werke ein Exemplar an die Reichsgräfin Bentinck, Mechtild geb. Gräfin zu Waldeck u. Pyrmont zu Middachten bei Arnheim in Holland zu senden. Es liegt mir sehr daran, daß Sie in dem Briefe an die Gräfin ausdrücklich hervorheben, daß S. Kgl. Hoheit Ihnen den Auftrag infolge eines von mir Hochdemselben gehaltenen Vortrags zu erteilen geruht haben. Mit bekannter Gesinnung und bestem Gruß

Ihr Windthorst.

Schreiben Sie mir, wann der Brief an die Gräfin abgeht.

Windthorst an Onno Klopp. Berlin, 5. Februar 1881.

Verehrter Gönner! Beilage bitte ich schleunigst an Nuntius Vannutelli [2] abzugeben und mir mit zwei Worten zu meiner Beruhigung zu sagen, daß und wann dies geschehen. Die Sache hat Eile. Gruß und Wunsch! Ihr Windthorst.

---

des Papstes an den Erzbischof von Köln vom 24. Februar als rein theoretisch und somit praktisch wertlos bezeichnete und statt dessen „praktische Folgen", den sichtlichen, in Tatsachen ausgedrückten Beweis der versöhnlichen Absichten des Papstes verlangt hatte. Das Aktenstück wurde nicht veröffentlicht, nur einige Auszüge aus demselben von Bismarck in seiner Depesche an den Botschafter in Wien mitgeteilt. Der Kardinalstaatssekretär erklärte: „Wenn die preußische Regierung der katholischen Kirche keinen andern Vorteil zugestehen wolle als den, der in diskretionären Gewalten liege, so müsse die in dem Schreiben des Papstes vom 24. Februar ausgesprochene und gegenüber dem Fürsten wiederholte Ankündigung als nicht existierend (non-avenue) betrachtet werden. Sollten aber die Verhandlungen auch in der Zukunft resultatlos bleiben, so sehe sich der Papst genötigt, den Ausgang derselben den Katholiken zur Kenntnis zu bringen." Vgl. Brück, Die Kulturkampfbewegung in Deutschland II 26.

[1] Er war angeblich für die Weihnachtsferien nach Berlin gereist, um weiter gehende Instruktionen zu holen, kehrte aber zu den Verhandlungen nicht wieder zurück.

[2] Msgr Serafino Vannutelli war Jacobini 1880 in der Wiener Nuntiatur gefolgt.

Windthorst an Onno Klopp. Hannover, 2. März 1881.

Sagen Sie mir mit zwei Worten nach Berlin, wohin ich heute zurückkehre, ob die Mitteilungen an den Staatssekretär Jacobini und die begleitenden Drucksachen richtig übergekommen und abgegeben sind. Ihr ergebener Windthorst.

Windthorst an Onno Klopp. [Berlin] 17. März 1881.

Mein lieber Freund! Die Einlagen bitte ich schleunigst an Nuntius Vannutelli gelangen zu lassen[1]. Die Provokation Beselers konnte ich leider nicht beantworten, weil Schluß der Diskussion beliebt wurde, obwohl ich mich noch zum Wort gemeldet hatte. Sollte sich eine Gelegenheit bieten, so werde ich von Ihrer interessanten Mitteilung Gebrauch machen[2].

Sagen Sie bei Nuntius Vannutelli, ich wüßte gern, ob meine beiden Mitteilungen via Dr Hagenauer übergekommen. Auch wüßte ich gern, wie die Sachen in Rom liegen, wenn darüber dort etwas bekannt ist. Gruß zu Haus.

Ihr Windthorst.

Windthorst an Onno Klopp. Berlin, Donnerstag 1881.

Verehrter Freund. Einlage besorgen Sie doch mit dem stenographischen Bericht, welcher in besonderer Sendung erfolgt, tunlichst bald an Nuntius Vannutelli. Von Maxen hörte ich, daß es Ihnen allen wohl ergeht. Gott erhalte Sie dabei.

Ihr Windthorst.

---

[1] Vermutlich die stenographischen Berichte der Reichstagsverhandlungen vom 8. und 9. März über den „zweijährigen Etat". Windthorst erklärte da, daß er zur Regierung so lange kein Vertrauen haben könne, bis sie nicht den kirchenpolitischen Kampf aufgegeben hätte.

[2] Der Ausfall des Universitätsprofessors Geh. Justizrat Beseler in der 13. Sitzung vom 11. März 1881 war direkt gegen Onno Klopp gerichtet. Windthorst, der an die Gerechtigkeitsliebe des Kriegsministers appelliert hatte, rief er zu: „Wenn der Abgeordnete Windthorst im Sinne des Friedens den Kriegsminister auffordert, seine bedeutende Stellung in dieser Weise zu verwerten, so fordere ich den Herrn Windthorst auf, daß er nach Rom hin seinen Einfluß verwertet, damit wir in Deutschland Frieden bekommen und endlich dasjenige erlangen, was wir alle wollen: Gleichheit und Freiheit auch auf kirchlichem Gebiet." Als eigentlichen Zweck seiner Rede gab Beseler an, zu protestieren gegen den „Grundton" in Windthorsts Ausführungen, „der darauf hinausging, daß im Kulturkampf das Recht auf Seite der Kurie und das Unrecht auf Seite des Staates sei": „Dagegen protestiere ich. Die Geschichte zeigt, daß sich das nicht so verhält, die Geschichte, wie sie wirklich ist, und nicht die gemachte, wie die Freunde des Herrn, der hinter mir sitzt, solange es überhaupt einen Gegensatz zwischen evangelischer und katholischer Kirche gibt, sie gemacht haben". Windthorst antwortete geistreich und schlagend, indem er unterschied zwischen verschiedener Auffassung der geschichtlichen Ereignisse und dem „Geschichtemachen"; Beseler befinde sich allerdings an der Berliner Universität in der Gesellschaft vieler Herren, die „das Geschäft des Geschichtemachens recht gründlich treiben". Windthorst hatte keinen Namen genannt und die heitere Ruhe und Artigkeit keinen Augenblick verloren; Beseler aber erwiderte mit gesteigerter Gereiztheit: „Die Lehrer an der hiesigen Universität stehen doch wohl höher wie der Landsmann des Herrn Windthorst, Onno Klopp." Dann rief er ihm als vernichtenden Stoß noch „das eine Wort" entgegen: „Pseudoisidor." Und jetzt stand der Präsident auf und ließ den Schluß der Debatte dekretieren.

Windthorst an Onno Klopp. Ems, 20. Juli 1881.

Verehrter Freund! Meine letzte Mitteilung an Nuntius Vannutelli betraf den Domkapitular Moufang. Ich erwarte mit Sehnsucht die Antwort, da die Sache eilt. Wollen Sie beim Nuntius die Sache nachtreiben? Bitte, dann tun Sie es bald. Die Vorbereitungen zu den Wahlen sind in vollem Gange. Gruß zu Haus.

Ihr Windthorst.

Windthorst an Onno Klopp[1]. Berlin, 10. Januar 1886.

Mein lieber Herr Hofrat! Ich danke Ihnen für die 20 Mark, welche Sie für die zweite katholische Kirche in Hannover zu senden die Güte hatten. Wir haben das Geld noch lange nicht zusammen, beginnen aber im Frühjahr den Bau[2] im Vertrauen auf Gott und gute Menschen.

Ihnen und allen Ihrigen wünsche ich Glück zum neuen Jahre. Das Frühjahr wird Ihrer Frau Gemahlin volle Genesung bringen. Gott wird Ihnen das Leben fristen, bis Sie Ihre Hauptaufgabe gelöst haben. Zeigen Sie mir deren Beendigung an, da ich dann bereits neue Aufgabe für Sie habe.

Meinen Gruß an Ihre Gemahlin und Ihren Sohn. Ich bedauere, daß ich letztern diesen Winter nicht wieder bei mir haben kann.

Stets Ihr ergebener Windthorst.

Windthorst an Onno Klopp. Berlin, 6. Februar 1886.

Verehrter Herr Hofrat! Gestern sandte ich Ihnen im offenen Couvert die stenographischen Berichte über die dreitägige Polenschlacht[3]. Von unserem Freunde in der Nuntiatur sind dieselben von mir gewünscht worden mit der Bitte[4], sie unter Ihrer Adresse einzusenden. Vielleicht haben Sie ein Interesse, dieselben durchzusehen, dann aber bitte ich dieselben an den Bestimmungsort zu besorgen.

---

[1] Der Brief ist von fremder Hand geschrieben, doch eigenhändig unterzeichnet.

[2] Der Kirchenbau war also im Gang und wurde von Windthorst persönlich betrieben, bevor der Gedanke durchdrang, aus der Marienkirche ein Ehrengeschenk für den großen Zentrumsführer zu machen. Zurzeit bestand noch der Plan, zu der im Mai 1888 bevorstehenden goldenen Hochzeit eine Villa bei Hildesheim anzukaufen und als Festgabe darzubieten. Das Projekt zerschlug sich, und Mitte April 1887 veröffentlichten hunderteinundachtzig katholische deutsche Zeitungen einen langen Aufruf für den Ausbau der Marienkirche am Sitze der Windthorstschen Familie. Der Bau war von Anfang auf 300 000 Mark veranschlagt. Seit 1888 trat Windthorst selbst bei jeder öffentlichen Gelegenheit als „Bettler" für die zweite Kirche von Hannover auf, noch zuletzt in der Schlußrede beim Katholikentag zu Koblenz am 28. August 1890. Auf Antrag des Kirchenvorstandes gewährte auch die Regierung einen mäßigen Beitrag aus dem Hannoverschen Klosterfonds. Vgl. P. Majunke, Ludwig Windthorst, Frankfurt 1891, 46—48.

[3] Es war die Beratung über den Antrag Dr Achenbach und Genossen betreffend den Schutz der deutschnationalen Interessen in den östlichen Provinzen, am 28. bis 30. Januar 1886. Bismarck selbst nahm am 28. und 29. durch lange polenfeindliche Reden an den Verhandlungen teil. Auch andere Minister, Puttkamer, Goßler, Bronsart von Schellendorff, griffen in die Debatte ein. Dr v. Stablewski trat im Namen der Polen Bismarck gegenüber.

[4] Hier folgt eine Parenthese von zwei Worten: „— mit der —", die an sich keinen Sinn gibt und wohl eine unfreiwillige Wiederholung des Schreibers darstellt.

Es ist mir sehr lieb, wenn man sie dort studiert, damit man sich endlich überzeugt, daß es sich um ein Stück Kulturkampf der grimmigsten Art handelt. Nach den Blättern in Rom schien man sich dort gar noch nicht davon überzeugt zu haben[1]. Meinen Gruß zu Haus. Ihr Windthorst.

Postskript. Sagen Sie mir umgehend, ob die stenographischen Berichte übersandt worden.

Windthorst an Frau Hofrat Klopp. Hannover, 22. April 1886.

Hochverehrte Frau Hofrätin! Für die gütigst übersandte schöne Altardecke für die im Bau befindliche zweite katholische Kirche in Hannover sage ich Ihnen verbindlichsten Dank und ersuche Sie, allen Damen, die daran mitgearbeitet, gleichen Dank zu vermitteln.

Ihrem Herrn Gemahl sagen Sie, daß ich mich recht freue, in der Anregung des Gedankens, diese Altardecke zu arbeiten, einen Beweis seines zunehmenden praktischen Sinnes zu erblicken.

Die Decke wird von allen, die sie sehen, bewundert.

Ob ich die Kirche werde fertig sehen, steht in Gottes Hand![2] Ich fühle doch täglich mehr, daß ich alt werde.

Die kirchlichen Kämpfe sind auch noch nicht zu Ende. Das bis jetzt Erreichte wird zu hoch angeschlagen.

Die Meinigen grüßen mit mir Sie und all die Ihrigen.

Ihr stets ergebener Windthorst.

---

[1] Klopp bemerkt zu diesem Alinea am Rande: „Für den Nuntius abgeschrieben."

[2] Es war Windthorst beschieden, im Sommer 1890 die feierliche Einweihung noch zu erleben, aber es war ihm nicht vergönnt, den Neubau schuldenfrei dem Gottesdienst zu übergeben; es blieb eine Schuld von 150 000 Mark, abgesehen von der Fundation für die Unterhaltung der Seelsorger. Zur Erklärung vgl. Majunke, Ludwig Windthorst 47. Wie bekannt, stiftete Papst Leo XIII. im Jahre 1889 zur Errichtung des Hochaltars 50 000 Lire.

(Schluß folgt.)

Otto Pfülf S. J.

Reinhardts Mirakel in London.

I. Das Werk und seine Meister.

Bald nach den Weihnachtstagen brachten deutsche Zeitungen begeisterte Berichte über ein mittelalterliches Mirakelspiel, das Reinhardt in London aufführte. Was ich da las, klang fast wie sagenhafte Kunde von einer plötzlich entdeckten romantischen Zauberwelt. Aus englischen Blättern sah ich dann, daß drüben in der Tat literarische und religiöse Kreise durch das Stück in beispiellose Erregung geraten waren.

Und so ging ich im Auftrag der Redaktion nach London, um das Ereignis zu sehen.

Das Königspaar war eben von der indischen Krönung heimgekehrt und fuhr gerade am Tage nach meiner Ankunft mit festlichem Gepränge zum Dankgottesdienst nach St Paul. Aber die Massen, die dieses seltene Schauspiel in den historischen Straßenzug vom Buckingham Palace bis zum Ludgate Hill lockte, erschienen mir gering im Vergleich mit der immer noch steigenden Menschenflut, die nun schon mehr als einen Monat lang aus allen Teilen der ungeheuren Stadt nach Kensington strömte.

Dort, im Südwesten Londons, steht der Riesenbau, der sich Olympia nennt, hoch und weit wie eine gewaltige Bahnhofshalle. Ein prachtvoller Raum für Ausstellungen und Fahrradrennen — aber eine Winterunterhaltung hatte die Londoner Gesellschaft hier nie gesucht. Der Platz lag zu weit draußen, und in einem Theater aus Glas und Eisen fürchtete man zu frieren.

Dieses Jahr kam es anders. Nirgendwo hat Reinhardts geniale Regiekunst einen so überwältigenden Triumph errungen wie in Olympia. Denn darüber herrscht nur ein Urteil, daß der unbeschreibliche Eindruck des Mirakels in erster Linie weder dem Dichter oder dem Komponisten noch den Technikern und den Darstellern, sondern Max Reinhardt zu danken ist.

Doch liegt kein geringer Teil seines Verdienstes in der Auswahl hervorragender Helfer. Der Regierungsbaumeister Hermann Dernburg, ein Bruder des ehemaligen Staatssekretärs, hat das Innere von Olympia in einen alten rheinischen Dom umgeschaffen. Braune Sandsteinpfeiler tragen zu

beiden Seiten des Hauptschiffes flache Bogen, über denen reich gemalte Fenster glühen. Heiligenbilder stehen im Schatten geschnitzter Nischen, große gotische Leuchter hangen aus den dunkeln Wölbungen nieder, und von Osten und Westen flutet durch das Gold und Rot der Fensterrosen ein geheimnisvoller Dämmerschein um das Marienbild, das mitten im Dom unter einem fialenstarrenden Baldachin thront. Rings um das Hauptschiff, in dem sich 2000 Spieler bewegen, steigen vom Boden bis an die Gewölbe der Seitenschiffe Tausende und abermals Tausende von Zuschauerplätzen amphitheatralisch empor. So massenhaft wirken diese Sitzreihen, daß man zwischen ihnen den Raum für das Orchester von zweihundert Musikern kaum bemerkt. Am Dirigentenpult steht Gustav Holländer, der Direktor des Sternschen Konservatoriums in Berlin. Er leitet außer den Instrumenten um ihn herum das ferne Spiel einer gewaltigen, eigens für das Mirakel erbauten Orgel und einen Chor von 500 Stimmen. Wenn die schweren Torflügel des Domes sich öffnen, blickt man in eine Rheinlandschaft, in deren Vordergrund auf einem grünen Hügel drei mächtige Fichten trauern. Die ganze Szenerie und 2000 Kostüme im Stil des 15. Jahrhunderts hat Ernst Stern, der künstlerische Beirat des Deutschen Theaters in Berlin, entworfen. Das allein ist schon ein Werk von nie gesehener Pracht und Mannigfaltigkeit. Die Musik sollte nach Reinhardts Wunsch anfangs Richard Strauß schreiben. Aber der hätte wegen anderer Arbeiten nicht früh genug fertig werden können, und so übernahm Professor Humperdinck, der Komponist von „Hänsel und Gretel", die nicht leichte Aufgabe. Der mittelalterliche Legendenstoff forderte den denkbar größten Stimmungswechsel, selbstloses Zurücktreten hinter den Dichter und einheitliche Verwendung bekannter Kirchenlieder. Allerdings hemmte kein widerspenstiger Text den Fluß der Töne. Der Verfasser des Mirakels, der L'art pour l'art-Dichter und Sportsmann Karl Gustav Vollmöller, hat ein Spiel ohne Worte geschaffen. Schwerlich hätten sich Schauspieler gefunden, deren Stimmen bei täglich zwei Aufführungen in einer Riesenhalle wie Olympia künstlerisch leistungsfähig geblieben wären. Zudem sind ja in England zu Weihnachten die Pantomimen von jeher Sitte, und diesmal wenigstens brauchen deutsche Literaten davor nicht zu erschrecken; denn Reinhardts Leute gebärden sich selbstverständlich nicht wie eine Schar übertrieben gestikulierender Taubstummer. Sie machen nicht mehr Bewegungen, als wenn sie sprächen, und doch ist die stumme Handlung vollkommen verständlich.

Ich hatte kaum Zeit gehabt, im Preßbureau, wo ich als Vertreter der „Stimmen" das liebenswürdigste Entgegenkommen fand, einige Aufschlüsse zu erbitten, als das Spiel begann.

Das Geläute der Domglocken schwebt durch die dunkeln Hallen. Aus dem verschlossenen Chor tönen die hellen Stimmen der psallierenden Nonnen. Männer und Frauen aus dem Volke kommen still und gebeugt durch die Seitentüren und knien andächtig um das Gnadenbild nieder. Das Licht nimmt langsam zu, bis auf einmal der helle Sonnenschein durch die bunten Fenster bricht — und da thront glanzumflossen im funkelnden Goldbrokat ihres wallenden Mantels die Gottesmutter, das Jesuskind in den Armen, eine perlenschimmernde Krone auf dem weiß verschleierten Haupt. Aller Augen wenden sich mit stummem Entzücken nach dem schmalen, milden Antlitz, das so durchgeistigt und so edel geschnitten ist, als wäre es von Botticelli gemalt.

Aber schon schreiten in langem Zug die Ordensfrauen herein, die Äbtissin mit ihrem Stab voran, die alte, kranke Sakristanin auf ihrem Tragsessel zuletzt. Nachdem sich alle um das Gnadenbild aufgestellt haben, führen zwei Novizen eine etwas unangenehm auffallende Nonne in den Kreis. Die im 15. Jahrhundert nicht seltene Verweltlichung muß auch dieses Frauenkloster berührt haben, sonst hätte die Ordensgemeinde nicht ein so junges, flatterhaftes Ding um seiner schönen Augen willen auf den wichtigen Posten der Sakristanin des Wallfahrtsdomes wählen können. Die Äbtissin nimmt von der alten Sakristanin die Schlüssel entgegen und übergibt sie feierlich der neuen, die vor Freude so leichtsinnig in die Hände klatscht, daß die Äbtissin sie zurechtweisen muß. Sogleich beginnt sie ihr Amt und öffnet das hohe Tor.

Da wehen draußen Banner im Sonnenschein, und eine lange, lange Prozession zieht unter Rosenkranzgebet und Marienliedern den Hügel herab in den Dom. Zuerst kommen Scharen von Bäuerinnen in bunten Röcken und hellen Kopftüchern, Städterinnen mit weißen Segelhauben, barfüßige Kinder, dann Burschen und Männer von jedem Alter und jedem Gewerbe. Dazwischen gravitätische Brudermeister, die Gesang und Gebet mit lauter Stimme leiten. Über den Reihen schweben rote, silberbeschlagene Kreuze, kostbar gestickte Traghimmel, metallene, ganz mit Bildwerk bedeckte Reliquienschreine. In einer rostbraun gekleideten Gruppe trägt ein Mann ein ungeheures Kruzifix, das seine Begleiter mit Stangen stützen. Dutzende von Chorknaben schwingen silberne Rauchfässer, Hunderte von Kerzen

flimmern, Prieſter und niedere Kleriker ſchreiten in ihren kirchlichen Gewändern einher, und ein greiſer Biſchof mit Mitra und Stab ſpendet nach allen Seiten den Segen. Voll und innig klingt von tauſend Lippen das Gelöbnis:

Mein Herz, o Maria, brennt ewig zu dir
In Liebe und Freude, o himmliſche Zier!

Zuletzt ſchleppen ſich, Schmerz und Verlangen in den müden Geſichtern, Kranke und Krüppel heran. Ein Tragbett mit einem Gichtbrüchigen wird mitten vor das Gnadenbild geſtellt. Und wie nun die Tauſende niederknien, da iſt der weite Dom ein wundervoller See von Farben und Lichtern und Weihrauchduft und wogenden Orgelklängen. Ein Prieſter im Pluviale, der ganz wie ein rechter Pfarrer ſeine Aufmerkſamkeit zwiſchen dem Buch in ſeinen Händen und der Ordnung der Maſſen würdevoll teilt, ſingt einige Anrufungen aus der Lauretaniſchen Litanei, und das Volk gibt flehend die Antwort. Plötzlich richtet ſich der Gichtbrüchige auf ſeinem Lager empor, ſpringt auf, ſtürzt hin, erhebt ſich wieder und ſteht nun, die hagern Arme emporgereckt, mit ſtrahlenden Augen vor dem Gnadenbild. Er iſt geheilt! Ein Schrei des Jubels brauſt durch den Dom, dröhnend hallen die Klänge des Orcheſters von den Gewölben wider, und während die ungeheure Prozeſſion langſam das Heiligtum verläßt, ſingt ſie in engliſcher Sprache mit hinreißender Gewalt den alten katholiſchen Triumphgeſang: Großer Gott, wir loben dich!

Die junge Sakriſtanin bleibt allein im Dom zurück. Ihr Herz iſt ſo voller Wonne, daß ſie noch einmal vor der Gottesmutter niederknien muß, bevor ſie mit dem Schließen der Türen beginnt. Sie iſt ja ein leichtes Blut, aber ſie hat Maria ſo unausſprechlich lieb, und ſie will ihr nun ewig dienen! Da ertönen ſüße Flötenklänge, bekränzte Knaben und Mädchen tanzen draußen auf dem Hügel, immer ſchmeichelnder wird die Muſik — am Domtor ſteht, dem Rattenfänger von Hameln ähnlich, ein unheimlicher Spielmann in gelber Schlitztracht, auf dem Barett eine verführeriſch nickende Reiherfeder. Der entlockt ſeiner Flöte all die Maienluſt, mit der die Kinder nun ſingend in den offenen Dom hineintanzen. Auch das iſt echter Stil jenes 15. Jahrhunderts, das bekanntlich, ſo ernſt von jeher Konzilien und Päpſte dagegen einſchritten, zu gewiſſen Zeiten in den Kirchen die ausgelaſſenſten Spiele ſah. Die Nonne geht, flatterhaft wie ein Kind, den Tanzenden lächelnd entgegen. Die umzingeln die neue Geſpielin, bewerfen

ſie mit Blumen und ſingen dazu — engliſch, wie alle nichtliturgiſchen Texte geſungen werden — das friſche Mailied von Kamp:

Alles neu macht der Mai,
Macht die Seele friſch und frei.
Laßt das Haus, kommt hinaus,
Windet einen Strauß!
Rings erglänzet Sonnenſchein,
Duftend pranget Flur und Hain:
Alles neu, friſch und frei
Macht der holde Mai!

Die Nonne tanzt anfangs in argloſer Zerſtreutheit mit. Aber der flötende Spielmann läßt allmählich die Kinder hinter dem Hügel verſchwinden. Er ſelber tanzt der Nonne vor, raſcher und immer raſcher. Meiſterhaft ſchweben beide auf den Fluten der Töne, jedem Wellenſchlag ſich fügend — bis ſie auf einmal an der offenen Dompforte ſind, wo der Spielmann ſchon einen Ritter verborgen hat. Der tritt nun aus dem dämmernden Abend und iſt wie gelähmt beim Anblick der ſchönen Nonne, die halb entzückt und halb erſchrocken ihre Arme vorſtreckt. In dieſem Augenblick erſcheint die Äbtiſſin, die das unklöſterliche Treiben bemerkt haben muß. Entrüſtet ſtößt ſie mit dem Stab auf den Boden. Die Nonne erwacht aus ihrer Verblendung und ſchließt vor dem jammervoll aufſchreienden Ritter die Pforte. Zur Strafe muß die Pflichtvergeſſene die ganze Nacht vor dem Gnadenbilde beten.

Die Schatten im leeren Dom werden tiefer und tiefer. Die Veſperglocken klingen ſanft herein. Man hört die Kloſtergemeinde im Chor ihr letztes Ave ſingen. Dann iſt alles ſtill. Die Nonne liegt zwiſchen Wachen und Träumen vor dem hohen Marienbild, um das die Strahlen des Mondes ſpielen. Draußen vor den Fenſtern ſchluchzt ſehnſüchtig eine Nachtigall. Flötenſpiel hebt an. Stürmiſch flehende Schläge dröhnen gegen die Pforte. Die Nonne fährt empor, ringt die Hände im Gebet — und lauſcht doch wieder der Flöte und der Nachtigall. Die Muſik wirbt heißer und heißer, der Kampf zwiſchen Pflicht und Leidenſchaft durchraſt die junge, ſchwache Seele, daß der Körper ſich auf den Flieſen windet und die Hände das Gitter des Gnadenbildes umkrampfen. Jetzt ſpringt die bebende Geſtalt auf, taumelt wie trunken zum Tor und verſucht es zu öffnen. In ihrer Verwirrung gelingt es ihr nicht. Und von außen klopft und lockt die Ritterfauſt und flötet immer verführeriſcher der Spielmann. Sie muß hinaus! Maria muß und muß ſie freilaſſen, denn nun fühlt ſie, daß

ihr Herz mit allen Faſern an der Welt hängt. In einer Gefühlsverirrung, der bei niedriger Bildung ein ungeſundes Andachtsleben leicht verfällt, betet ſie zur Mutter Gottes um Entlaſſung aus ihrem heiligen Dienſt! Aber das ſchwere Tor rührt ſich nicht. Da läßt ſie ſich von ihrer kindiſchen Wut zu einer Tat hinreißen, die mittelalterliche Legenden von verzweifelten Frauen in ähnlicher Lage berichten. Sie ſpringt wie wahnſinnig die Stufen zum Marienbild hinan und reißt der Gottesmutter das Jeſuskind aus den Armen. Im ſelben Augenblick kracht ein Donnerſchlag, Dunkel umhüllt ſie — das göttliche Kind iſt verſchwunden! Die Frevlerin iſt des beſondern Schutzes der jungfräulichen Mutter nicht mehr würdig. Wenn ſie durchaus zu Grunde gehen will, mag ſie ihren Willen haben. Das vorhin ſo rätſelhaft verſchloſſene Domtor öffnet ſich nun faſt von ſelbſt, und Ritter und Spielmann treten ein. Da erwacht das Gewiſſen der Sünderin. Sie flieht zum Marienbild. Der Ritter folgt ihr, und der Spielmann ſchleicht heran wie eine Katze, duckt ſich lauernd auf den Boden, flötet berückende Weiſen und ſtreckt ungeſtüm ſeine dünnen Finger vor wie gierige Krallen. Mehr um den Schein zu wahren als im Ernſt zeigt die Nonne auf ihr langes Ordensſkapulier, durch das ſie einer andern Liebe geweiht iſt. Der Ritter fährt unbeirrt fort, ihr den Zauber der Mainacht vorzuſpiegeln. Bald iſt er am Ziel ſeines ſündigen Werbens. Die Nonne legt Skapulier und Schleier zu den Füßen des Bildes nieder und läßt ſich in einen gelben Mantel hüllen, den der gefällige Spielmann bereit gehalten hat. Und daß ſie nicht meine, nun dürfe ſie Maria nicht mehr lieben, kniet ihr Verführer mit ihr zum Abſchied vor dem Gnadenbild nieder. Das iſt ganz die Gedankenloſigkeit willensſchwacher Menſchen von tiefem aber unklarem Glauben. Der Spielmann iſt ſolcher Halbheit nicht fähig. Seine Bosheit iſt Grundſatz. Deshalb kann er den Anblick der reinen Hoheit Marias nicht ertragen und beeilt ſich, den Ritter, der die immer noch widerſtrebende Nonne auf ſeine gepanzerten Arme nimmt, zu den draußen wartenden Pferden zu führen. Ein letztes Grüßen erhobener Hände, ein letztes Aufleuchten flatternder Farben — und die beiden verſchwinden in der Dunkelheit.

Auf dem blaſſen Antlitz Marias ſchwebt ein Geheimnis von Trauer und Liebe. Eben iſt die Orcheſtermuſik in heilige, feierlich flehende Klänge hinübergeglitten. Da beginnt das ſtarre Bild ſich zu regen! Die ſanften Augen blicken zur Wölbung des Domes empor und leuchten im Widerſchein der Allmacht Gottes. Majeſtätiſch löſen die ſchlanken Finger die

Spangen des Mantels, deſſen goldene Falten nun über die Lehnen des Thronſeſſels niederrauſchen. Und die Königin erhebt ſich und legt die ſtrahlende Krone auf das blaue Mantelfutter und ſteigt im weißen Kleid die Stufen hinunter, langſam, himmliſch, jede Bewegung ein Gebet für das treuloſe Kind, deſſen Dienſt ſie nun ſelber übernehmen will. Ganz wie es die Legenden des Mittelalters erzählen, zieht die gütige Jungfrau das Skapulier und den Schleier der entflohenen Nonne an und kniet in holdſeliger Demut neben dem Sockel, auf dem ſie eben noch königlich thronte.

Die Glocke ruft die Ordensfrauen zu den Metten. Leiſe und etwas müde ſchreiten ſie in den Dom. Plötzlich zuckt die Äbtiſſin zuſammen: der Platz des Gnadenbildes iſt leer! Zuerſt ein regungsloſes Schweigen, dann ein gellender Schrei, der das ganze Kloſter aus ſeiner Ruhe ſcheucht. Die Glocken läuten Sturm, und durch die Tore flutet das Volk herein. Alle ſind vor Schmerz außer ſich. Sie ſtürzen ſich mit drohend erhobenen Fäuſten auf die am Bildgitter kniende Nonne. Man reißt ſie empor — aber ſie ſteht ruhig inmitten der tobenden Menge, wie keiner Schuld bewußt. Und als die Raſenden nur um ſo erbitterter auf ſie eindringen, ſchwebt ſie lächelnd aufwärts, bis ſie in ganzer Größe den ſcheu zurückweichenden Kreis überragt. Nun erſt entdecken ſie, daß im Ordensgewand die Himmelskönigin vor ihnen ſteht! Die geballten Fäuſte öffnen ſich zu jubelndem Willkommen, Tränen der Rührung glänzen in allen Augen, und während die Erſcheinung langſam niederſchwebt, erklingen die ſanften Töne eines engliſchen Marienliedes. Singend folgt die ganze Gemeinde der demütigen Jungfrau, die als Sakriſtanin mit dem Weihwaſſerkrug hinausſchreitet, um in der Vorhalle die Becken zu füllen.

Der erſte Akt iſt aus. Die Zuſchauer ſitzen in ſtummer Ergriffenheit. Niemand wagt Beifall zu klatſchen: man fühlt ſich faſt wie in einer Kirche.

Nach wenigen Minuten beginnen die Intermezzi, die das Weltleben der entflohenen Nonne zeigen. Zwiſchen den Szenen hört man das Geläute der Kloſterglocken und das Beten und Singen der Ordensfrauen: man bleibt immer im Dom. In den Mirakeln und Myſterien des Mittelalters waren ja lange Zeit innerhalb der Kirche auch die weltlichen Schauplätze aufgebaut. Während es aber damals nötig war, die einzelnen Gebäude oder Landſchaften in verſchiedene Teile der Kirche zu verlegen, benutzt Reinhardt die Fortſchritte der Technik dazu, durch unterirdiſche Maſchinen jede Szenerie mitten in den Dom hineinzufahren, ſo daß ſie allen Zuſchauern möglichſt

nahe ist. Zugleich deutet diese örtliche Verbindung von Dom und Welt den doppelten Einfluß an, unter dem das Herz der unglücklichen Nonne auch nach ihrer Flucht noch immer steht: sie kann selbst in ihrer tiefsten Erniedrigung das Kloster und das Marienbild nicht ganz vergessen.

Stilles Mondlicht schwebt über der Rheinlandschaft. Um die drei Fichten auf dem Hügel tanzen in bauschigen, blassen Gewändern junge Elfen einen zauberhaften Reigen. Wie von ungefähr führt der Spielmann den Ritter und die Nonne auf ihren Pferden vorüber: hier sollen sie rasten. Das eben erst den Klostermauern entflohene Mädchen empfindet den Reiz fesselloser Naturspiels doppelt stark. Dazu bläst der Spielmann wieder seine süßesten Weisen. Jeder Muskel seiner geschmeidigen Gestalt tritt in den Dienst der Versuchung. Schon tanzt die Nonne im Kreis der Elfen. Dann tanzt sie vor den gierigen Augen des Ritters allein. Zuletzt läßt sie sich von ihm haschen, und beide lagern sich auf dem weichen Moose. Da erschallt von der andern Seite Hundegebell, und ein Raubritter stürmt mit seinen wilden Jagdgenossen heran. Der Spielmann hat kaum Zeit, die Nonne in ein Versteck zu führen. Die Pfeifen schrillen, die Meute springt an, und im Nu ist der Ritter gefangen und an einen Baum gebunden. Dann stürzt alles über den Spielmann her. Der lächelt falsch und holt die Nonne aus ihrem Schlupfwinkel. Lautes Freudengeheul! Der Raubritter zwingt das bebende Mädchen in den Kreis seiner rohen Gesellen, die sich auf den Waldboden hingestreckt haben. Der Spielmann flötet so sinnverwirrend, daß die Unglückliche willenlos tanzen muß. Und wie nun alle Blicke nur auf sie gerichtet sind, löst der Spielmann dem Ritter die Stricke. Der wirft sich mit dem Schwert auf seinen Nebenbuhler, wird aber selber von den aufspringenden Jägern niedergestochen. Die jammernde Nonne läßt der Raubritter binden und mit den erlegten Hirschen und Ebern als seine Beute forttragen. Der Spielmann aber setzt höhnisch den Fuß auf die Brust des ermordeten Ritters, und während in fahlem Lichte sein unheimliches Gesicht wie ein fleischloser Schädel grinst, bläst er den rauhen Choral des Todes.

Einen Augenblick ist es dunkel. Dann flammen funkelnde Kronleuchter auf, und darunter stehen prunkvoll gedeckte Tische. Der heimgekehrte Raubritter hält ein Festmahl. Seine ländlich lustigen Gäste führen einen drolligen Tanz auf, und dann helfen sie den Frauen über die Lehnen der altmodischen Ruhebänke. Grell gekleidete Aufwärter tragen ungeheure Gerichte auf bekränzten Schüsseln. Wein wird in blitzenden Kannen

gebracht, die fast so groß sind wie die flinken Burschen, die aus ihnen einschenken. Eben hat das Schmausen und Zechen begonnen, als ein paar Weiber die Nonne hereinführen, die sie unterdessen geschmückt haben. Der halb betrunkene Raubritter verlangt, daß sie auf dem großen Tisch vor ihm tanze. Aber sie ist bleich und scheu, und ferne Klosterglocken klingen. Da springt der Spielmann auf den Tisch und bläst seine unwiderstehliche Flöte. Und die Nonne beginnt zu lächeln, man wirft ihr blühende Fliederzweige zu, sie tanzt. Auf einmal erheben sich alle von den Sitzen: der junge Königssohn steht mit seinen übermütigen Junkern am Eingang der Halle — starr im Anblick der schönen Tänzerin. Mit unsichern Schritten geht ihm der Ritter entgegen. Er bietet ihm zwei andere Weiber der Tafelrunde an. Aber der Prinz, eine Gestalt in den leuchtenden Farben mittelalterlicher Miniaturen, ist mit einem Satz auf dem Tisch und ergreift die Hand der Nonne. Der schwerfällige Ritter sucht seine Beute zur andern Seite hinüberzuzerren. Der immer dienstfertige Spielmann schlichtet den Streit durch den Vorschlag, um das Mädchen zu würfeln. Beide Bewerber nehmen an. Der Königssohn gewinnt und führt unter den Glückwünschen seines Gefolges die Nonne hinaus. Die ungeschlachte Tafelgesellschaft zerstreut sich gröhlend nach allen Seiten und überläßt den Raubritter seiner ohnmächtigen Wut. Der brüllt wie ein gereizter Stier, und als ihm der heimtückische Spielmann hinterrücks einen Schwertgriff in die Hand schiebt, stößt er sich in seiner trunkenen Raserei die Klinge in die Brust. Über der Leiche bläst der Spielmann das schaurige Lied des Todes.

In der folgenden Szene schmücken lachende Knappen, die dem Prinzen vorausgeeilt sind, in einem Gemach des Königsschlosses das Brautbett. Sobald sie sich entfernt haben, um mit einem rasch zusammengerufenen Festzug ihrem Herrn entgegenzuziehen, führt der Spielmann den König herein und zeigt ihm mit heuchlerischem Ernst, was der leichtsinnige Prinz im Schilde führt. Der König knirscht vor Zorn und verbirgt sich in einem Hinterhalt. Schon braust der tolle Zug heran. Bekränzte Knaben und Mädchen tragen auf hoher Stange eine bunt bebänderte Brautkrone. Junker und Jägerburschen tänzeln mit ihren Schönen vorüber. Zuletzt naht inmitten der mutwilligsten Hofgesellschaft der Prinz mit der Nonne. Man hört an dem wüsten Gelächter, wie schamlos die Späße sein müssen, die sie umschwirren. Die einst ewige Jungfräulichkeit gelobt hat, ist nun dem Abgrund der Schande nah. Schon reißt ihr der Prinz in wilder Begierde

den bekränzten Schleier vom Haupt, schon drängt er die Widerstrebende zum geschmückten Lager — da tritt der König mit langem Mantel und goldener Krone aus seinem Versteck. Majestätisch nimmt er das geängstigte Mädchen bei der Hand und mit einem vernichtenden Blick weist er den ehrvergessenen Sohn in seine Schranken. Und als der sich trotzig aufbäumt, läßt er ihn von den Hofleuten ergreifen. Er selber gibt der unbekannten Jungfrau Kranz und Schleier wieder. Doch die ist schon so tief gesunken, daß sie diesen Ausgang des Abenteuers fast zu bedauern scheint. Als der König sich zu seinem widerspenstigen Sohn wendet, läßt sie es geschehen, daß ihr der Spielmann Kranz und Schleier wieder abnimmt. Und nun kniet sie vor dem König nieder und dankt ihm mit ihrem süßesten Lächeln. Da fängt der stattliche Mann selber Feuer und schließt seine schöne Schutzbefohlene in die Arme. Im selben Augenblick reißt sich der Prinz aus den Händen der Hofleute und stürzt mit verlarvtem Gesicht auf seinen Vater los. Der streckt ihn mit einem raschen Dolchstoß zu Boden. Höhnisch hebt der Spielmann die schwarze Larve — und der König sieht mit Entsetzen, daß er seinen eigenen Sohn getötet hat. Wie von Sinnen wankt er hinaus, und die Nonne folgt ihm. Wieder bläst der Spielmann über dem neuen Opfer der sündigen Liebe das Siegeslied des Todes.

Aber ein König des 15. Jahrhunderts darf nicht lange traurig sein. Sobald die Leichenfeier vorüber ist, muß im derben Stil der Zeit alles versucht werden, daß der Herrscher wieder lächle. Also ein Maskenball! Der König sitzt auf seinem Thron, die Nonne neben ihm. Das Orchester schmettert vor Lust, und lange Reihen leicht geschürzter Tänzerinnen hüpfen mit fliegendem Haar und Händeklatsch in den Saal. Die Herren und Damen des Hofes tanzen mit, und als der Spielmann zu flöten beginnt, tanzt zur Freude des Königs auch die Nonne. Immer feuriger tanzt sie, immer dichter wird sie von neidischen und bewundernden Masken umdrängt. Der Spielmann reicht ihr eine Fackel, wie um den Reiz ihrer schwebenden Gestalt noch zu erhöhen. Ganz dem Genuß der rhythmischen Bewegung hingegeben, windet sie sich in prächtigen Linien mit der lodernden Flamme durch das Gewimmel. Auf einmal fangen die flatternden Kleider der Masken Feuer. Blitzschnell greift der Brand um sich. Lichterloh schlägt die Glut empor. Das draußen zuschauende Volk kreischt vor Entsetzen. Vergebens suchen die brennenden Gestalten zu fliehen: der Rauch blendet und erstickt sie. Eine nach der andern sinkt tot hin. Nur die Nonne steht neben dem König hoch auf dem Thronsessel und schwingt sinn-

verloren immer noch die Fackel. Da ruft das Volk: Eine Hexe, eine Hexe! Als die Flammen erlöschen, ertönt über Trümmern und Leichen der Triumphgesang des Todes.

Nun muß die Hexe gerichtet werden. Auf einem Gerüst steht ein Tisch mit Kruzifix und Totenkopf. Klagend läutet das Armesünderglöcklein. Dumpfer Trommelschlag dröhnt aus der Ferne. In Unruhe und Spannung wogen die Volksmassen mit der vollendeten Natürlichkeit höchster Kunst auf und nieder. Da ziehen schon die geharnischten Diener des Hexengerichts mit blitzenden Hellebarden heran. Ihnen folgt vermummt der hinkende Oberrichter, aus dessen Mantelfalten verräterisch die Beine des Spielmanns hervorlugen. Dann kommen ganz in Schwarz gehüllte Beisitzer, dann die schwarz und gelb gekleideten Trommler und zuletzt in armlosen Wämsern der Henker und seine Knechte. Sie tragen auf ihren starken Schultern eine Folterbank, in deren Mitte die Nonne kniet. Nachdem die Richter unter dem angstvollen Schweigen des Volkes ihre Plätze eingenommen haben, reicht der Oberrichter seinem ersten Beisitzer das Urteil zum Verlesen. Der erhebt sich und sieht die Nonne an — und kann nicht lesen: es ist, als ob durch ihre Schönheit seine Zunge gelähmt wäre. Trunken reißt er seine Kapuze herunter und entflieht. Nicht besser gelingt die Verkündigung des Todesurteils dem zweiten Beisitzer, und als auch er flieht, folgen ihm alle. Nur der Oberrichter bleibt. Auf seinen Wink hallen dreimal feierlich die Trommeln. Dann liest er heiser vor Wut den lateinischen Urteilsspruch und zerbricht den Stab. Der Henker tritt mit seinem gewaltigen Beile vor. Das Kleid fällt von den Schultern der Nonne, und schon hat sie ihren entblößten Hals auf den Block niedergelegt, schon schwingen die sehnigen Henkerarme das blitzende Beil in weitem Bogen rückwärts — da stürzt, von der Schönheit des Weibes bezaubert, das Volk herzu, schlägt den Henker nieder und befreit die Verurteilte. Während ein Teil der Masse bald in ein blutiges Handgemenge verwickelt ist, führt ein anderer die Nonne auf einem weißen Roß im Triumph davon. Der Spielmann hat rasch seine falsche Richtertracht abgeworfen, und als das Getümmel sich verzogen hat, steht er wieder in der Gestalt des Todes da und bläst sein schreckliches Lied.

Unterdessen ist es Winter geworden. Schnee bedeckt den Hügel, auf dem die drei Fichten stehen. Im Mondschein sieht man, wie sich ein Rudel Schneegnomen den Abhang herunterwälzt. Plump wie Bären, denen sie in ihrem dunkeln Sackgewand täuschend gleichen, trotten sie tanzend und

Purzelbäume ſchlagend durch die weiße Landſchaft. Hinter dem Hügel werden die Spitzen vieler Piken ſichtbar. Die luſtigen Klänge eines Marſches wehen durch die kalte Abendluft. Und da zieht es heran: das ganze farbenfrohe und zügelloſe Soldatenleben des 15. Jahrhunderts. Landsknechte mit Spießen und Hellebarden, grüne Armbruſtſchützen in dichten Rotten, gepanzerte Ritter hoch zu Roß, ſtolze Fahnenträger, eherne, mit vier Pferden beſpannte Kanonen, Marketenderwagen, Laſteſel mit munter nebenher trabenden Füllen, Soldatenkinder, Dirnen und mitlaufendes Geſindel — alles eilt froh dem Lagerplatz zu. Weit hinten folgt dem Zug der Spielmann, einen langen Spieß auf der Schulter und die Nonne, die ein Kind im Arm trägt, faſt gewaltſam mit ſich voranſchleppend. Elend und Schande haben ſie ſo gebrochen, daß die Zauberflöte nichts mehr über ſie vermag. So oft ſie der Spielmann emporreißt, nach wenigen Schritten ſinkt ſie wieder in den Schnee. Endlich läßt der Peiniger ſie zornig liegen, wirft den Spieß von ſich und eilt hinweg. Aber ſchon kommt er in der Maske des Todes zurück — hinter ſich die Schatten aller, die der Nonne zum Opfer gefallen ſind. Wie ſie langſam vorüberſchreiten, und jeder einen Augenblick das hohle Geſicht zu ihr wendet, zeigt der Tod ſie ihr mit gebieteriſch vorgeſtrecktem Finger. Aber ſie will keinem mehr angehören. Der Spielmann zerrt ſie unbarmherzig in die Höhe und befiehlt ihr, dem ſchauerlichen Zuge zu folgen. Sie will nicht. Da erklingen Domglocken, Weihnachtsglocken. Adeste, fideles! hört man ſingen. Ein Hoffnungsſchimmer huſcht über das abgehärmte Antlitz der Nonne. Sie muß den Klängen nach, ſo wütend der Spielmann ſich auch widerſetzt. Venite, venite in Bethlehem! Mit Anſpannung aller Kraft reißt ſie ſich von dem Verführer los und flieht. Der Spielmann verfolgt ſie, aber als Lied und Glockenklang immer mächtiger ſchallen, bricht er zuſammen: Chriſtus hat Tod und Teufel überwunden.

Das ſind die Intermezzi — das Lied von der Sünde Luſt und Bitterkeit, ein tief tragiſcher Totentanz, der farbenreichſte Ausſchnitt aus dem mittelalterlichen Leben, den jemals eine Bühne geſehen hat.

Ohne Pauſe beginnen die Szenen des zweiten Aktes im Dom. Tiſche mit Chriſtbäumen und Gaben werden aufgeſtellt. Der Sockel des Gnadenbildes iſt noch immer leer. Die Ordensfrauen ziehen herein, und die himmliſche Sakriſtanin ſchreitet zum großen Tor, um das Volk einzulaſſen, das ſehnſüchtig auf die Beſcherung wartet. Es iſt Sitte, daß dabei ein kleines Weihnachtsſpiel aufgeführt wird, eine ſchlichte Huldigung vor dem

Erlöſer, den eines der Dorfkinder ſpielt. Wie die Torflügel ſich öffnen, zieht die Menge langſam herein und ſingt mit geheimnisvoll verhaltenen Stimmen das wunderliebliche Weihnachtslied:

Es iſt ein' Ros entſprungen
Aus einer Wurzel zart,
Wie uns die Alten ſungen:
Von Jeſſe kam die Art
Und hat ein Blümlein bracht,
Mitten im kalten Winter,
Wohl zu der halben Nacht.

Der kleine Jeſus trippelt in einer langen Kinderreihe dem Volke voraus. Maria nimmt ihn, ganz wie es ſonſt an dieſem Abend die Sakriſtanin zu tun gewohnt war, auf ihre Arme und trägt ihn, während lockige Mädchen ſich rechts und links traulich an ſie ſchmiegen, zu den Tiſchen, wo die Armen beſchenkt werden, und zu den drei Königen, die ſich mit ihren Papierkronen tief vor ihm neigen. Dann ſchart ſich die ganze Gemeinde um Maria und ſingt mit ergreifender Innigkeit zu den weichen Tönen der Muſik:

O sanctissima, Mater amata,
O piissima, Intemerata,
Dulcis virgo Maria! Ora pro nobis!

Das Weihnachtsſpiel iſt zu Ende. Die glücklichen Leute gehen nach Hauſe und nehmen das Jeſuskind wieder mit. Die demütige Gottesmutter, die nichts vor der Sakriſtanin voraushaben will, läßt ſich nach dem alten Brauch dieſes Tages von der Äbtiſſin den Friedenskuß geben und bleibt allein im Dom zurück. Mit unausſprechlicher Sehnſucht breitet ſie ihre Arme nach der Pforte aus, wie wenn ſie von da draußen die arme Nonne in den Weihnachtsfrieden heimriefe. Aus ihren großen Augen leuchtet Mutterliebe und zuverſichtlich bittende Allmacht. Die Muſik des Orcheſters iſt ganz in heiliges Verlangen und überſtrömende Gnade getaucht. Und die Jungfrau legt Skapulier und Schleier ab, ſteigt langſam die Stufen ihres Thrones hinan und bekleidet ſich mit Krone und Mantel. Nun iſt ſie wieder regungsloſe Hoheit und Anmut. Und ſchon huſcht zaghaft die Nonne mit ihrem Kind zur Pforte herein. Erſchöpft durch die Flucht vor dem Spielmann, noch immer zitternd vor Angſt und zugleich überwältigt von den Eindrücken, die aus der wiedergefundenen Heimat des Heiligtums auf ſie einſtürmen, ſinkt ſie zu Boden, haſtet wieder ein paar Schritte voran, fällt von neuem, legt ihr Kind mit rührenden Liebkoſungen auf eine Stufe

und ist endlich, beschämt und doch selig vor Glück, am Gitter des Gnadenbildes. Einst hat sie hier als geweihte Jungfrau gekniet — und nun ist sie zur Soldatendirne geworden! O wenn sie nur einen Schimmer jener reinen Seligkeit wieder hätte! Aber sie wagt gar nicht, die Augen zu ihrer Königin zu erheben. Dort auf den Stufen liegen Skapulier und Schleier. Die Kirche hat ihr diese Kleider gegeben; die durfte sie nicht eigenmächtig ablegen! Schon langt sie nach den Gewandstücken — nun kniet sie als Nonne da! Trüge doch auch ihre Seele wieder das Strahlenkleid der Braut Christi! Jammernd ringt sie die Hände zum Gnadenbild und fleht um Hilfe. Da gewahrt sie mit Entsetzen, daß die Gottesmutter kein Kind auf dem Schoß trägt! Einen Augenblick ist sie wie versteinert, dann greift sie sich in plötzlicher Erinnerung an die Stirn: sie selber hat Maria das Kind aus den Armen gerissen! Sie muß es ihr wiedergeben! Das Teuerste, was sie besitzt, soll Maria gehören: ihr eigenes Kind! Ihr mütterliches Gefühl und ihr brennendes Sehnen nach Verzeihung lassen den Gedanken, daß sie Maria ein Kind der Schande anbietet, gar nicht aufkommen. Mit bebenden Händen hebt die Nonne das zerlumpte Bündel auf und trägt es zum Gnadenbild. Wie sie aber auf den Stufen steht und der Lampenschein in das Gesicht ihres Lieblings fällt, sinkt sie wie vom Schlage gerührt um: das Kind ist in der Winterkälte gestorben! Nun hat sie nichts mehr, was sie Maria geben könnte! Mit ihrer letzten Kraft legt sie das tote Kind zu Füßen des Bildes nieder — dann taumelt sie herunter und fällt hinter dem Gitter in Ohnmacht.

Und wieder belebt sich das Marienbild. Die Zuflucht der Sünder beugt sich nieder und nimmt das tote Kind in ihre Arme, damit die reuige Büßerin beim Erwachen sehe, daß ihr verziehen ist.

Die Glocken läuten, die Klosterfrauen kommen zum Morgengottesdienst. Plötzlich erblickt die voranschreitende Äbtissin das Gnadenbild an seiner alten Stelle: der Dom hat sein Kleinod wieder! Ein Schrei des Entzückens fliegt durch die Reihen der Nonnen, das Volk strömt herein, alle Augen leuchten, alle Gesichter glühen, alle Hände winken jubelnde Grüße. Der Dom ist wie ein weites Blütenfeld, über dessen farbenprangende Fläche alle sonnigen Lichter und alle süßen Töne fluten. Da entdecken einige Nonnen am Gitter ihre lang verlorene Mitschwester! In dem Glanz und dem Frohlocken um sie her ist es ihr fast, als erwache sie aus einem schweren Traum. Und während sie in lächelnder Verwunderung emporschaut, fallen aus der Höhe Rosen über Rosen nieder, und von tausend Lippen löst sich,

was alle im tiefsten Innern empfinden — das Hohelied von der Mutter der Barmherzigkeit: Salve Regina, mater misericordiae! Vita, dulcedo et spes nostra, salve!

Die höher und höher flammende Begeisterung der Menge drängt von selbst zu einem Triumphzug. Sechs Nonnen nehmen die Tragstangen des Gnadenbildes auf ihre Schultern. Hinreißend schön schwebt Maria in der goldenen Pracht ihrer Gewänder und dem lilienzarten Schimmer ihres Antlitzes über den jubelnden Volksmassen. Während die Prozession feierlich in den Sonnenschein der Landschaft hinauszieht, spielt das Orchester den mächtigen Schlußchoral: Erhebt in vollen Chören Maria! Und als ob auf den dröhnenden Anruf alle Stimmen der Erde erwacht wären, braust es in einem Orkan von Klängen siegreich und selig durch den Dom:

Heilige Maria, heilige Maria!
Unser Trost, unsre Freud',
Sei gelobt in Ewigkeit!

(Schluß folgt.)

Jakob Overmans S. J.

Helleniſtiſcher Synkretismus und Chriſtentum.

Es iſt eine glückliche Ablöſung des Machtſpruchs „Helleniſierung des Chriſtentums", wenn in neuerer Zeit immer lauter das Wort ausgegeben wird: „Chriſtianiſierung des Hellenismus." Das iſt recht und wahr. Die ſiegende Partei gibt die Parole aus, ſie hat den Vortritt und das Wort. Die Familie, welche freiwillig den hinſiechenden Sprößling aus altem Stamme aufnimmt, verleiht den Namen, nicht umgekehrt.

Wenn eine neue große Kunſtepoche aus Vergangenheit und Gegenwart ihre Kräfte zieht, alles Brauchbare ſich angliedert, die ſelbſtherrlich einverleibten Ahnenſchätze umformt, umgießt, ihrem Genius anpaßt, benennt ſie das Zeitalter nach dem Neuen, das ſie geſchaffen, nicht nach dem Alten, deſſen Vaſallendienſt ſie ſich erzwang. Das Chor der Abteikirche von St-Denis wird man nicht eine Romaniſierung der Frühgotik nennen; die Kunſtgeſetze eines Leonardo fügt man nicht einfach in den Rahmen der Schule eines Andrea del Verrocchio, und Velasquez' Staffelei erklärt man nicht zünftig aus El Grecos Atelier heraus. Der ſiegreich triumphierende Teil glänzt im Ehrenvorrang und prägt das neue Siegel.

So iſt denn das Schlagwort „Helleniſierung des Chriſtentums" irreführend und unrichtig.

Die Beeinfluſſung der griechiſchen Kultur durch den Orient, ſchon vor Alexanders Zeit kräftig angebahnt, durch das mazedoniſche Weltreich vorſchnell angeſchwollen, in der Folgezeit immer mehr zu Gunſten des Orients verſchoben, würde man ja beſſer Orientalismus nennen. Man ſpricht von Hellenismus, weil die überreife griechiſche Kultur nach neuem Anreiz im Oſten ſuchte, weil das Griechentum nach dem Oſten ging mit ſeinem Geiſt, ſeiner Kunſt, ſeinen Waffen, die griechiſche Sprache, griechiſches Denken verbreitete, den Geſchmack des Orients abklärte, den Orient hinüberzerrte an das Geſtade der abendländiſchen Kultur. Aber der Oſten verſchenkte mehr, als er gewann oder auch nur einbüßte. Er ließ ſich einige Staffagen einzeichnen, er ſelbſt prägte dem Hellenentum das Helldunkel ſeiner Kulturfarben auf, und das blieb das Charakteriſtiſche.

Dieſe Miſchung, mit dem Namen Synkretismus gut bezeichnet, iſt auf religiöſem Gebiet beſonders intereſſant. Es iſt eine Miſchung griechiſcher Philoſophie und orientaliſcher Religionen. In der helleniſtiſchen Zeit wird die Miſchung aller möglichen Religionen und der Kulte und ihre philoſophiſche Verbrämung modern, das Produkt ſammelt ſich zunächſt in kleinen, weltabgeſchloſſenen Becken, dann fließt es aus, wird von neu anſchwellenden Strömen aus Syrien und Kleinaſien, Ägypten und Perſien mitgeriſſen, ergreift auch die römiſche Welt, nachdem dieſe ſchon längſt durch Erzieher aus Hellas im eigentlichen Sinn helleniſiert und ſo auf die Gefolgſchaft des orientaliſchen Griechentums eingeübt war. In dieſer Kultur- und Religionsmiſchung kam das Chriſtentum zur Welt, in dieſem Umbild wuchs es zur Größe heran.

I.

Chriſtus ſelbſt hat ſich mit dem Hellenismus nicht auseinandergeſetzt. Das wird ſtark betont, zumal auch von Gelehrten, welche ſonſt gern von der Helleniſierung des Chriſtentums ſprechen. Allerdings nicht von dieſen allen. Denn manche ſuchen auch in Jeſu Predigt eifrig nach ſynkretiſtiſchen Gedanken. Nun, Chriſtus brauchte ſeine Weisheit nicht von auswärts zu holen. Er konnte freilich bei ſeiner Predigt an die Sitten und Anſchauungen, an die bewegenden Ideen ſeiner Zeit anknüpfen. Daß er es tat, beweiſen unſere Evangelien. Aber die Grundlage für dieſe Anknüpfungen wird nur ſelten in helleniſtiſchen Kulturerzeugniſſen zu ſuchen ſein. Der Monotheismus, der vom Orient aus mehr und mehr die philoſophiſchen Köpfe der Zeitgenoſſen Jeſu beſchäftigte und befriedigte, lag ja im Judentum weit reiner vor. Die über die Grenzen des Vaterlandes und des Stammes hinausfliegenden, weltweiten Gedanken, wie ſie der Hellenismus nährte, mochten einen prachtvollen Eingang zum religiöſen Weltbau bilden, den Chriſtus ſchaffen wollte. Aber er predigte in erſter Linie für die Juden, welche dieſem philoſophiſchen Kosmopolitismus meiſt wenig Verſtändnis entgegenbrachten und höchſtens für einen gewiſſen Univerſalismus ihrer Propaganda eiferten. Auch die Toleranz, ſoweit ſie ſich in allgemeiner Nächſtenliebe offenbarte und für einen achtungsvollen Handſchlag zwiſchen Griechen und Barbaren eintrat, war nicht leicht in eine dem geſetzestreuen Juden genehme Faſſung zu bringen. Da war denn doch der Hinweis auf den himmliſchen Vater, der über Gerechte und Ungerechte regnen läßt, und auf den Samariter, der ſich erbarmungsvoll zum Schwerverwundeten herabbeugt, Öl und Wein in ſeine Wunden

träufelnd, wirksamer als die hellenistische Straßen- und Katheder-weisheit. Christus schöpfte überall nur aus dem Eigenen.

Über den Hellenismus des hl. Paulus und des Johannesevangeliums wurde viel geschrieben, es sind aber nur sehr wenige wissenschaftlich unangreifbare Ergebnisse zu verzeichnen. Seine Gedanken und Offenbarungen auszudrücken, griff Paulus natürlich in den Sprachschatz seiner hellenistischen Umwelt. Da boten denn die Mysterien vielfach reinere und vollere Begriffe als die Volks- und Staatsreligionen. Er entnahm, wie die Missionäre zu allen Zeiten, dem vorliegenden Sprachschatze das Beste. Es mag interessant sein, der Geschichte dieser übernommenen Worte und Wortgruppen nachzuforschen, wenn man nur nicht vergißt, daß diese Worte zum Teil bereits aus dem Schatten der Mysterien in die offene Sonne der Philosophie und der Volkssprache hinausgeschickt und hier wenigstens ihre Entwicklungsgeschichten meist gründlich verwischt und vergessen waren.

Wenn Paulus nach einem Wort suchte für die tiefere Erkenntnis Gottes durch Offenbarung und für eine Art übernatürlichen Schauens, bot sich ihm aus der Mysteriensprache, d. h. wohl in der damaligen religiösen Literatur, als passendster Ausdruck das Wort Gnosis; wenn nach paulinischer Lehre die vollkommene Gnosis den Menschen erst zur geistigen Vollendung bringt, so ist es gewiß nicht zu verwundern, daß er einen Ausdruck für diese „Vollendung" wählte, welcher nach den reineren religiös-ethischen Anschauungen seiner Umwelt eine seelische Verklärung, Weihe an Gott und Gottinnigkeit durch Gotteserkenntnis bedeutete. Nach seinen eigenen Offenbarungserkenntnissen und nach der Lehre des Meisters, wie er sie aus dem Munde aller jener hörte, die mit dem Göttlichen verkehrt hatten, glaubte er an ein neues Leben, welches im Reich der Himmel durch Vermittlung des Geistes den Kindern Gottes geschenkt werde. Wollte er in seinen Briefen davon sprechen, so mußte er einen griechischen Ausdruck finden, welcher geistig und verklärt genug war, um diese überirdische Gabe würdig zu bezeichnen, dabei aber doch auch sinnlich-bildlich dem Verständnis der wenig gebildeten Gläubigen einigermaßen entgegenkam. Da hätte sich denn rein theoretisch betrachtet, das griechische Mysterienwort für „Wiedergeburt" recht günstig dargeboten. Es war aber damals, soviel wir wissen, aus weit entlegenen Kreisen noch nicht herausgetreten in den Bereich einer breiteren Öffentlichkeit. Warum soll das griechische Wort nicht gleichsam von selbst dem Geist des hl. Paulus entgegengesprungen sein, wenn er nach dem passendsten griechischen Ausdruck für aramäisch geprägte

Traditionen der Kirche zu Jerusalem und für seine eigenen aramäisch gedachten Offenbarungen suchte? Die psychologischen Wahrscheinlichkeiten halten sich hier die Stange, die historisch-philologische Wissenschaft schweigt.

Bei vielen andern Ausdrücken fordert eine methodische Behandlung an erster Stelle die genaueste Ausschöpfung des Sprachgebrauchs der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Wie manche Worte, angeblich durch neuere hellenistische Einflüsse im Geiste des hl. Paulus und Johannes erzeugt, haben bei genauerem Zusehen ihre alttestamentliche Abstammung verraten![1]

Es geht hier wie damals, als man an der Wiege der Sprachvergleichung stand. Man ließ sich von Ähnlichkeiten bestechen, erlag dem verführerischen Zauber des Gleichklangs. Allmählich erst erkannte man das tückische Spiel des Zufalls und die unbewußte Arbeit der Volksseele. Zwei Worte, die ähnlich lauteten und sich in auffälligen Familienzügen begegneten, hatten einen ganz verschiedenen Stammbaum, sie gingen von Wurzeln aus, denen nichts gemein war, auf weit auseinander liegenden Wegen kamen sie bei einem Gleichklang an, dessen Elemente grundverschieden waren.

Die Volksseele, in Gewohnheiten verstrickt, nach möglichster Bequemlichkeit strebend, durch falsche Analogien verleitet, im Bann gewisser Wortbilder, Wort- und Satzformen gefangen, fügte aneinander, riß auseinander mit naivster Willkür, köstlicher Verständnislosigkeit. Auch so kamen familienlose Ähnlichkeiten zu stande. Erst allmählich entdeckte hier die Wissenschaft das weite Gebiet *zufälliger* Übereinstimmung zweier gleichlautender Sprachformen, zweier scheinbar verwandter syntaktischer Gebilde.

Die religionsgeschichtliche Forschung wandelt vielfach noch immer allzu sorglos auf jenen ausgetretenen, von der Sprachvergleichung, von der Etymologie, von der vergleichenden Rechtsgeschichte verlassenen Pfaden. Das ist um so auffallender, als sich in den letzten Jahren unter den Forschern der verschiedensten Richtungen die Stimmen mehrten, welche von den Entlehnungshypothesen stark abrückten. Aber auch hier bleibt die Praxis hinter der Theorie zurück.

Seit Jahrtausenden übt die Menschheit Religion. Sie pflegte uralte Überlieferungen, sie formte sie um, bildete neue religiöse Anschauungen und Übungen. Der schlichteste Mann, der höchst gebildete Geist beteiligten sich an der Arbeit. Vernunft und Phantasie, Gemüt und Leidenschaft griffen

[1] Vgl. z. B. *Krebs*, Der Logos als Heiland im 1. Jahrhundert (1910) 49 ff 73 ff 81 ff 157 ff.

ein, aufbauend und zerstörend. Was Wunder, wenn in diesem schier unendlichen Prozeß alles, was an religiösen Gefühlen, Aspirationen, Ahnungen, Erkenntnissen in der menschlichen Seele schlummert, an die Oberfläche trat, die mannigfaltigsten Verbindungen einging, und das nicht bloß einmal, sondern sehr häufig, immer wieder, wenn ähnliche Gedanken aufeinander stießen, wenn ähnliche Ereignisse eintraten, so verschieden auch der Anlaß zu diesen Gedanken, die Entwicklungsgeschichte dieser Ereignisse verlief.

Ererbtes, Gehörtes, Gelesenes, Geübtes verband sich da mit der eigenen Seelenarbeit, mit der persönlichen Erfahrung, mit den mannigfaltigsten Stimmungen.

Immer wieder wurde das Gleiche von neuem entdeckt, nur zu oft unbeeinflußt von der Vergangenheit.

Derselbe Gott, welcher die religiöse menschliche Natur geschaffen hatte, gab auch die Offenbarung. Sehr vieles von dem, was der Verstand bereits einsieht, was das Gewissen vorschreibt, enthüllt auch die Offenbarung, klarer und schneller. Ja selbst die Geheimnisse, welche die Vernunft weder beweisen noch begreifen kann, wurden von der Menschheit vielfach geahnt. Wer demnach auf dem Standpunkt der Offenbarung steht, wundert sich nicht über gewisse Übereinstimmungen zwischen dem Christentum und den vorchristlichen Religionen. Muß doch die absolute Religion alles religiös wertvolle Gut in sich fassen; und ein großer Teil dieses Gutes ward von der Menschheit im Laufe der Zeit zu wiederholten Malen aufgedeckt, weil solche Erkenntnisse aus dem innersten Wesen unserer Seele fließen[1].

Aber auch der ungläubige Forscher in Religionsgeschichte wird sich, wenn er gründlich und wissenschaftlich vorangeht, nicht durch Ähnlichkeiten täuschen lassen und gleich auf Abhängigkeit, „Hellenisierung", schließen. Denn die Ähnlichkeiten sind, wie wir eben ausgeführt haben, oft genug das allgemein Menschliche und somit das Selbstverständliche, Naturgemäße. Die Verschiedenheiten, die Entstehungsgeschichte verleihen erst den Charakter, die Individualität.

---

[1] Äußerste Vorsicht ist dagegen am Platz, wenn man entscheiden soll, ob ein Gebet, ein Hymnus aus hellenistischer Zeit, die für unser Gefühl christlich klingen, wirklich christlich und nicht etwa „heidnisch" sind. Aus Unkenntnis der zeitgenössischen hellenistischen Literatur wurden schon manche Mißgriffe begangen. Vgl. Reitzensteins lehrreiche Besprechung der von Schmidt und Schubart herausgegebenen Altchristlichen Texte (1910), in den Göttinger Gelehrten Anzeigen CLXXIII (1911) 537 ff.

Es gibt aber nicht bloß religiöse Wahrheiten und Übungen der Gottesverehrung, welche gleichsam wild und üppig wachsen, weil die von Natur christliche Seele beständig und mit freigebigster Hand diesen Samen des täglichen Brotes ausstreut, es gab auch zu jeder Zeit Ausströmungen wärmerer, gottsuchender Herzen, die sich aus dem Dunkel ihres trostlosen Heidentums zu einem gewissen Maß sittlicher Freiheit, zu einer lebendigeren Gottinnigkeit herauszuarbeiten suchten. Auch diese mußten ihre religiösen Gedanken und Gefühle, die doch allgemein menschlich sind wie nur irgend welche, in Worte kleiden; von dem ersten Ekel an den Sinnengenüssen und den aufzuckenden Ahnungen des Friedens in Gott bis zur Einkehr in sich, bis zum Verweilen bei Gott und der beruhigenden Beherrschung ihrer Seele führten immer ähnliche Wege, mit ähnlichen Abgründen und Aufstiegen, Irrlichtern und Leuchten. So kamen zum Ausdrücken dieser seelischen Vorgänge Worte und Wortgruppen heraus, die nicht alltäglich waren und wenig vom Straßenstaub und Straßenlärm an sich trugen, weil doch nur seltene Menschen diese verborgenere innere Welt erkannten und ersehnten, die aber doch in jedem Hörer und Leser, Heiden und Christen und Juden, Mystiker und Philosophen Heimatserinnerungen auslösten; denn sie offenbarten eine religiöse Herzensgeschichte, deren Verlauf zu logisch, deren Empfindung zu echt war, um nicht verwandte Saiten bei allen tieferen Menschen anzuschlagen. Und dem System von Gedanken entsprachen Systeme von Worten, und der lebendigen Natürlichkeit religiöser Gefühle entsprachen gut und stimmungsvoll empfundene Bilder, und diese Wort- und Bilderreihen weisen naturgemäß verwandte Züge auf, wo immer solche Menschen auf ähnlicher Kulturstufe denken und fühlen und reden.

Diese psychologischen Betrachtungen müssen auf unserem Gebiet die philologisch-historischen ergänzen, damit die religionsgeschichtliche Auffassung ihre richtig breite Grundlage erhalte. Also selbst wenn ganze Gruppen von Worten und Bildern bei Paulus und Johannes mit ähnlichen Reihen in einer hellenistischen Mysterienreligion übereinstimmen sollten, wird man die innere Verwandtschaft, mit Ausnahme einer gewissen Analogie in den allgemein menschlichen religiösen Grundstimmungen, nicht einfach voraussetzen dürfen. Denn bemächtigte sich Paulus hellenistischer Mysterienausdrücke, so handelte es sich meistens um Gedankenreihen, welche nur aus sehr nahe liegenden Gründen von ihm gewählt wurden; sie veranschaulichten nämlich in ihrer Gesamtheit einen Prozeß, der sich im werdenden Christen in unendlich reinerer und weihevollerer Weise abspielte.

Man vergißt bei allen diesen Forschungen nur zu leicht die nächstliegende Erfahrung. Christliche Missionäre, welche in einer alten Kultursprache, etwa dem Chinesischen oder Japanischen, das Evangelium verkünden, werden sich aus dem Literatur- und dem Volksidiom die passendsten Ausdrücke, soweit sie noch verständlich und gebräuchlich sind, herausſuchen und dabei mit Vorliebe Wortgruppen, welche ganze Reihen christlicher Gedanken annehmbar widerspiegeln, auswählen; ja bei gewissen religiösen Lehren und Anschauungen ist die Übereinstimmung ganzer Begriffsgruppen nur zu natürlich, weil diese allgemeine Seelenerfahrungen oder leicht zugängliche religiöse Vernunftwahrheiten zum Ausdruck bringen.

Die Etymologie und Geschichte dieser Worte wird den Missionär weder stören noch beeinflussen. Sie ist vorerst gleichgültig. Den Zusammenhang mit gewissen heidnischen Sitten und Lehren wird er durch Erklärungen unschädlich zu machen suchen. Bietet die augenblicklich herrschende Sprache keinen passenden Ausdruck für die Eigenart eines christlichen Geheimnisses, so wird man sich in den heiligen Büchern, im philosophischen Wortschatz der Vorzeit, auch wohl in den populär-religiösen Unterströmungen umsehen.

So ging es und geht es noch heute.

Versetzen wir uns einen Augenblick in das 17. Jahrhundert. Ein Glaubensbote schreibt Briefe an die Neubekehrten in japanischer Sprache. Wir wissen nichts von seinem Werdegang, von seinen Studien im fernen Osten. Wir versuchen es, unter Zugrundelegung der damaligen Sprache und Kultur, der religiösen Strömungen und der Philosophie in Japan und China den Gedanken des Missionärs klar herauszuschälen. Wollte man sich bei dieser Arbeit der Methode bedienen, welche jetzt so vielen für die Urgeschichte des Christentums vorleuchtet, es müßten wunderliche Ergebnisse herausspringen. Man würde ein stark japanisiertes Christentum entdecken. Dieser Schein dürfte sich weit kräftiger und aufdringlicher vorschieben, wenn der Briefschreiber selbst Japaner wäre und die religiöse Terminologie seiner heidnischen Umwelt gründlich beherrschte.

Noch eine andere Ähnlichkeit. Ein indischer Aszet, welcher Theorie und Praxis seiner brahmanischen Buch- und Lebensweisheit jahrelang aufnahm, verkostete, übte, bekehrt sich voll und ganz zum Christentum, mit Geist und Herz. Er beherbergt in seiner Seele mit klarstem Verständnis die christliche Lehre, ohne Umbiegungen, ohne Mißverständnisse. Nun schreibt er in seiner Muttersprache für die ehemaligen Genossen seines

Glaubens und ſeines Mönchtums. Auch damals hat er eine Reihe tiefer Erlebniſſe durchgemacht. Er verſchloß ſeine Sinne für die Welt. Er kaſteite ſich unvernünftig. Er wanderte unermüdlich von einem Heiligtum zum andern. Er pflegte eine Art Beſchauung, myſtiſchen Selbſtvergeſſens, geheimnisvoller Gottſchau. Er war überzeugt, durch dieſe Übungen, durch dieſes Verſenken in das All-Eins mehr und mehr zum Licht der Freiheit emporzuſtreben, er fühlte die Loslöſung von den Banden des Körperlichen. Und jetzt, da er den chriſtlichen Gott gefunden, die Sünde bezwungen, die Leidenſchaften gedämpft, eine Wiedergeburt von unausſprechlicher Kraft verkoſtet hat, jetzt, da er ſich in der Vereinigung mit Gott frei und glücklich fühlt, ſchreibt er. Eine ganze Reihe der Ausdrücke, welche ſeinen heidniſch-aszetiſchen Werdegang ſchön bezeichnet hatten, von den erſten Selbſtüberwindungen bis zur Verſenkung in die Gottheit und die dadurch errungene Selbſtvergeſſenheit, die ihm damals als Befreiung vorgekommen war, wird er herübernehmen, um den neuen Prozeß und den Aufſtieg zum chriſtlichen Ideal für ſich und ſeine Gefolgſchaft klar und verſtändlich zu zeichnen. Und doch wie verſchieden iſt der Inhalt, wie ganz anders die pſychologiſche Entwicklung, wie viel reiner und verklärter ſind die ſeeliſchen Zuſtände! Schon durch die weſentlich verſchiedenen Motive wird die innere Welt des Bekehrten vollkommen umgewandelt, aber die Ausdrücke, welche an gewiſſe Äußerlichkeiten und entfernte Ähnlichkeiten anknüpfen, bleiben brauchbar. Eine Forſchung, welche jene religiöſen Wortgruppen aus der heidniſchen Vorzeit des Mannes zum Ausgangspunkt nähme, um in ihrem Lichte die chriſtlichen Ideen zu deuten oder gar ihre Wurzeln abzuleiten, müßte vollkommen in die Irre gehen. Und doch hat man noch in neueſter Zeit den Weg des hl. Paulus mit ſeinem Tod und der Auferſtehung in Chriſtus, mit ſeinem Sein und Leben in ihm, mit den umwandelnden und krafterzeugenden Ekſtaſen, welche ihn durch das Schauen Gottes zur vollendeten Freiheit führten, aus helleniſtiſchen Myſterienreligionen ableiten wollen, weil einzelne Wort- und Gedankengruppen hier und dort in Übereinſtimmung zu bringen ſind[1]. Das ſind Künſteleien

[1] Reitzenſtein, Die helleniſtiſchen Myſterienreligionen, Leipzig 1910. Damit zu vergleichen die guten Ausführungen bei Allo, L'évangile en face du syncrétisme païen (1910). Sodann auch: A. Valensin, Jésus-Christ et l'étude comparée des religions (1912) 93 ff. Lagrange. Les religions orientales et les origines du christianisme, im Correspondant, Juli 1910, 209 ff. Batiffol. Le christianisme et le monde antique, in Revue du clergé français LXVII (1911) 513 ff 641 ff.

ohne echtes Fundament. Und wenn irgend etwas aus dieſen Annäherungen folgt, ſo iſt es doch nur die „Chriſtianiſierung helleniſtiſcher Gedanken", nicht umgekehrt.

Man ſpricht wohl auch von einer Anlehnung der pauliniſchen Erlöſerlehre an einen vorchriſtlichen, ſynkretiſtiſchen Erlöſerglauben, der ſich an den Myſterien eines ſterbenden und auferſtehenden Heilandes erbaute. Das Merkwürdige an dieſer Zuſammenſtellung iſt nur, daß die irgendwie brauchbaren helleniſtiſchen Texte nachpauliniſch ſind, während die älteren ſo gut wie keine Anhaltspunkte bieten. Außerdem läßt ſich nicht begreifen, wie Paulus in ihrem ſagenhaften und abergläubiſchen Dunkel mehr gefunden haben ſollte als in den Tatſachen des Lebens Jeſu, wie er ſie aus den lebendigen Traditionen der Urgemeinde ſchöpfte.

Merkwürdig iſt auch ein weiteres Forſchungsergebnis. Wo immer man ſolchen angeblichen Helleniſierungen chriſtlicher Grundlehren — von der Gnoſis iſt hier nicht die Rede — nachſpürte, fand man der Verſchiedenheiten mehr als der verwandten Züge, und für dieſe ergaben ſich innerchriſtliche oder altteſtamentliche Urſachen von weit lebendigerer Zeugungskraft. So wurde der Nachweis geliefert, daß der echt chriſtliche Logosbegriff in allen ſeinen weſentlichen Elementen von damaligen helleniſtiſchen Ideen dieſer Gattung durchweg gründlich abweiche. Der Zuſammenhang der Logos- und Erlöſerlehre im Chriſtentum iſt in ſeiner Originalität feſtgeſtellt worden. Lebreton hat mit ſicherſter Methode zu zeigen begonnen, wie die chriſtliche Dreieinigkeitslehre über orientaliſche und helleniſtiſche Gedanken frei und ſelbſtherrlich gebietend, klar und beſtimmt in den Evangelien und den Briefen des hl. Paulus begründet ſei[1].

Und ſo häufen ſich die Nachweiſe für die Chriſtianiſierung des Hellenismus im Gegenſatz zum umgekehrten Prozeß, wo immer man mit dem geſamten Material arbeitet. Eine Chriſtianiſierung natürlich nicht in dem Sinn, als ob das Chriſtentum nichts anderes wäre als die notwendige Erfüllung der religiöſen Poſtulate des Hellenismus; das iſt eine unhiſtoriſch-dilettantiſche Vereinfachung der Frage; wohl aber im Sinne eines Erſatzes der höchſten und reinſten religiöſen Wünſche des Synkretismus durch entſprechende neue religiöſe Tatſachen und Lehren des Chriſten-

[1] Vgl. Krebs, Der Logos als Heiland im 1. Jahrhundert. Lebreton, Les origines du dogme de la Trinité, Paris 1910, 41 ff 183 ff 207—440. Dölger, Ἰχθύς, Das Fiſchſymbol in frühchriſtlicher Zeit I, Rom 1910, 68 ff 273 ff 387 ff. Auch A. Valensin, Jésus-Christ et l'étude comparée des religions 93—132.

tums, eine Umwandlung und Verklärung der beſten religiöſen Kräfte des Hellenismus; eine Anpaſſung an ſeine ſchönſten Ideale, eine überaus feine pädagogiſche Hinleitung der helleniſtiſchen Welt zu Chriſtus. Die Helleniſten wurden eben zum Chriſtentum bekehrt; ihr Übergang war, auch wenn man von den inneren, übernatürlichen Wirkungen abſieht, kein gewöhnlicher Wechſel; ſie empfanden ihn als Beginn eines ganz neuen religiöſen Lebens, Glaubens und Fühlens, und ſelbſt dort, wo ſie auf Ähnlichkeiten mit ihren alten Anſchauungen ſtießen, wieſen ſie die neuen Urſachen und Zuſammenhänge auf eine wirkliche geiſtige Wiedergeburt hin. Damit ſoll nicht das Einſtrömen chriſtlicher Anſchauungen in die ſynkretiſtiſche Gedanken- und Ritenwelt behauptet werden; das iſt ein ſchwieriges, eingehende Unterſuchungen heiſchendes Problem. Betont ſoll aber allerdings werden, daß es unzuläſſig iſt, für jeden chriſtlichen Einfluß auf heidniſche Ideen ſtrengſte Beweiſe zu fordern, dagegen ſehr nachſichtig zu ſein bei dem Nachweis helleniſtiſcher Beeinfluſſung der neuen Religion; betont ſoll auch werden, daß äußere, oberflächliche Anregungen tiefe religiöſe Erſchütterungen, klare religiöſe Überzeugungen nicht zu erklären vermögen.

Aber ſcheinbare Äußerlichkeiten und Zufälligkeiten können, ſo ſagt man, Gedanken und Gefühle mächtig erſchüttern. „Auch wenn wir glauben, daß Paulus dem Studium jener religiöſen Literatur nichts entnahm als die Sprache, einzelne Bilder und wohl auch Begriffe, bedeutet das ſchon unendlich viel; wirken doch Wort und Bild, ſelbſtändig geworden, weiter, neue Vorſtellungen weckend, Folgerungen und Rechtfertigungen erzwingend und neue Begriffe allmählich erſchaffend. Aber Wort und Bild üben beſonders im religiöſen Leben auch zurück auf den Redenden ſelbſt ihre Wirkung; ſie decken ſich nie voll mit Gedanken und Empfindung und beeinfluſſen doch beide.“ [1]

Das ſind ſehr wichtige pſychologiſche Betrachtungen, wir müſſen ſie aber ſorgfältig zergliedern, um ihre Anwendbarkeit auf den hl. Paulus zu erproben.

Je unfertiger und verſchwommener die religiöſe Grundlage und Grundſtimmung iſt, um ſo mächtiger wird ſich der Einfluß umbildender, packender Worte, Bilder, Empfindungen geltend machen. Bei klaren, feſtgegründeten religiöſen Überzeugungen, angeſichts einer beruhigten Seele, „welche weiß, was ſie glaubt“, iſt dieſer Einfluß nicht umformend, ſondern höchſtens klärend.

---

[1] Reitzenſtein, Die helleniſtiſchen Myſterienreligionen 210.

Gewiß wirken auch hier die aus andern Umgebungen und Vorstellungskreisen herrührenden Bilder und Anschauungen weiter, gewiß wecken sie vielfach Neues, gewiß erzwingen sie wertvolle Folgerungen, aber nicht im Sinne und in der Richtung der Umwelt, aus der sie stammen, sondern auf der Linie der unerschütterlichen persönlichen Überzeugungen des Geistes, der sie aufnimmt. Der fest begründete Glaube assimiliert sich diese Fremdkörper, um so schneller, um so zuverlässiger, je klarer und fester er ist.

Das ist ein allgemeines psychologisches Gesetz im Bereich der Kunst, der Philosophie, der Religion.

Je individueller, je ausgeprägter die Kunstrichtung ist, je schöpferischer die Kunstanlage, um so geschickter wird der äußere Eindruck nach Analogie der eigenen ästhetischen Welt in das innerste Heiligtum der persönlichsten Anschauungen hineingezogen und verarbeitet.

Der selbständig schaffende philosophische Kopf ergreift fast unbewußt Begriffe aus andern Systemen und zwingt sie in seine Denkarbeit hinein.

Noch weit mehr bewährt sich dieses Gesetz auf religiösem Gebiet. Ein fest verankerter Glaube läßt sich von keiner Strömung willenlos treiben. Was ihm an äußeren Anregungen, Ausdrucksformen, geistigen Erhebungen zuströmt, leitet er mit sicherster Hand in die still ruhenden Wasser seines Hafens.

Wer nun die Briefe des hl. Paulus ohne Voreingenommenheit liest, wird darin keinen unruhig Suchenden, sondern einen sicher Besitzenden finden. Der Mann der wunderbaren inneren Erfahrungen brauchte seine Gottesbotschaft nicht durch die phantastischen Offenbarungen der Mysterien zu ergänzen, und was die Terminologie der Mysterien an wirklich wertvollen seelischen Erschütterungen in Worte kleidete, zu Gruppen vereinigte, entzündete in ihm, soweit es einen Abglanz seiner eigenen Geistesreichtümer wiedergab, höchstens neue Strahlen aus dem gottgeschenkten Feuerherd in seinem Innern, aber keine fremden Lichter aus hellenistischen Zentralen.

Eines ist allerdings wahr. Der Glaube des hl. Paulus war ein junger Glaube. Das religiöse Leben des Hellenismus um ihn war hinreißend und verwirrend. Die Eindrücke seines vorchristlichen Lebens waren tief. Wenn sich in die reinen Wasser des Christentums, die durch seine Briefe fließen, kein Bächlein widerchristlichen Hellenismus verlor, so ging das über menschliches Können hinaus. Hier muß die Geschichte mit Gottes Allmacht rechnen.

(Schluß folgt.)

Stan. v. Dunin-Borkowski S. J.

Verkürzte Arbeitszeit — erhöhte Arbeitsleistung.

1. Uralt, wie das Gebot der Arbeit, ist auch das Gebot, die Arbeitszeit zu unterbrechen und in gewissen Grenzen einzuschränken. Die Macht der natürlichen Verhältnisse entzieht die Nacht der menschlichen Arbeit, ein ausdrückliches göttliches Gebot bestimmt den siebten Tag der Woche zur Ruhe. Das ist unter gewöhnlichen Verhältnissen ausreichend, um dem Arbeiter einerseits den notwendigen Kraftersatz, anderseits die Pflege des höheren Lebens, insbesondere des religiösen, zu ermöglichen. Das Arbeitszeitproblem, d. h. die Aufgabe, die Arbeitszeit so abzumessen, wie es im Interesse des Wohles des Arbeiters und im Interesse einer ergiebigen Produktion liegt, wurde erst dringend und schwierig mit dem Anbruch des Maschinenzeitalters gegen Ende des 18. Jahrhunderts[1]. Die Maschine erhielt, sobald sie erfunden war, eine zentrale und ausschlaggebende Stellung in der gewerblichen Produktion. Nach der damals herrschenden Anschauung tat sie die Arbeit fast ganz allein, wenigstens erleichterte sie die Arbeit so, daß der sie bedienende Mensch eine Verlängerung der Arbeitszeit ohne merkliche Mehrbelastung tragen konnte. Zudem galt es für den Unternehmer, das kostspielige Maschinenkapital nach Kräften auszunutzen. Da die Maschinen an sich einen ununterbrochenen Betrieb gestatteten, so war dieser eigentlich das Ideal. Je mehr die Nutzungszeit mit der natürlich verfließenden Zeit zusammenfiel, um so geringer wurde die Belastung der Produktion durch Kapitalzinsen. So gelangte man zu einer Ausdehnung des Arbeitstages bis zu 19, ja 20 Stunden.

Die nationalökonomische Wissenschaft protestierte nicht im geringsten gegen diese Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft. Die Nationalökonomen standen ganz im Bann des Industrialismus, ganz im Ideenkreise der gewinnstrebigen Unternehmer; und ebenso, wie diese, erwarteten sie einen wirtschaftlichen Fortschritt von der Verlängerung des Arbeitstags. Solche Anschauungen finden wir bei John Stuart Mill, Jos. Hume, dem jüngeren

[1] L. Brentano, Über das Verhältnis von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung[2]. Leipzig 1893. H. Herkner, Artikel „Arbeitszeit", im Handwörterbuch der Staatswissenschaften I[3].

Ricardo, Senior, alles klassische Nationalökonomen von gutem Namen. Letzterer prägte das Schlagwort und suchte es zu beweisen, daß der Gewinn des Fabrikanten erst in der letzten Arbeitsstunde eingebracht werde, und daß darum die Arbeitszeit keine Verkürzung erleiden dürfe. Ja selbst Marx und Engels[1] und später der gleichfalls sozialistisch gesinnte Rodbertus waren der Ansicht, daß die Verkürzung des Arbeitstags eine hemmende Fessel für den industriellen Fortschritt darstelle.

Demgegenüber muß aber auch betont werden, daß Adam Smith und in Deutschland Justus Möser eine übermäßige Verlängerung der Arbeitszeit verurteilten. Indes sie hatten ihre Ansichten vor Einführung des Fabriksystems ausgesprochen, und auf die später aufkommende herrschende Meinung hatten sie keinen Einfluß. Es ist das Verdienst des philanthropisch gesinnten Unternehmers Robert Owen, die Unsitte der beliebig auszudehnenden Arbeitszeit in England zuerst durch Wort und Beispiel bekämpft zu haben. Freilich dauerte es lange, bis (1847) durch Staatsgesetz die Arbeitszeit in Textilfabriken auf 10 Stunden herabgesetzt wurde, wenigstens für Frauen und Jugendliche.

Nun war das Eis gebrochen, die öffentliche Meinung schlug um zu Gunsten einer kürzeren Arbeitszeit, und der Gesetzgebung und vor allem den Bemühungen der Arbeiterorganisationen gelang es in England seit Mitte des vorigen Jahrhunderts, in den verschiedensten Gewerben eine angemessene Arbeitszeit festzusetzen. Jetzt hat in England der Achtstundentag ziemliche Verbreitung gefunden, z. B. in den Regierungsbetrieben des Heeres und der Flotte, im Bergbau, in vielen kontinuierlichen Betrieben. Noch weiter als in England erstreckt sich die Abkürzung des Arbeitstags in den Kolonien Australien und Neuseeland, wo der Achtstundentag vielfach die Regel bildet. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika kann man den zehnstündigen Arbeitstag als normale Arbeitsdauer ansehen, wobei neuerdings eine starke Tendenz zur Einführung der Neunstundenarbeit herrscht. In den europäischen Industriestaaten ist der täglichen Arbeitsdauer überall eine obere Grenze gezogen durch den sog. „Maximalarbeitstag", sei es, daß dieser für alle Arbeiter gilt, wie in Österreich und der Schweiz, sei es nur für Frauen, wie in Frankreich, Italien und Deutschland.

Allerdings ist in Deutschland verhältnismäßig spät eine solche Begrenzung gesetzlicherseits erfolgt. Erst 1891 wurde für Arbeiterinnen der

[1] F. Mehring, Aus dem literarischen Nachlaß von K. Marx, F. Engels und F. Lassalle II (1902) 109. Vgl. Neue Zeit XX (1902) 162 ff.

Maximalarbeitstag von 11 Stunden eingeführt, der 1908 auf 10 Stunden herabgesetzt wurde. Außerdem ist aber in zahlreichen Gewerben, wo die Arbeit besonders anstrengend und gesundheitsgefährlich ist, durch Bundesratsverordnung die Arbeitszeit beschränkt. Und endlich hat die Gewerkschaftsbewegung zu einer vernünftigen, den Interessen von Arbeiter und Arbeitgeber entsprechenden und durch Tarifverträge festgelegten Arbeitsbegrenzung nicht wenig beigetragen, so z. B. bei den Buchdruckern, den Bau- und Holzarbeitern u. a.

Die gröbsten Mißbräuche sind nunmehr beseitigt. Ein Raubbau der menschlichen Arbeitskraft, eine solche Gefährdung von Leben und Gesundheit wie ehedem ist nicht mehr möglich. Freilich gibt es auch heute noch — ganz abgesehen von der schwer zu kontrollierenden und noch schwerer zu regulierenden Heimarbeit — Industrien, in denen die Arbeitsdauer der Gesundheit der Arbeiter ohne Zweifel nachteilig ist. So haben die Arbeiter in den Hütten-, Stahl- und Walzwerken nicht bloß in Deutschland, sondern auch anderswo, bei schwerer Arbeit regelmäßige Zwölfstundenschicht. Die Arbeiter fordern hier mit Recht zum Schutze ihrer Gesundheit eine Reduzierung der Arbeitszeit, und zwar auf gesetzlichem Wege, soweit Selbsthilfe nicht ausreicht. Aber darüber hinaus wünschen sie auch in Gewerben, wo es besser steht, oft eine weitere Beschränkung der Arbeitszeit nicht nur aus hygienischen, sondern aus kulturellen Gründen: sie wollen Zeit und Muße gewinnen zur Pflege edlerer Güter, zur Hebung des Familienlebens, zu religiöser Betätigung, zur Schulung im politischen Leben und zur Beteiligung an diesem. Solche Wünsche sind nicht einfach abzuweisen, zumal bei der gestiegenen geistigen Regsamkeit der heutigen Arbeiterschaft. Es ist somit wohl zu verstehen und kein ungünstiges Zeichen für das geistige Niveau des Arbeiterstandes, wenn die Gewerkschaften vielfach sehr eifrig um eine Verkürzung des Arbeitstags ringen und einen Erfolg in dieser Hinsicht oft höher bewerten als eine Lohnerhöhung.

Diesen Bestrebungen der Arbeiter stehen die Unternehmer in ihrer großen Mehrheit ablehnend gegenüber. Sie führen an, daß durch die Arbeitsverkürzung der Produktionsertrag und damit die Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Auslande gemindert werde. Diese Klagen, die bisher bei jeder parlamentarischen Beratung einer Arbeitszeitverkürzung laut wurden, haben sich zwar durchweg in der Folge als grundlos erwiesen, aber so viel ist doch an der Beweisführung der Unternehmer richtig, daß die Industrie des Landes nicht zurückgehen darf und daß es unter diesem Gesichtspunkt eine Grenze für die Beschränkung der Arbeitszeit geben muß. Nun haben in

den letzten Jahrzehnten verschiedene Nationalökonomen, aber auch Arbeitgeber durch eine Reihe von Versuchen die Beziehungen zwischen Arbeitszeit und Arbeitsleistung näher untersucht und dabei gefunden, daß in einer Anzahl von Industrien bei einer gewissen Verkürzung der Arbeitszeit die Leistung dieselbe bleibt oder gar noch steigt, und daß die Produktionsfähigkeit der Industrie eher gewinnt, als verliert.

Wenn es auch seit den Erfahrungen, die man in verschiedenen Ländern, namentlich in England, mit der gesetzlichen Kürzung des Arbeitstags gemacht hatte, gerade nichts Neues mehr war, daß Arbeitszeit und Arbeitsleistung durchaus keine proportionalen Größen waren, die in gleichem Maße steigen und fallen, so hat doch erst Lujo Brentano[1] das Verhältnis dieser beiden Faktoren zueinander wissenschaftlich geprüft. Von andern wurde dann die Untersuchung fortgesetzt und erweitert, so von Schulze-Gaevernitz, Martin, Schuler, E. Bernhard[2]. Auch die Literatur über den Achtstundentag lieferte schätzenswertes Material[3]. Unter den Ausländern, die sich mit diesem Thema beschäftigten, sind hervorzuheben Lord Brassey, auf den auch Brentano sich vielfach beruft, Schoenhof, Fromont[4]. Von den Arbeitgebern, die ihre diesbezüglichen Erfahrungen veröffentlichten, sind die bekanntesten Freese und Abbe[5].

Die Resultate dieser Forschungen werden gewöhnlich zusammengefaßt in der Formel: Verkürzte Arbeitszeit — erhöhte Arbeitsleistung. Demnach stellten das Interesse des Arbeiters und dasjenige des Unternehmers keine absoluten Gegensätze dar, und eine Ausgleichung oder doch eine freundschaftliche Annäherung wäre auch in dem heiß umstrittenen Gebiete der Arbeitszeit möglich. Freilich gilt jene Formel nicht allgemein für alle Gewerbe, noch viel weniger läßt sie eine unbegrenzte Ausdehnung zu. In-

---

[1] Über das Verhältnis von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung.

[2] G. v. Schulze-Gaevernitz, Der Großbetrieb (1892). R. Martin, Zur Verkürzung der Arbeitszeit in der mechanischen Textilindustrie, im Archiv für Soziale Gesetzgebung und Statistik VIII 256 ff. F. Schuler, Zwanzig Jahre Normalarbeitstag in der Schweiz, in Schulers Ausgewählten Schriften (1905) 95 ff. E. Bernhard, Höhere Arbeitsintensität bei kürzerer Arbeitszeit (1909).

[3] S. Webb and H. Cox, The eight hours day (1891). S. Rae, Eight hours for work (1894). B. Rost, Der achtstündige Normalarbeitstag (1896).

[4] Lord Brassey, On work and wages (1872). J. Schoenhof, The economy of high wages (1892). E. Fromont, Une expérience industrielle de réduction de la journée de travail (1906).

[5] H. Freese, Fabrikantensorgen (1896); Die konstitutionelle Fabrik (1909). E. Abbe, Sozialpolitische Schriften III (1906).

wieweit sie Geltung hat und welche Bedeutung sie hat für den wahren Fortschritt von Industrie und Arbeiterwohl ersehen wir einmal aus dem vorhandenen gut erwiesenen Tatsachenmaterial, dann aus den neuerdings mit großem Fleiß betriebenen Untersuchungen über Ursachen und Voraussetzungen der ausgesprochenen Beziehungen zwischen Arbeitszeit und Arbeitsleistung.

2. Eine Summe von günstigen Wirkungen verkürzter Arbeitszeit ist eingeschlossen in der Wahrnehmung, daß in den Staaten mit gesetzlichem Maximalarbeitstag die Industrie zu höherer Blüte sich entwickelte. England führte 1847 die Zehnstundenbill ein. 1859 berichtete ein Gewerbeinspektor, daß trotz der Reduktion der Arbeiterwoche von 69 auf 60 Stunden die Löhne sich in einigen Fällen um 40%, durchschnittlich aber mindestens um 12% gehoben hätten, ohne daß die Produktion der Textilindustrie vermindert, der nationale Wohlstand gesunken sei. Seit Erlaß des Gesetzes hat sich der Verbrauch roher Baumwolle verdreifacht[1]. — Für die ganze Schweiz ist seit 1877 der Elfstundentag obligatorisch. Zwanzig Jahre später schreibt der durch seine sorgfältigen und allseitigen Beobachtungen berühmt gewordene Fabrikinspektor Dr Fridolin Schuler: „Seither sind zahllose Zahlennachweise geführt worden, daß in diesen elf Stunden nicht oder nur ein kleiner Prozentsatz weniger produziert wurde als zuvor, und daß die Qualität dabei nicht unwesentlich gewonnen." Sein Gesamturteil lautet: „Wir haben durch die Verkürzung der Arbeitsdauer nichts verloren."[2] — In Österreich, wo 1885 der elfstündige Maximalarbeitstag eingeführt wurde, hat die Kürzung der Arbeitszeit ebenfalls günstige Wirkungen gehabt. Die anfänglich vorgebrachten Prophezeiungen betreffend den Niedergang der Industrie sind, wie der Gewerbeinspektor von Reichenberg sagt, durch das geradezu beispiellose Emporblühen derselben in den letzten Jahren widerlegt worden. Die guten ökonomischen Erfolge, die nach und nach sichtbar wurden, mögen auch dazu beigetragen haben, daß von den Unternehmern selbst eine weitere Kürzung des Arbeitstags ausging, so daß heute in manchen Gegenden Österreichs ganze Industriegruppen 10½, 10, ja auch nur 9 Stunden arbeiten[3].

Eine fast unübersehbare Fülle von Einzelexperimenten aus den verschiedensten Ländern und Industriezweigen ist in der früher angegebenen

[1] E. Bernhard, Höhere Arbeitsintensität bei kürzerer Arbeitszeit 11.

[2] F. Schuler, Zwanzig Jahre Normalarbeitstag in der Schweiz, in Schulers Ausgewählten Schriften 92. [3] B. Rost, Der achtstündige Normalarbeitstag 94.

Literatur zum Zweck induktiven Beweises für unser Thema gesammelt; aber sie haben alle das Mißliche, daß sie weniger Resultate exakter Untersuchung, als allgemeiner Beobachtung und Schätzung in Bausch und Bogen bieten. Fast nirgends hat man ziffernmäßiges, auf genauer Messung begründetes Material vor sich, wenn auch die große Zahl der Experimente und die Übereinstimmung der Schätzungen zu einem Induktionsbeweise genügen. Die diesbezüglichen Untersuchungen auf die Höhe exakter wissenschaftlicher Forschung geführt zu haben, ist das Verdienst Ernst Abbes in Jena, dem sich dann später eine ähnlich exakte Leistung des Belgiers L. G. Fromont zur Seite stellte.

Professor Ernst Abbe[1], gleich groß als Physiker und Astronom, wie als Unternehmer und praktischer Sozialpolitiker, unternahm in der Optischen Werkstätte zu Jena 1900 die Reduzierung der Arbeitszeit von 9 auf 8 Stunden[2]. Die dadurch hervorgerufene Änderung in der Arbeitsleistung entnahm er zunächst aus einer Vergleichung der Akkordlöhne in dem Jahre vor und nach der Arbeitszeitreduzierung. Denn die Akkordlöhne sind proportional der Größe der Arbeitsleistung, vorausgesetzt, daß die Akkordsätze dieselben bleiben. Um aber bei dieser Vergleichung sicher zu gehen und einige Faktoren, die auf eine Veränderung der Leistung Einfluß haben könnten, auszuschalten, wählte er seine Versuchsobjekte in folgender Weise aus. Er schied alle aus, von denen anzunehmen war, daß ihre Tätigkeit nicht unter vollständig konstanten Bedingungen gestanden habe; in erster Reihe alle jüngeren Leute und solche, die noch nicht lange im Betrieb waren und naturgemäß in einem späteren Jahre mehr leisten müssen. Er wählte nur Arbeiter, die mehr als 21 Jahre alt und wenigstens schon drei Jahre im Betriebe tätig, also ordentlich eingearbeitet waren. Ausgeschieden wurden ferner solche, die im Laufe der beiden Jahre die Werkstattabteilung gewechselt hatten, die längere Zeit krank oder kränklich waren, und deren Leistungsfähigkeit aus diesen Ursachen

---

[1] Geboren 23. Januar 1840 in Eisenach, war seit 1870 Professor für Physik und Astronomie an der Universität Jena und starb 1905. Seit 1869 war er als Gesellschafter beteiligt an der von Karl Zeiß begründeten Anstalt für Feinmechanik in Jena, wurde nach dem Tode des Stifters alleiniger Eigentümer des Werkes und führte dieses später in eine unpersönliche Stiftung über, der er den Namen „Karl Zeiß-Stiftung" gab. Die wissenschaftlichen, technischen und organisatorischen Leistungen Abbes haben die Zeiß-Stiftung zu einem Großbetrieb von ansehnlichem Umfang und internationalem Ruf gemacht. Die sozialpolitischen Theorien Abbes stehen vielfach einseitig auf einem starren Rechtsstandpunkt unter Ausschluß der übrigen menschlichen Beziehungen. Seine praktischen Erfolge auf dem Gebiete der Sozialpolitik verdienen die höchste Anerkennung. Die freireligiösen Ansichten Abbes können wir nur bedauern. Vgl. H. Koch, Ernst Abbes Sozialpolitik, in der Sozialen Kultur XXVII (1907) 250 ff.

[2] E. Abbe, Sozialpolitische Schriften III 203 ff.

ins Schwanken geraten konnte. Nach dieser Aussiebung blieben noch 233 im Akkordlohn stehende Arbeiter, die zum Vergleich herangezogen wurden. Für sie ergab nun die im Betrieb genau durchgeführte Lohnstatistik für die beiden Vergleichsjahre folgendes Bild:

Jahr	Gesamtzahl der Akkordstunden	Dafür bezahlte Lohnsummen in Mark	Verdienst pro Stunde in Pfennig	Verhältnis
1899/1900 beim Neunstundentag	559 169 Durchschnitt pro Mann: 2400	345 899	61,9	100 : 116,2
1900/1901 beim Achtstundentag	509 559 Durchschnitt pro Mann: 2187	366 484	71,9	

Die Endziffer sagt uns, daß sich der Stundenverdienst im Verhältnis von 100 : 116,2 erhöht hat. Das Verhältnis von 8 : 9 ist aber 100 : 112,5. Hätte sich der Verdienst in diesem Verhältnis erhöht, so hätte sich der Verlust an Arbeitszeit einfach ausgeglichen, die Leute hätten dasselbe verdient wie früher, die Arbeitsleistung wäre die gleiche geblieben. Da aber das Verhältnis nicht 100 : 112,5, sondern 100 : 116,2 ist, also $3^3/_{10}$% mehr, so ist die Tagesleistung um $3^3/_{10}$% gestiegen, um $^1/_{30}$ der früheren Tagesleistung erhöht. Es haben also beim Achtstundentage von den 233 Leuten je 30 dasselbe geleistet, was beim Neunstundentage 31 getan haben, oder: jeder hat im Jahre die Arbeit von 10 Tagen mehr getan. Dieses Resultat konnte nach so sorgfältiger Berechnung als durchaus sicher betrachtet werden, zumal Abbe nachträglich noch konstatieren konnte, daß in den beiden Beobachtungsjahren Geschäftsgang und Witterungsverhältnisse fast die gleichen geblieben waren: zwei Faktoren, die auf die Leistungsfähigkeit der Arbeiter entschieden einwirken[1].

Das gewonnene Ergebnis wurde noch bestätigt durch Vergleichung des Kraftverbrauchs bei den Werkzeugmaschinen des Betriebs. Die Summe des für die Maschinen benötigten elektrischen Stromes wird am Schaltbrett abgelesen. In Abzug wurde nun zunächst gebracht der Stromverbrauch für den sog. Leergang der Maschinen, d. h. für die Zeit, wo sämtliche Motoren, Transmissionen, Riemenscheiben laufen, sämtliche Arbeitsmaschinen aber ausgerückt sind. In Abzug kam ferner der Stromverbrauch für die automatischen Maschinen, welche alle Arbeit selbst leisten, bei denen der Arbeiter nichts weiter zu tun hat, als den Arbeitsprozeß zu beaufsichtigen. In Betracht kommt schließlich nur der Stromverbrauch für die nichtautomatischen Maschinen, die der Arbeiter gebraucht wie ein vervollkommnetes Werkzeug, und bei denen er es in der Hand hat, sie intensiver zu benutzen. Für diese zeigt sich nun nach sorgfältigen Berechnungen ein Plus von Stromverbrauch im Verhältnis von 100 : 116. Das läßt auf eine

[1] Vgl. M. Weber, Zur Psychophysik der industriellen Arbeit, im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik XXVII XXVIII XXIX.

Steigerung der Arbeitsintensität im selben Verhältnis schließen, wie es eine Vergleichung der Akkordlöhne ergeben hatte.

L. G. Fromont[1], Generaldirektor einer Fabrik der Société des Produits Chimiques in Engis (Belgien), hat auf Grund zwölfjähriger Beobachtungen die Wirkungen einer Arbeitszeitverkürzung geschildert und ähnlich, wie Abbe, in Zahlen und graphischen Darstellungen zum Ausdruck gebracht. Fromonts Arbeit verdient aber auch insofern besondere Beachtung, als es sich in seinem Betrieb um eine der schweren Industrien handelt, wo man von einer zwölfstündigen Arbeitszeit aus technischen und ökonomischen Gründen nicht abgehen zu können glaubt. In dem Betriebe zu Engis, wo Zinkblende verarbeitet wird, bestanden bis 1892 zwei tägliche Arbeitsschichten von je 12 Stunden. Fromont ging nun, nachdem er einen hartnäckigen Widerstand der Arbeiter hatte überwinden müssen, zum Dreischichtensystem mit achtstündiger Arbeitszeit über. Schon nach sechs Monaten konnte er auf Grund der täglich genau abgewogenen gewonnenen Produktenmenge (Zink) konstatieren, daß jetzt in 8 Stunden genau so viel geleistet werde wie früher in 12 Stunden, oder, wenn man die Pausen von früher und jetzt in Abrechnung bringt, daß die Leistung von $7^1/_2$ Stunden effektiver Arbeitszeit gleichkam derjenigen von 10 Stunden. Die Leistung war um 33,3% erhöht worden. Die Betriebskosten waren zu gleicher Zeit wegen der jetzt intensiveren Ausnutzung der Betriebsmittel durchgehends um etwa 20% gesunken.

3. Die angeführte Fülle von Tatsachen begründet durch Induktionsbeweis vollauf den jetzt in der nationalökonomischen Wissenschaft allgemein angenommenen Satz, daß verkürzte Arbeitszeit bis zu einem gewissen Grade die Arbeitsleistung erhöhe. Einer so allgemeinen, auf zahlreichen so ganz verschieden gearteten Gebieten der Industrie beobachteten Erscheinung müssen einheitliche, im Wesen der Industriearbeit und des menschlichen Organismus begründete Ursachen zu Grunde liegen, deren Erkenntnis die typische Bedeutung und praktische Verwertbarkeit des durch Induktion gewonnenen Satzes erhöht. Eine ganz oberflächliche und populäre Betrachtung der angeführten Tatsachen muß schon auf den Gedanken führen, daß bei verkürzter Arbeitszeit die Erholung eine ausgiebigere sei und zu intensiverer Arbeit befähige. Dieser ganz richtige Gedanke erhält nun eine nähere Begründung und schärfere Formulierung durch die modernen physiologischen Untersuchungen über Ermüdung und Erholung und den Ausgleich zwischen beiden Faktoren[2].

---

[1] Une expérience industrielle de réduction de la journée de travail.

[2] Vgl. A. Mosso, Die Ermüdung. Deutsch von J. Glinzer (1892). E. Kraepelin, Die Arbeitskurve, in Philosophische Studien, herausgegeben von W. Wundt, XIX (1902) 459 ff. A. Weber, Zur Psychophysik der industriellen Arbeit, im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik XXVII (1908) XXVIII (1909)

Die Ermüdung infolge der Arbeitstätigkeit hat ihren Grund zunächst im Verbrauch bestimmter Stoffe, die notwendig sind für die normale Funktion der Lebensorgane, insbesondere wird den roten Blutkörperchen mehr Sauerstoff entzogen, als ihnen normalerweise durch Atmung und Nahrungszufuhr ersetzt wird. Zu diesem Mangel nützlicher Stoffe kommt noch die Anhäufung schädlicher Stoffe. Durch die Arbeit entwickeln sich Stoffwechselprodukte, insbesondere Kohlensäure und andere Stoffwechselschlacken mit giftiger lähmender Wirkung. — Diese in Stoffveränderungen bestehende Ermüdung trifft in erster Linie die Muskel- und Nervenpartien, die bei der Arbeit besonders stark in Anspruch genommen werden, und je einseitiger und intensiver bestimmte Muskeln und Nerven von einer Arbeit in Bewegung gesetzt werden, um so eher und heftiger tritt die Ermüdung auf. Das ist durchweg bei der Industriearbeit der Fall, die Tag für Tag dieselbe Anstrengung fordert, dieselben Muskel- und Nervenpartien ermüdet, dieselben Tätigkeiten und Einzelaktionen aufzwingt, im Gegensatz zum Handwerk alten Stils, das viel mehr Wechsel in den Verrichtungen bot.

Die Ermüdung wird überwunden durch Ernährung und Ruhe, die einen Kräfteersatz bewirken, nachdem ein Kräfteverbrauch vorangegangen war. Der Kräfteverbrauch muß durch den Kräfteersatz völlig ausgeglichen werden. Besteht keine Gleichung, ist z. B. auf der Seite des Kräfteersatzes Unterbilanz, so geht der Mensch nicht mit voller Kraft, sondern mit Ermüdungsresten an die Arbeit, auf die Dauer tritt Übermüdung, Arbeitsunlust, langsame Schwächung und Zerstörung des Organismus ein.

Abbe hat nun des näheren erörtert, aus welchen Komponenten beide Seiten der Gleichung, Kräfteverbrauch oder Ermüdung und Kräfteersatz oder Erholung, bestehen. Die Ermüdung ist von drei Faktoren bestimmt: zunächst von der Größe des täglichen Arbeitsprodukts, ganz unabhängig von der Zeit, in der es hergestellt wird; zweitens von der Geschwindigkeit, mit der die Arbeit geleistet wird; drittens von dem außerordentlichen Kräfteverbrauch. Dieser ist bedingt durch das bloße Verweilen an der Arbeitsstätte in einem monotonen Lärm und Geräusch, durch die erzwungene, fortwährend beizubehaltende Körperhaltung, die für den einen eine stehende, den andern eine gebückte, für alle auf die Dauer eine lästige ist, durch die Aufmerksamkeit, die wenigstens in Maschinenbetrieben nötig ist, um sich und andere vor Unheil zu sichern. Abbe hat diesen von jeder körperlichen, namentlich aber von jeder Industriearbeit unzertrennlichen Kräfteverbrauch entsprechend dem Leergang der Maschine den Leergang des Menschen oder der Arbeit genannt.

Auf der andern Seite hängt der Kräfteersatz ab zunächst von der physischen Beschaffenheit des Arbeiters, von seiner Robustheit, seiner Gesundheit, seinem Ernährungszustande, dann aber von der Zeit, die ihm für den Kräfteersatz gegeben ist und die in der Differenz zwischen der absoluten Tagesdauer und der Arbeitszeit besteht.

XXIX (1909). H. Herkner, Die Arbeiterfrage[5] (1908) 130 ff. E. Abbe, Sozialpolitische Schriften III 222 ff.

Wir sehen, daß auf beiden Seiten der Gleichung die Größe der Arbeitszeit von entscheidender Bedeutung ist und für den Ausgleich von Kräftegebrauch und Kräfteersatz unter allen Faktoren am meisten in Frage kommt. Wird die Arbeitszeit vermindert, so steigert sich auf seiten des Kräftegebrauchs allerdings in den meisten Fällen die Geschwindigkeit der Arbeit, wie die Erfahrung beweist. Dafür aber wird die Kraft gespart, die für den „Leergang der Arbeit" in der Differenz zwischen der längeren und nunmehr verkürzten Arbeitszeit gefordert würde. Dauerte früher der Arbeitstag 10 Stunden und jetzt nur 9 Stunden, so ist der außerordentliche Kräfteverbrauch, der Leergang der Arbeit um $^1/_{10}$ geringer geworden, also ein reiner Gewinn an Kraft erzielt. — Auf seiten des Kräfteersatzes steigt infolge verkürzter Arbeitszeit die Zeit zum Ausruhen, was wiederum einen Gewinn an Kraft bedeutet. Wir haben also infolge der Arbeitsverkürzung einen doppelten Gewinn an Kraft, dem eine Mehrausgabe von Kraft infolge der Beschleunigung des Arbeitstempos oder der Intensivierung der Arbeit gegenübersteht. Solange als der Gewinn für den täglichen Kräfteersatz aus der verlängerten Ruhezeit und die Ersparnis an Kraft für „Leergang" zusammen noch größer sind als der Kraftverbrauch für Beschleunigung des Arbeitstempos, kann die Verkürzung der Arbeitszeit noch Erhöhung der Tagesleistung zur Folge haben, und das wird auch unter gewöhnlichen Verhältnissen der Fall sein. Es ergibt sich aber daraus, daß die Verkürzung des Arbeitstages nicht beliebig fortschreiten kann, daß es ein Maximum der Verkürzung gibt. Wo dieses Maximum liegt, das festzustellen, ist die Aufgabe fortgesetzter und sorgfältiger Versuche, die je nach Rasse, geistiger und körperlicher Qualität des Arbeitspersonals, Klima, Arbeitsart verschieden ausfallen werden. Solange die Messung der Tagesleistung quantitativ und qualitativ noch keine Minderung feststellt, und solange die Beobachtung des durchschnittlichen Kräftezustandes und der davon bedingten Leistungsfähigkeit der Arbeiter noch keine Verschlechterung ergibt (die freilich auf die Dauer auch in einer verminderten Arbeitsleistung zum Ausdruck kommen müßte), ist das Maximum noch nicht überschritten.

Die physiologischen Ursachen für die günstige Verschiebung des Verhältnisses von Arbeitszeit und Arbeitsleistung sind damit im wesentlichen erklärt. Daß auch rein psychische Ursachen und insbesondere die höheren Seelenkräfte, Intellekt und Wille dabei wirksam sind, wird von Abbe geleugnet. Nach ihm bewirkt der erhöhte Kräftezustand rein automatisch eine höhere Leistung, guter Wille und Sichantreiben seitens des Arbeiters haben dafür gar keine Bedeutung. Und seine Erfahrungen mit den Arbeitern der Optischen Werkstätte scheinen das zu bestätigen. In den ersten Tagen nach Einführung des Achtstundentags nahmen dort die Arbeiter einen kräftigen Anlauf, um den Verlust an Arbeitszeit einzuholen, sie trieben die Maschinen an bis zur äußersten Grenze der Stromverbrauchsmöglichkeit; sie fühlten aber bald, daß sie das nicht länger aushalten konnten, und

kehrten in den nächsten Wochen zu ihrem, wie sie glaubten, früheren Arbeitstempo zurück und glaubten nun auch weniger zu verdienen als früher. Tatsächlich aber erreichten sie denselben oder einen höheren Verdienst als früher, woraus Abbe schließt, daß guter Wille und Motive des eigenen Interesses weder erforderlich noch fähig sind, eine Mehrleistung zu erzielen.

Nun ist aber in dem angeführten Beispiele doch nicht erwiesen, daß der Wille ganz untätig gewesen ist und daß der anfängliche ungestüme Willensimpuls in seinen Wirkungen nicht auch fortdauerte, als die Arbeiter zu langsamerem Tempo zurückkehrten. Der Erwerbstrieb ist beim Menschen und namentlich bei dem regsamen höherstehenden Arbeiter so stark, und anderseits ist die Meinung, daß verkürzte Arbeitszeit Senkungen des Verdienstes zur Folge haben könnte, bei den Arbeitern so verbreitet, daß der Wille, durch erhöhte Anstrengung den Zeitverlust auszugleichen, nicht leicht fehlen wird. Er ist dem Arbeiter so natürlich, daß er ihm vielleicht nicht immer ganz zum Bewußtsein kommt. Übrigens können auch andere Motive für die Intensivierung der Arbeit wirksam sein: das Verantwortlichkeitsgefühl des einzelnen hinsichtlich des ganzen Unternehmens, das in seiner Produktionsfähigkeit infolge des verkürzten Arbeitstags nicht zurückgehen soll, das Bewußtsein, im Dienst einer großen Idee zu stehen, „an der Lösung eines großen, die Arbeiterwelt bewegenden Problems (des Achtstundentags) mitarbeiten zu dürfen" (Freese).

Zeitlöhner können im Gegensatz zu Akkordlöhnern bei verkürzter Arbeitszeit durch erhöhte Geschwindigkeit keinen höheren Verdienst erreichen, da sie eben nach der Zeit, nicht nach dem Arbeitsquantum entlohnt werden. Für sie wird die Folge des verkürzten Arbeitstags eine Lohnverkürzung bedeuten, vorausgesetzt, daß der Lohnsatz derselbe bleibt. Trotzdem ist auch bei ihnen häufig eine Beschleunigung der Arbeit, wenigstens kein Sinken der Leistung beobachtet worden[1], obwohl doch der stärkste Antrieb, die Aussicht auf Mehrverdienst, fehlte. Jedoch ist auch hier ein rein automatisches Steigen der Leistung nicht erwiesen. Hinsichtlich der Zeitlöhner ist nämlich zu bedenken, daß sie in ihren Dienstleistungen häufig von der Arbeit der Akkordlöhner abhängig sind und daß ein beschleunigtes Tempo bei diesen auch für ihre Arbeit Folgen haben muß; das Beispiel der Akkordlöhner kann auf manchen anregend wirken. Und warum sollte nicht die Aussicht, durch

[1] E. Bernhard, Höhere Arbeitsintensität bei kürzerer Arbeitszeit 71 ff.

schnellere und bessere Arbeit eine Erhöhung des Zeitlohnsatzes herbeizuführen, auch einen Antrieb bilden?

4. Daß übrigens bei andauernder Intensivierung der Arbeit fortwährend eine Reihe von Erwägungen und Willensimpulsen tätig sein müssen, wird ersichtlich, wenn wir die technischen Momente näher erörtern, die zum Zweck beschleunigter Arbeit ausgenutzt werden, und die als deren Voraussetzungen das Maß der Arbeitsintensität wesentlich beeinflussen. Sie sind andere bei automatischen, andere bei nichtautomatischen Maschinen[1]. Beginnen wir mit den letzteren. Nichtautomatische Maschinen sind im Grunde erhöhte Typen von Werkzeugen; sie bedienen wie diese den Menschen, dieser muß bei ihnen die Hauptarbeit leisten, seiner Energie paßt sich die Maschine an. Hier kann nun der Arbeiter von sich aus die Intensität seiner Arbeit wesentlich steigern. Er kann z. B. beim Fräsen kräftigere Späne nehmen, er kann beim Schleifen und Polieren kräftigeren Druck ausüben, er kann die vielen kleinen, oft nur nach Sekunden zählenden Pausen, die zwischen den Einzelakten liegen, beschränken und auf diese Weise eine Verdichtung des Produktionsprozesses herbeiführen. Der Arbeiter kann es hier auch leicht zu einer gewissen Übung bringen[2]. Die Großindustrie geht in der Arbeitsteilung immer weiter. Nicht nur, daß ein Betrieb sich auf die Herstellung eines oder weniger Fabrikate beschränkt; auch die Einzelteile werden nach festen Normen, genau nach Größe und Form abgemessen, angefertigt. Diese Spezialisierung und Normalisierung kommt auch dem Einzelarbeiter zu gute. Er richtet sich auf ganz bestimmte Arbeiten ein, die immer wiederkehrenden Griffe werden mit einiger Überlegung immer zweckentsprechender gestaltet, unökonomische Bewegung entbehrlicher Muskeln wird vermieden, kurz die Übung tritt in ihre Rechte ein, jenes wichtige Moment, das nach Kraepelin am stärksten der Ermüdung entgegenwirkt und die Arbeitskurve ansteigen läßt.

Bei den automatischen Maschinen fällt dem Arbeiter im wesentlichen die Aufgabe zu, den Gang der Maschine zu beobachten, sie nach Maßgabe ihrer kontinuierlichen Tätigkeit zu bedienen. Daß er hier eine Steigerung der Leistung nicht im selben Maße herbeiführen kann wie bei den nichtautomatischen Maschinen, liegt auf der Hand. Denn soviel er an Kräften auch mitbringt, so angestrengt er arbeiten möchte, das Tempo

[1] B. Harms, Der Maximalarbeitstag (1907) 22 ff.

[2] E. Bernhard, Höhere Arbeitsintensität bei kürzerer Arbeitszeit 33 ff. E. Kraepelin, Die Arbeitskurve 468 ff.

seiner Arbeit wird immer abhängig sein vom Gang der Maschinen. Hier ist die Möglichkeit der Produktionssteigerung abhängig von der Höherentwicklung der Technik, von der gesteigerten Leistungsfähigkeit der Maschinen. Und in der Tat ist die Kürzung der Arbeitszeit und die dadurch bedingte Notwendigkeit einer Produktionssteigerung häufig schon der Ansporn gewesen zur Vervollkommnung der Technik, zur Anlage neuer, leistungsfähigerer Maschinen. — Indes ist die Mitwirkung des Arbeiters auch bei automatischen Maschinen nicht ganz bedeutungslos. Angespannte Aufmerksamkeit, größere Beweglichkeit und Intelligenz können auch hier in gewissem Umfange zur Steigerung der Intensität beitragen. Typisch für diese Verhältnisse ist die Textilindustrie, die ja durchweg mit automatischen Maschinen arbeitet. Beim mechanischen Webstuhl ist die Arbeit des Webers in der Hauptsache auf das Anknüpfen der reißenden Fäden und das Ersetzen der leeren Spulen im Schützen durch volle beschränkt. Ein aufmerksamer und geschickter Weber wird diese häufig wiederkehrende Arbeit rascher besorgen als ein unbeholfener und abgearbeiteter, und wenn er einige Übung erlangt hat, wird er mehrere Stühle zugleich besorgen können. In der Baumwollweberei bedienen die Weber durchschnittlich drei, die geübteren vier Stühle auf einmal. Die Northropwebstühle haben die Arbeit weiter automatisiert, so daß ein Arbeiter acht, zehn, ja vierzehn Northropwebstühle auf einmal übernehmen kann[1].

Einen großen Vorteil für die Intensivierung der Arbeit bietet die moderne Industrie, ganz unabhängig vom automatischen oder nichtautomatischen Charakter der Maschinen, in einer vollendeten Betriebsorganisation[2]. Je nachdem die Glieder und Elemente eines industriellen Organismus richtig ineinandergreifen, verläuft der Produktionsprozeß glatt oder gehemmt. Bernhard schildert, wie es zugeht in schlecht organisierten Betrieben. „Da wird nur 50% der Arbeitszeit auf die eigentliche Produktion verwendet; die andere Hälfte geht durch Vorbereitungen aller-Art verloren. Man fragt bei dem Meister nach neuer Arbeit. Dieser überlegt. Die Zeichnung wird gesucht, je nachdem schnell oder langsam verstanden. Beim Einspannen des Arbeitsstücks fehlt es an Klammern und Bolzen, an Scheiben und Muttern, oder diese passen nicht. Gelegentlich

[1] M. Bernays, Auslese und Anpassung der Arbeiter in der Großindustrie (1910) 263 ff. E. Bernhard a. a. O. 39. F. Schuler, Zwanzig Jahre Normalarbeitstag in der Schweiz, in Schulers Ausgewählten Schriften 105 114.

[2] E. Bernhard a. a. O. 47.

wird nach einem Bolzen so lange gesucht, wie die Arbeit selbst dauert." In erstklassigen Betrieben kann davon keine Rede sein. Da arbeitet eine Abteilung der andern in die Hand, da gibt es kein müßiges Warten, jeder kann Kraft und Aufmerksamkeit auf seine Spezialität konzentrieren.

Hiermit hängt noch ein weiteres arbeitförderndes Moment zusammen, und zwar ein solches psychologischer Natur. Wo in einem fein organisierten Betriebe alle Hand in Hand arbeiten, alle zum selben Zweck, alle am selben Ort, alle nach derselben Methode und auch nach demselben Tempo, da entsteht ein gegenseitiger Ansporn zu guter und kräftiger Arbeit. Karl Bücher, der solche Intensivierung zum Teil auf den Rhythmus der Arbeit zurückführt, sagt in dieser Beziehung sehr gut[1]: „Der einzelne Arbeiter ist immer in Versuchung, nach jedem Stoß oder Schlag sich eine Ruhepause zu gönnen, und er verliert dadurch das Gleichmaß der Bewegungen. Dagegen kann eine Regulierung der letzteren dadurch herbeigeführt werden, daß ein zweiter oder dritter Arbeiter hinzugezogen und mit dessen Hilfe ein kürzerer Takt erzielt wird." „Die gemeinsame Arbeit regt zum Wetteifer an; keiner will an Kraft und Ausdauer hinter dem andern zurückstehen, und überdies tönt der laute Pulsschlag der Arbeit in die Ohren der Nachbarn, deren Spott bei zu häufiger Unterbrechung oder zu lässigem Gange der Schläge nicht zu säumen pflegt."[2]

Endlich ist noch auf einen die Arbeit hemmenden oder fördernden Faktor hinzuweisen, der in der Physiologie neuerdings größere Beachtung gefunden hat: die Ordnung und Dauer der Pausen. Eine ganz alltägliche Erfahrung sagt uns, daß wie die Maschine nach dem Stillstehen erst langsam wieder in Gang kommt, so auch der Arbeiter, der geistige wie der manuelle, nach einer Pause einige Zeit braucht, um sich in den früheren Gang der Arbeit wieder hineinzuschicken. Das ist ein Nachteil, den die im übrigen zum Zweck der Erholung notwendige Pause mit sich bringt. Kraepelin[3] ist der Ansicht, daß während in der Pause die Ermüdung schwindet, zu gleicher Zeit auch Übung und Willenserregung zurückgehen: also ein Gewinn an Kraft und ein Verlust. Versuche haben nun ergeben, daß zuweilen nach kleineren Pausen die Arbeitsintensität eine größere ist als nach längeren. Es muß also im Verlaufe der Pause einen

[1] K. Bücher, Arbeit und Rhythmus[2] (1899) 29. [2] Ebd. 31.

[3] Die Arbeitskurve 479 ff. Vgl. E. Bernhard, Höhere Arbeitsintensität 43 ff. F. Schuler, Zwanzig Jahre Normalarbeitstag in der Schweiz, in Schulers Ausgewählten Schriften 112.

Zeitpunkt geben, von welchem an der Verlust den Gewinn übersteigt, es muß, wie Kraepelin sagt, eine „günstigste Pause" geben. Sie richtig zu bemessen, kann natürlich nur nach sorgfältigen Versuchen und Beobachtungen gelingen. Dasselbe gilt auch von der vorteilhaftesten Lage der Pause innerhalb des Arbeitstags.

Je nachdem die aufgezählten technischen und organisatorischen Momente alle oder nur teilweise zusammentreffen, je nachdem sie in stärkerem oder geringerem Grade vorhanden sind, ist auch die Möglichkeit der Arbeitsintensivierung und demgemäß auch der Arbeitszeitverkürzung eine mehr oder weniger begrenzte. Am schwächsten ist die Möglichkeit im Handwerk. Hier kann eine vollkommene Technik wegen Kapitalsschwäche und wegen geringen Betriebsumfangs sich weniger entfalten. Hier hat der Arbeiter die allerverschiedensten Verrichtungen in einem Produktionsprozeß zu leisten: gewiß ein Vorteil für die Arbeitsfreude und überhaupt die seelische Verfassung des Menschen. Aber er bringt es nicht zu jener staunenswerten Routine und Zeitersparnis, die dem Industriearbeiter für seine gleichartigen spezialisierten Funktionen möglich ist. Die Vorteile, die Arbeitsgemeinschaft und fein durchgeführte Betriebsorganisation bieten, fallen im Handwerksbetrieb fast ganz weg. Das Fazit ist, daß im Handwerk die Arbeitszeitverkürzung durchweg nicht so weit gehen kann wie in der Großindustrie. Ähnliches gilt von kleineren kapitalschwachen Fabrikbetrieben mit zurückgebliebener Technik.

Außer den bisher aufgezählten, in Technik und Organisation beruhenden und darum objektiven Voraussetzungen der Arbeitsintensivierung ist jetzt noch ein Moment zu erwähnen, das lediglich das subjektive Verhalten des Arbeiters betrifft: die richtige Benutzung der verlängerten Arbeitszeit. Gegner der Arbeitszeitverkürzung weisen gern auf die Mißbräuche hin, die bei längeren Erholungszeiten beobachtet werden konnten und die die Arbeitstüchtigkeit schwächen müssen: gesteigerter Wirtshausbesuch und Alkoholgenuß, Unordentlichkeit, Vernachlässigung des Familienlebens usw. Die Tatsachen scheinen aber eher das Gegenteil zu beweisen. Außer zahlreichen amtlichen Berichten von englischen und deutschen Gewerbebeamten lauten auch die Zeugnisse vieler Arbeitgeber hinsichtlich der Benutzung der freien Zeit durchaus günstig. Freese[1] berichtet, daß nach Einführung des Achtstundentags die Leute ihre freie Zeit ausfüllen mit Spazierengehen, Arbeit in Laubenkolonien u. dgl. Die Leserzahl der Bi-

[1] Fabrikantensorgen (1896) 20.

bliothek ist gestiegen. Von einer völligen Umwandlung der Arbeiter infolge des Achtstundentags weiß Fromont[1] zu erzählen. Während früher die Arbeiter durchweg Neigung zeigten zu lässiger Arbeit, Faulheit, Trunksucht, wurde mit der Kürzung der Arbeitszeit allmählich ein geordnetes und gesittetes Leben der Arbeiter allgemein beobachtet. Der Sparsinn hob sich, der Alkoholgenuß ging zurück, viele erwarben ein Häuschen und ein Stück Feld, das sie in der freien Zeit bebauten. Wie es mit dem Tatbestande auch sei: überall sind die Arbeiter ernst an ihre Pflicht zu mahnen, die freigewordene Zeit im eigenen körperlichen und geistigen Interesse und damit auch im Interesse gesteigerter Produktion zu verwenden. Die nächstliegende Sorge wird sein eine rationelle körperliche Erholung, die viel mehr im Genießen der Natur als in künstlichen, aufregenden Genüssen und gar Ausschreitungen zu suchen ist.

Dann aber soll der Arbeiter in der freien Zeit auch inne werden, daß er mehr ist als eine Maschine, auch mehr als „ein bauender Biber und ein zweibeiniger Baumwollspinner" (Carlyle), daß er außer Muskeln und Nerven eine geistige Seele in sich trägt, die nach Nahrung, Vervollkommnung und Taten verlangt. Volksbildungsbestrebungen sind darum mehr als bloßer sozialer Sport, sie kommen einem tiefen, in mancher Arbeiterseele ruhenden Sehnen entgegen, dem Sehnen nach geistiger Bildung, nach Anteilnahme an den geistigen Fortschritten der Kultur. Geistige Ausbildung schafft im Arbeiter die Intelligenz und Regsamkeit, um den Ansprüchen zu genügen, die verbesserte Technik und gesteigerte Produktion an ihn stellen. Auch für das politische Leben soll die freie Zeit ihm Muße gewähren. Denn er hat einen Anspruch darauf, Pflichten und Rechte des freien Staatsbürgers zu kennen, und zwar in anderem Lichte, als in dem einer radikalen Parteiagitation. Eine objektive Belehrung über politische Lage und politische Pflichten würde bei dem gesunden Sinn unserer Arbeiter verhindern, daß sie in großen Massen der Sozialdemokratie anheimfallen, und sie in jene politischen Bahnen lenken, die wahre Besserung der Verhältnisse anstreben und erreichen. — Nicht an letzter Stelle soll in der Benutzung der arbeitsfreien Zeit religiöse Belehrung und Betätigung stehen. Wahre Geistes- und Herzensbildung, Verfeinerung des Pflicht- und Verantwortlichkeitsgefühls, Stärkung und Läuterung des Charakters, veredelte Lebensauffassung: dies alles, was man heute von einem „hochstehenden

[1] Une expérience industrielle de réduction de la journée de travail 81 ff.

Arbeiter" erwartet, bietet ihm die Religion im vollsten Maße. — Seine Erholungszeit in der erwähnten, für Leib und Seele zweckmäßigen Weise zu benutzen, dazu ist der Arbeiter, auf sich selbst gestellt, nicht imstande. Andere Kräfte müssen mitwirken. Und daß hier die konfessionellen Arbeitervereine einen überaus wohltuenden erzieherischen Einfluß ausüben, das tun ihre mehr und mehr sichtbar werdenden Erfolge dar. Die außerordentliche soziale Bedeutung der Arbeitervereine wird gerade unter dem Gesichtspunkte der guten Ausnutzung der Erholungszeit in ein neues helles Licht gerückt. Denn der Endzweck aller echten Sozialreform ist doch nicht, dem Arbeiter möglichst lange arbeitsfreie Zeit zu verschaffen, auch nicht nur viele „breitbrüstige und helläugige" Menschen zu schaffen, sondern möglichst viele an Leib und Seele gesündere und bessere Menschen.

Zum Schluß noch ein kurzes zweifaches Wort, das eine für die Praxis, das andere für die Theorie. Die Erfahrungen haben bewiesen, daß die Verkürzung des Arbeitstags, soll sie für Arbeiter und Produktion zum Vorteil ausschlagen, nur das Resultat wiederholter sorgfältiger Versuche und Beobachtungen sein kann. Sie darf daher weder plötzlich, z. B. durch Übergang vom Elfstundentag zum Achtstundentag, noch in ein und derselben Bemessung für alle Gewerbe und Betriebe eintreten. Gegen beides, namentlich aber gegen das letztere, verstößt der seit dem 1. Mai 1890 von der Sozialdemokratie aller Länder geforderte Achtstundentag, dem alljährlich die sog. Maifeier gilt. Für eine achtstündige Arbeitszeit auf der ganzen Linie ist die Arbeiterschaft in unsern Ländern nicht geeignet; sie würde nicht überall eine Produktionssteigerung bedeuten und darum zu einer Reduktion der Löhne oder zu einem Verlust des aus- und inländischen Absatzmarktes führen[1]. Zudem begründen die Marxisten den Achtstundentag mit Erwägungen lohnpolitischer Natur, die unhaltbar sind. Sie hoffen, daß infolge der Arbeitszeitverkürzung die Einstellung von mehr Arbeitern notwendig wird und daß auf diese Weise die industrielle Reservearmee verringert wird. Diese Hoffnung hat sich jedoch als trügerisch erwiesen, weil die Reduzierung der Arbeitszeit bei weitem nicht immer ein Sinken der Arbeitsleistung bedeutet, so daß eine Neueinstellung von Arbeitern notwendig wäre. Jene auf marxistischen Ideen fußende Argumentation tritt daher auch in der neueren sozialistischen Literatur mehr und mehr zurück, findet aber in Arbeiterkreisen immer noch genug Anhänger.

[1] F. Hitze, Die Arbeiterfrage[4] (1904) 48 ff.

Ganz anders zu beurteilen ist die Forderung des Zehnstundentages. Denn darüber sind heutzutage — mit geringen Ausnahmen — die meisten Nationalökonomen und praktischen Sozialpolitiker einig, daß da, wo die Arbeitszeit 10 Stunden überschreitet und wo halbwegs von der Arbeiterschaft beeinflußbare Produktionsprozesse vorliegen, entweder der Arbeitgeber durch zu wenig intensive Arbeit oder der Arbeiter durch Übermüdung geschädigt wird. Darum ist die allgemeine Festlegung des Zehnstundentags als obere Grenze durchaus berechtigt, und zwar, da die Arbeiterorganisationen nicht überall stark genug sind, auf gesetzlichem Wege. Innerhalb dieser Grenze die richtige Arbeitszeit für die verschiedenen Gewerbe und Betriebe zu bestimmen, ist in den meisten Fällen Sache der freien Vereinbarung, die sich dabei auf sorgfältige Versuche, auf Erwägung hygienischer und allgemein kultureller Natur und auf gewissenhaftes Abwägen der beiderseitigen Interessen zu stützen hat.

Die nationalökonomische Theorie ist durch die wahre Lehre über das Verhältnis von Arbeitszeit und Arbeitsleistung von einem verhängnisvollen Irrtum befreit: dem Irrtum nämlich, daß der Mensch behandelt werden könne wie eine Maschine, die um so mehr schafft, je länger sie läuft, und die man nur mit Kohlen und Wasser zu speisen braucht, um immer neue Leistungen herauszuholen. Beim Menschen ist es anders. Der Organismus, und erst recht der leiblich-geistige Organismus des Menschen, untersteht andern Gesetzen als ein Mechanismus. Hier sind keine mechanischen Kräfte tätig, sondern außer den physischen Kräften der freie, denkende und gestaltende Geist. Jene frisch zu erhalten, diesen zu betätigen bei der Arbeit und in der Muße, ist Recht und Pflicht des Menschen. Diese Forderung der Ethik erhält nun erfreulicherweise eine Stütze durch die Ökonomik. Die Erfahrung zeigt: Je mehr die tägliche Arbeitslast dem Menschen verkürzt und erleichtert wird, je mehr er auch seine höheren Kräfte entfalten kann, um so frischer, freudiger und intelligenter geht er an die Arbeit, um so mehr wird er leisten. Man achte also im Menschen die Menschenwürde: dann wird er befähigt zu den höchsten Leistungen.

Heinrich Koch S. J.

Von San Francisco nach dem Hawaii-Archipel.

(Honolulu, Molokai, Lanai, Maui.)[1]

Also morgen wären wir da! ... Es heißt, in aller Frühe kämen die Inseln in Sicht. Der „Stille" Ozean hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Das Wetter ist brillant, und die „Manchuria" schraubt sich stetig und sicher durch die salzige Flut. Aber sechs Tage sind gerade genug. Es hört sich recht hübsch an, was man uns auf dem Lande erzählt von frischer Seeluft, von fahrenden Palästen, von vorzüglicher Beköstigung, von interessanter Reisegesellschaft, vom endlosen Ozean. Allein wenn man in Wirklichkeit sechs Tage darauf gebannt ist, immer auf und ab, auf und ab, ... kein Segel in Sicht, ... wenn schließlich die Ätherwellen unseres Funkenerregers nach allen Seiten hin tastend keine Fühlung mehr bekommen, ja, dann sehnt man sich wieder nach Land, nur ein bißchen Land, etwas, von dem man weiß, daß es mit den Grundfesten in starrem Zusammenhang steht. Ich fange an die Stunden zu zählen, wie ein Quartaner die Tage, die ihn noch von den heiß ersehnten Ferien trennen.

Abwarten ist auch eine Leistung, und so stand ich heute, es war der 7. August 1911, der Vorabend unserer Landung, mit geschwellter Brust wie weiland Krösus auf seines Daches Zinnen, und schaute auf mein Samos hin. Am Bugspriet stand ich, und vor mir erleuchtete die untergehende Sonne mit bengalischen Flammen die Fernen, denen wir zusteuerten. Hinein ging es in das Gelb und das Rot und den Purpur über vergoldete und glitzernde Pfade. O, wie sie lockt, die untergehende Sonne: „Komm mit, komm mit!" Und wenn sie weg ist, dann läuft der Mond, dann laufen tausend Sternlein ihr nach, immer westlich, westlich. Was da wohl liegen mag, im fernen Westen? War's nicht dasselbe

---

[1] Der Verfasser, ein Deutscher von Geburt, wurde im Herbst 1899 zum zweiten Male nach den Vereinigten Staaten Nordamerikas entsendet, wo er früher bereits eine Reihe von Jahren an den Lehr- und Erziehungsanstalten seines Ordens tätig war. Er wirkte seitdem an verschiedenen großen Kollegien als Lehrer der Mathematik, Physik, Chemie und wurde durch öffentliche wissenschaftliche Vorträge auch in weiteren Kreisen bekannt. Im Sommer 1911 traf ihn ziemlich unerwartet ein Ruf für die neu im Entstehen begriffene höhere Lehranstalt der Jesuiten in Japan (vgl. Die katholischen Missionen XXXIX 248 f [Juli 1911]). Mit Rücksicht auf wissenschaftliche Fragen, die sein Fach berührten, wählte er für die Reise den nicht sehr bedeutenden Umweg über den Hawaii-Archipel. Er verließ San Francisco Anfang August 1911 und landete im September glücklich in Tokio. Die Erlebnisse und Beobachtungen seiner Reise hat er in mehreren Aufsätzen niedergelegt, die er für diese Zeitschrift bestimmte. (Anm. der Red.)

Sehnen, das schon die ersten Arier nach der Sonne Untergang trieb, dem die Völkerwanderung entsprang, dem Kolumbus trauend folgte? An der Wiege spaltete sich die Menschheit. Die Mongolenflut wälzte sich nach Osten, und noch jetzt nennt sich die auf den östlichsten Inseln seßhaft gewordene Vorhut das Volk „der aufgehenden Sonne". Der sinnige Kaukasier hat sich in die untergehende Sonne verliebt. Ihn drängt es nach Westen, und heute fühle ich mich als Tröpflein in dem großen Strom, fühle etwas von dem Hang, der meine wanderlustigen Altvordern beherrschte, den Trieb, der Nacht zu entgehen, dem Lichtbringer zu folgen in sein Heim, seinen ewigen Tag. . . .

Vergebenes Bemühen. Drüben leuchtet's schon nicht mehr so hell. Allmählich brennt das Feuerwerk ab. Nur ein fahler Schimmer bezeichnet noch die allgemeine Richtung, in der das Gestirn des Tages entschwand. Und nun sitzen wir wieder an demselben Fleck wie gestern abend, im Mittelpunkt einer kreisrunden, düstern Wasserscheibe. Der Horizont vor uns ist noch um kein Haar näher gekommen, der hinter uns ist auch immer noch da, und von oben blinzeln spöttisch die Sternlein. Und so bin ich mit mir allein mit dem abstrakten Trost: es geht doch voran, morgen sind wir da. Ich merk's an dem dumpfen Zittern und Pochen, an dem Stöhnen der gefesselten Riesen da drunten im Verlies des Schiffes, des Feuers und Wassers, die der schlaue Menschengeist auf einander losgelassen und nun zwingt, den Leviathan durch das nächtliche Meer zu schieben, dem ersehnten Lande entgegen. Ich will mich also zur Ruhe begeben, froh, die letzten 200 km, die uns noch vom Lande trennen, so einfach abschlafen zu können.

. . . Hell scheint die Tropensonne durch das enge, runde Loch in die Kabine. Bin ich schon zu spät? Nein, die Maschine geht noch ihren gewohnten Gang. Ich schaue hinaus — nichts zu sehen!

Freilich war nichts zu sehen, denn die Luke geht nach der entgegengesetzten Seite hin. Komme ich später aufs Deck, da liegt's auch schon ganz dick und nah vor mir: Land . . . dunkelbraun, wie von Schokolade, auf einem Präsentierteller. Hoch ragt's aus dem glatten Spiegel hervor mit unregelmäßigen, kantigen Umrissen. Nicht ein Stück vom Kontinent, das sieht man auf den ersten Blick. Nur ein Brocken Land, eine Abschlagszahlung, rundum, soweit das Auge reicht, scharf vom Meere sich abhebend. Das ist Oahu, eine der hawaiischen Inseln. Die andern sind nicht sichtbar. Sie liegen nach Südosten und Nordwesten hin. Von San Francisco kommend hatten wir die Inselgruppe nachts erreicht und fuhren dann durch die Kaiwistraße von Nordosten her an Oahu heran.

Ein scharfer, weißer Punkt an der steilen Südküste wächst sich zu einem Leuchtturm aus, den wir in respektvollem Bogen umsegeln. Zwischen dem Pharus und unserem Schiff lauern die Korallenbänke, tief genug, um nicht gesehen zu werden, aber gerade noch hoch genug, um das hier antreibende Schiff von unten mit tausend Krallen zu packen. Behutsam schleichen wir um das Stückchen Welt herum. Fast scheint's, als wollten wir mit dem reizenden Ding da drüben nichts zu tun haben. Aber es geht doch näher. Aus den braunen Klüften sprießt grüner Flaum,

wird zu Wiesen, zu Wäldern. Und darin umher, einzeln und in Gruppen, helle Häuschen, wie Spielsachen von Kinderhand in die grüne Landschaft hineingesetzt, am Meere entlang, die sanften Abhänge hinauf. Wo die Gebäude am dichtesten stehen, wo vorn am Strand lange Baracken ins Wasser laufen, dahin dreht jetzt unser Dampfer. Die Häuser schließen sich mehr und mehr zu einer Einheit zusammen. Aus der verzettelten Niederlassung wird eine Stadt, wird Honolulu, die Metropole des Stillen Ozeans.

Machen wir schnell noch eine Gesamtaufnahme, bevor wir den Einzelheiten zu nahe kommen. Das Bild ist wunderschön, so morgenfrisch und morgenklar. Ein Meister hat es gemalt.

Über den breiten, tiefblauen Vordergrund wölbt sich das klare Firmament, und aus der Mitte dieser majestätischen Umrahmung tritt trotzig schön die scharf umrissene Form der Insel hervor, oben mit dem zackigen Bergkamm vorwitzig in den Äther ragend, rechts und links mit massivem Uferwall, kraftvoll gegen die See drängend. Hier verspritzt das überwundene Element in weißem Brandungsschaum seine Kraft, und da droben in den Höhen scheint das sanfte Himmelblau den aufragenden, dunkeln Massen Gewalt entgegenzusetzen, es verdichtet sich zu silberweißem Flaum, der die höchsten Gipfel dem Auge verhüllt. Die beiden Erscheinungen, so schwach sie auch angedeutet sind, haben eine leise Beziehung zueinander und zum Gesamtbild. Die quergelagerte, helle Wolkenschicht und der unregelmäßig zerfetzte Schaumstreifen werden als Grenzlinien erfaßt, die das Mittelfeld markieren, zu ihm hindrängen und auf demselben die Entfaltung der Hauptszene erwarten lassen. Üppiger Tropenwuchs überflutet die Niederungen am Gestade, die Hügel, dringt in die Schluchten der fernen Gebirgskette und schickt sich an, den Sieg der belebten über die unbelebte Natur in grünem Festschmuck zu begehen. Aber da ersteht ihm selbst ein Stärkerer: das Werk von Menschenhand. Hier vorne am Werft entlang hat sich der Eroberer schon endgültig festgesetzt. Ein dichter Wall von Schuppen, Warenhäusern, Docks, Fabriken, das ist seine Zwingburg. Von hier aus dringt er vor in den Urwald, zuerst in geschlossenen Kolonnen, dann in getrennten Abteilungen; und diese hinwiederum entsenden ihre Vorposten, vereinzelte Villen, Türmchen, Dächer, weit die Abhänge hinauf. Die dickschlotigen Riesendampfer im Hafen, die Masten, die Segel, die Kähne erklären sich als Nachhut und Nachschub, als die raison d'être der aufstrebenden Seestadt. Zugleich vermitteln sie für das Auge den Übergang von der starren Stadt zum bewegten Meeresspiegel.

Eines könnte Befremden erregen. Der beherrschende Punkt des ganzen Panoramas ist die unschöne, verwickelte, nüchterne Partie am Hafen. Sollte der Meister einen so gewaltigen Fehler begangen haben? Ein Geringerer würde wohl hier am stärksten aufgetragen haben. Lassen wir das Auge richten. Ihm gefällt's gerade so. Warum? Ist es der scharfe Kontrast? Ist es das sinnfällige Zurückweichen der Natur trotz ihrer Fülle und Pracht vor dem Werk des menschlichen Geistes, oder ist es das Bewußtsein, daß zur Wiedergabe des geistigen Webens und Lebens sich keine adäquaten Formen und Farbentöne finden lassen? Kurz,

es gefällt ſo, und iſt geradeſo überaus befriedigend. Was mag wohl den ſtolzen Korſen bewogen haben, inmitten ſeiner goldbetreßten Marſchälle in ganz ſchlichtem Anzug zu erſcheinen?

Doch jetzt voran. Uns hat der Sieg hier den Weg gebahnt. Voran in das Gewirr von Maſten, Kranen, Landungsbrücken, Schuppen. Hier iſt der Brennpunkt von Dampferlinien aus drei Weltteilen. Hier entrichtet der große Stille Ozean ſeinen Tribut. Hier iſt die heißerſehnte Schwelle, auf der ich nach faſt wochenlanger Waſſerfahrt einmal wieder Feſtland fühlen darf.

Langſam, behutſam gleitet die „Manchuria" durch die vorgelagerten Korallenbänke quer hindurch. Die Rinne iſt kaum 100 m breit. Rechts und links ſchäumt die Brandung gegen das unſichtbare Hindernis. Vor uns der Hafen. Das Waſſer ölglatt. Wo wir uns der Landungsbrücke nähern, kommt ein ganzes Rudel brauner Geſellen dem Schiff entgegen — geſchwommen. Es ſind junge Kanaken. Sie haben eine originelle Methode, die Paſſagiere der ankommenden Dampfer zu amüſieren und Geld zu machen, wie die Amerikaner ſagen. Man wirft ein Geldſtück ins Waſſer, flugs tauchen ſie unter und kriegen es jedesmal. Ein feines Kunſtſtück, wenn man bedenkt, daß das Waſſer hier 10 m tief und nicht gerade von der kriſtallklaren Qualität iſt. Freudig grinſend kommen ſie herauf, zeigen das Stück vor und ſtecken es in die einzige Taſche, die ſie bei ſich haben, d. i. hinters Gehege der porzellanweißen Zähne. Die Hauptſache an der Unterhaltung iſt weniger der Trick als die Kerls ſelbſt: braun — ſo ein ſchönes, reifes Braun, wie man's an Haſelnüſſen findet, wenn ſie beim leiſeſten Rütteln aus der Hülſe fallen —, immer in Bewegung wie Goldfiſche im Glas, dabei jede Bewegung elegant, überlegene Vertrautheit mit dem Element bekundend. Jetzt müſſen ſie ſich aber davon machen, ſonſt werden ſie zwiſchen Schiff und Landung zerquetſcht.

Ganz, ganz ſachte ſchwebt der Koloß gegen die Landungsbrücke. Für den letzten Meter unſerer Fahrt braucht's gute Weil. Leicht erklärlich. So viele tauſend Tonnen mit einer Geſchwindigkeit von auch nur 1 cm per Sekunde multipliziert, ſtellt eine formidable Bewegungsgröße dar, die man nicht ſo ohne weiteres gegen das Landungsgerüſt darf ſpielen laſſen. Die Verbindungsbrücke kommt herangerollt und der Menſchenſtrom vom Schiff ergießt ſich in die wartende Schar. Wieviel geſtillte Sehnſucht, verſcheuchte Sorgen, wieviel Freude und Seligkeit in all den Wiederſehenden und Wiedergeſehenen! Wie die Augen leuchten, wie die Worte fließen, wie ſie ſich umarmen und ... freuen. Man wird unwillkürlich in den freudigen Wirrwarr mit hineingeriſſen. Freude, ſchöner Götterfunke! Wie wonnig iſt doch die Welt, wo Freudeſtrahlen ſie verklären.

Ich hatte meinen Beſuch dem Obern des St-Louis-Kollegs angemeldet, und ſo waren von dort zwei Brüder zur Stelle, die mich freundlich begrüßten und ins Kolleg brachten. Es war ein kurzer Weg dahin, aber nach der Reichhaltigkeit der Eindrücke geſchätzt, viele, viele Meilen lang. Die Stadt iſt nicht gerade ſchön. Im Geſchäftsteil ſind die Straßen eng, vielfach krumm, die Häuſer niedrig und dicht gedrängt. Es iſt auch heiß auf dem Pflaſter. Aber alles das macht

noch lange nicht Honolulu aus. Das Charakteristische der Stadt liegt in ihrer kosmopolitischen Bevölkerung. Hier wandern wir durch ein Babel, das seinen biblischen Namensvetter noch weit übertrumpft. Nicht bloß Sprachenverwirrung, nein, das größte Sammelsurium von Trachten, Farben, Gebärden, Lauten der extremsten Typen des weiten Erdkreises. Es geht über menschliche Leistungsfähigkeit hinaus, das kaleidoskopische Nacheinander getreu zu Papier zu bringen. Ich will nur kurz einige der markantesten Typen, die uns da in den Weg laufen, herausgreifen.

Zwei Chinesinnen, die eine in hellgrüner, die andere in himmelblauer Tunika. Das pechschwarze Haar glatt nach hinten gestrichen. Bescheidenes Äußere.

Japanergruppe: einer untadelig europäisch stilisiert, zwei andere halb so und halb so.

Zeitungsjunge: offener Blick, helle Bluse und Kniehose, das übrige nußbraun.

Philippinische Señorita, wie man sie auf Zigarrenkisten sieht, in rosahellem, steif gebügeltem Tüll.

Japanische Kinder, allerliebste Püppchen mit schwarzen Schlitzaugen. Alle in Kimonos. Das Kleinste knallbunt, die älteren in verschiedenen Tapetenmustern.

Amerikanische Matrosen in weißer Tropenuniform.

Einige hawaiische Bootsleute, wettergebräunte, herkulische Gestalten; Frauen derselben Rasse, analog gebaut, in weiten, schlappigen Kattunkleidern.

Aus einem pustenden und pochenden Automobil steigen halbvermummte und verstaubte Kulturprotzen, um Ansichtskarten zu kaufen. Zwischen ihnen und uns huscht etwas Schlangenartiges hindurch: ein langer, schwarzer Zopf, der über einem schlottrigen Chinesenkittel herabbaumelt.

Daher trottet ein wunderlicher Zug, Männer, Frauen, Kinder, altfränkisch gemustert; die Frauen tragen noch ein Tuch um den Kopf: wahrscheinlich aus irgend einem europäischen Hinterland. Dann wieder Japaner, Kanaken, Neger, Indier, Mischlinge aller Schattierungen, auch wieder mal ein paar Weiße usw., in allen möglichen Wiederholungen und Variationen. Wer zählt die Völker, nennt die Namen! Und was und wie sie alle zu plaudern wissen! Jede Gruppe, wie ihr der Mund gewachsen. Es schlagen die absonderlichsten Klänge in buntem Mischmasch ans arme Trommelfell. Gerade bemüht man sich einen flüchtigen Lautkomplex zu fixieren, dann ist schon wieder ein weltverschiedenes Tongebilde da.

In das zutrauliche Gurren des Hawaiiers mischt sich der messingene Ton des Japanischen, geht über in das nasale Englisch des Amerikaners. Der monotone Singsang von zwei Bezopften wird abgelöst von schnarrenden Lauten aus irgend einer Gegend des Mittelmeers, und diese hinwieder verlieren sich ohne Übergang in dem gemütvollen, stark mit Zischlauten durchsetzten Gedankenaustausch über Erlebnisse im Zarenreich.

Man müßte eigentlich einen Kinematographen in Verbindung mit synchronisch arbeitendem Phonographen zur Aufnahme der gleichzeitigen Licht- und Schall-

wellen an einer belebten Straßenecke aufstellen und dann später die Geschichte entsprechend reproduzieren. Nur so könnte sich der Abwesende einen annähernden Begriff von dem sinnverwirrenden Tatbestand bilden. Leider würde auch bei dieser Wiedergabe immer noch ein wichtiges Moment fehlen, eine ganze Flut von Eindrücken, die nur jene Sinnesnerven affiziert, deren Spezialität sonst Rosen und Veilchen sind.

Wir müssen es uns versagen, weiteren ethnologischen Beobachtungen nachzugehen. Nur eine Stunde steht mir zur Verfügung, um die Brüder im St-Louis-Kolleg zu begrüßen und festländisch auszuruhen. Dann geht's wieder aufs Wasser.

Die Anstalt ist bald erreicht. Zuletzt müssen wir noch durch ein ganz japanisches Viertel, über einen Kanal, dann rechts ab dem Kanal entlang. Dort drüben, wo Gebüsch und dichtbelaubte Äste an der Häuserfront hervorlugen, da biegen wir in den schattigen Hof des Kollegs.

Und Palmen waren da! So lange hatte ich mich gesehnt, einmal leibhaftige Palmen zu sehen, nicht die armen, halbwüchsigen Geschöpfe unter weißgetünchtem Glasdach, in grüne Bütten eingezwängt, nein, eine Palme in ihrem Element, ihrer Heimat, in Gottes freier Natur. Und da stand ich auf einmal in einer Allee von Prachtexemplaren — Königspalmen —, stand auf demselben Boden, aus dem die hellgrauen Säulen hervorwuchsen, kerzengerade, wie aus Marmor gedreht, einen halben Meter dick. Und oben, 10 m über meinem Haupt, wie segnende Hände, die riesigen, fächerartigen Blätter, und darüber und hindurch der azurblaue Tropenhimmel! Ich konnte mich nicht enthalten, dem nächststehenden Prachtkerl liebkosend auf den glatten Stamm zu klopfen.

Bei den Brüdern herzlicher Empfang. Man nahm den fremden Reisenden mit offenen Armen auf, bewirtete ihn und ließ ihn vom ersten Augenblick an fühlen, daß er unter „Brüdern" sei. Der Direktor der Anstalt, Bruder Henry, war die Liebenswürdigkeit selber.

Das Kolleg macht von außen gerade keinen imposanten Eindruck. Es besteht aus einer Gruppe von kleineren Gebäuden, welche über den parkartigen Hof hin unregelmäßig zerstreut liegen. Desto größer ist das Ansehen, das sich die Schule erworben hat, besonders seit die Brüder aus der „Gesellschaft Mariens" dieselbe übernommen. Das war im Jahre 1883, zwei Jahre nach der Gründung der Anstalt. Man hört nur Gutes von der gründlichen Erziehung, welche die Brüder den jungen Leuten angedeihen lassen. Frühere Zöglinge der Anstalt finden sich überall unter den gebildeten Klassen in wichtigen Stellungen und machen ihren selbstlosen Erziehern alle Ehre. Jetzt zählt die Anstalt 705 Schüler, darunter Portugiesen, Chinesen, Kanaken, Irländer usw. Die Kanaken machen 20 Prozent der Schülerzahl aus. Japaner sind nur ein paar da. Die Zahl der Brüder, meistens Amerikaner und Deutsche, beträgt zwanzig. Möge das St-Louis-Kolleg im Segen weiterblühen zum Besten Hawaiis und zur Ehre der Kirche! Adieu!

Wieder auf die Reise. Am Dock war großes „tropisches" Gedränge, das ist: heiß, farben- und duftreich. Hier herrschte der Kanake und drückte dem Ge-

wimmel sein Gepräge auf. Blumen überall, aber nicht im Knopfloch oder als Bukett in der Hand, sondern in Kränzen um den Hut herum, als Girlanden um den Hals und vorn wie eine Stola herabhängend. Gelb war vorherrschend. So ein saftiges Gelb, das gerade zu dem glänzenden Nußbraun der Eingeborenen und ihrem pechschwarzen Haare paßte und den Übergang vermittelte zu ihrer hellen Sommerkleidung. Als befriedigende Auflösung des Septimakkordes: schwarz-braun-gelb-weiß, hatte Jung-Japan sich eingefunden mit Kimonos, die in den noch fehlenden Tönen des Spektrums prangten.

Es summte und wimmelte und brütete in dem dumpfen Landungsschuppen. Es wogte zum Boote hinauf und hinunter, duftete nach Tropenblüten, die, gebrochen, ihren letzten, süßen Odem aushauchten. Das Zeichen zur Abfahrt wurde gegeben, da summte und wimmelte es erst recht gewaltig, wie wenn man auf einen Bienenkorb klopft. Die Brücke wird frei, und langsam stößt die „Mauna Kea" vom Lande ab.

Jetzt wollen wir einmal auf die Karte schauen, wo's denn eigentlich hingeht. Also da hinunter fahren wir, in südöstlicher Richtung zwischen den Inseln Molokai und Lanai hindurch, dann südlich an Maui vorbei. Das kleine Kaulani lassen wir rechts liegen und steuern auf die Nordwestspitze Hawaiis zu, dann an der Nordküste dieser großen Insel entlang bis nach Hilo, unserer Endstation. Da werden wir, so Gott will, morgen früh um 7 Uhr eintreffen, also nach 20 Stunden.

Zu meiner großen Freude traf ich auf dem Schiff mehrere katholische Missionäre, welche auf den verschiedenen Inseln dieser Gruppe die Seelsorge ausüben und jetzt, nach Vollendung der jährlichen geistlichen Exerzitien, auf ihre Posten zurückkehrten. Wir unterhielten uns über den Stand der Mission und besonders über die Schwierigkeiten in der Pastoration einer so polyglotten Bevölkerung. Einer meinte, um der Seelsorgepflicht vollauf gerecht zu werden, müsse man sieben Sprachen sprechen können. Hawaiisch, Portugiesisch und Englisch seien hier für jeden Seelsorger unumgänglich notwendig. Besondere Schwierigkeiten bereitet den Missionären das gutmütige und willfährige Naturell der Eingeborenen, die jeden Einflüsterungen allzu leicht Gehör schenken, und da sind viele bei der Hand, das auszunützen. Sogar die Mormonen machen unter ihnen eifrig Propaganda. Die katholischen Missionäre hier, 35 an Zahl, gehören der sog. Picpusgenossenschaft an. Die Zahl der Katholiken auf den Inseln beträgt gegenwärtig ungefähr 45 000.

Lang war es mir leider nicht vergönnt, mit den Herren mich zu unterhalten. Die sonst so abgehärteten und wetterfesten Männer zogen es vor, durch frühere, unangenehme Erfahrung gewitzigt, dem drohenden Etwas sich bei Zeiten zu entziehen. Auch andere Mitreisende trugen ähnliche Bedenken, und zwar recht viele derselben. Das schöne, obere Deck, mit seiner prachtvollen Aussicht auf die entschwindende Insel Oahu und über den tiefblauen Ozean ringsumher, mit seiner erfrischenden Seeluft, es stand bald vereinsamt da. Ist das ein Unterschied zwischen der Rheinfahrt auf einem Salondampfer und der Fahrt hier durch die

Kaiwistraße. Dort drängt alles nach oben, nach außen, hier läuft alles nach innen, nach unten. In dem zaubrigen Blau, da wohnt eine Fee, hundertmal schlimmer als die Lorelei. Sie singt kein Lied, sondern macht die Lieder verstummen.

Ich wunderte mich über mich selbst, daß ich standhielt. Die vorhergehenden sechs Tage auf dem Wasser hatten mich gefeit. Ich fühlte mich positiv wohl. Nur wenn ich ruhig da saß, und die vier Stützpunkte sich unter mir hoben und senkten, dann war es wohl, als ob das Hirn gegen ein feines Spinngewebe anginge, sich verdichtete, und dann sich wieder entspannte.

Es wogte gewaltig in der Kaiwistraße, nicht so sehr das Meer, wohl aber unser Kahn: auf und ab, rechts und links. Ich fixierte einen festen Punkt ganz vorn am Schiff und beobachtete die Kurven, die er am Horizont beschrieb. Es waren dieselben, die man als Komponenten von Pendelschwingungen erhält, bald ein Kreis, bald eine Ellipse, bald eine gerade Linie, so oder so, dann markierte der Punkt eine Figur wie die Ziffer 8, oder er malte eine Brezellinie an den lustigen Hintergrund, von noch komplizierteren Gebilden nicht zu reden.

Das Signal zum Mittagessen unterbrach meine mathematischen Beobachtungen und mahnte an praktischere Dinge. Im Speisesaal standen wohl vier Fünftel aller Gedecke verwaist da und verharrten in diesem wehmütigen Zustand bis zum Ende der Mahlzeit. An meinem Tisch, der für zehn Personen gedeckt, war ich Alleinherrscher und das einzige Objekt der Sorge für den Steward, der aber auch seine ganze Aufmerksamkeit auf meine Bedürfnisse konzentrierte. Der junge Mann mit dem freundlichen Lächeln interessierte mich. Er war braun wie eine Kanake, aber von arischer Physiognomie. Ich fragte ihn aus nach homerischer Art und erfuhr, daß er Goanese und an einer katholischen Anstalt in Indien erzogen sei. Am nächsten Tisch stand ebenfalls ein goanesischer Steward, der aber überhaupt nichts zu bedienen hatte. Die andern Diener waren Japaner.

Wir nähern uns der Insel Molokai. Molokai — wie oft hatte ich den Namen schon gehört und immer in Verbindung mit der Aussätzigenkolonie, so daß die beiden Dinge bei mir nachgerade zu einem Begriff verschmolzen — doch nur bis heute ausschließlich. Da lag es zu unserer Linken, ein langgestreckter, braungrauer, eintöniger Höhenzug. Wie von selbst vervollständigte die Phantasie das Bild zu einem Ungetüm, das in der Tiefe des Ozeans aufrecht stehend seinen Rücken aus den Fluten hebt, um sich in der Tropenglut zu sonnen.

Die Insel Molokai ist ungefähr 60 km lang, durchschnittlich 10 km breit und hat etwas über 2000 Einwohner. Die Südküste, an der wir lange vorbeipassierten, sieht recht traurig drein. Wo sind die Wälder, die grünen Auen, die Landungsplätze, die Menschen? Man sagt mir, daß Schafe hier weiden. Dank der sprichwörtlichen Geduld finden sie immer noch etwas Genießbares unter dem ungemähten Heu auf den Abhängen da drüben. Das arme Tier! und für das schmale Vergnügen raubt man ihm noch die Wolle und das Leben. Man machte mich auch aufmerksam auf eine Anzahl dünn belaubter, niedriger Bäume. Das sind die Schafe unter ihresgleichen. Sie verstehen es, dem Boden auch da

noch etwas abzugewinnen, wo alle andern versagen, und das Produkt des mühsamen Assimilationsprozesses ist eine Schotenfrucht, die als nahrhaftes Pferdefutter gilt.

Aber wo bleibt denn die Kolonie der Aussätzigen, der das Eiland seinen düstern Ruf verdankt. Ja, sagt man mir, davon können Sie hier nichts sehen. Die liegt an der Nordküste auf einer kleinen Landzunge, die kaum den hundertsten Teil der Insel ausmacht. Es geht dann doch wohl nicht an, von Molokai als „der Leproseninsel" zu reden.

Kaum halbwegs an Molokai vorüber stoßen wir auch schon auf die nächste große Insel Lanai. Ähnlich trister Anblick wie Molokai: ein hochragender, ausgedorrter Bergrücken. Meer und Land haben hier ihre Rollen vertauscht. Das Meer lebt und glitzert und lacht, das Land schaut darauf herab, starr und düster, als beneide es das Kind um sein mutwilliges Spiel. Über den Wellen wird es lebendig. Große, schwalbenartige Vögel streichen in eleganten Kurven ganz dicht über dem Wasser hin. Geflügelte Fische brechen aus dem weißen Wellenkamme schräg hervor, schießen in gerader Linie voran, um nach ein paar Sekunden wieder in einer Wellenflanke zu verschwinden. Das Wasser spritzt an der Stelle, wo sie hineinfahren, hoch auf. Es sind interessante Tierchen, diese Flugfische. Sie bilden eine der kleinen Abwechslungen auf der Seefahrt in den Tropen. Unwillkürlich verfolgt das Auge ihren Flug, bis sie wieder eintauchen. Oft schießen ihrer zehn bis zwanzig zu gleicher Zeit aus dem Wasser hervor und stürmen nach derselben Richtung hin. Es ist etwas Steifes, Starres in ihrem Fliegen. Ohne genau hinzuschauen, kann man den bewegten Gegenstand von einem fliegenden Vogel unterscheiden. Das Tier flattert nicht, sondern hält seine fallschirmartigen Luftflossen gespreizt von sich. Manche flogen gegen 100 m weit. Ihr Flug ist jedenfalls ein Fluchtversuch. Es geht toll voran, bis sie mit dem Kopf wider eine Welle stoßen und dann verschwinden. Sie fliegen immer von unserem Schiffe weg, das sie wohl für einen gewaltigen Raubfisch halten. Die zwei hier beobachteten Arten waren von Heringsgröße, die eine schwarzgrau gefärbt, die andere hell-rosarot.

Wichtigere Dinge lenken jetzt unsere Aufmerksamkeit von den kleinen Fischen ab. Wir sind in ein großartiges Stück Welt vorgedrungen, in das Herz des Archipels. Das Schiff steuert quer durch die Pailolostraße, die, 15 km breit, sich von Nordost nach Südwest zwischen Molokai und die Insel Maui hineindrängt. Das ist nun allerdings die Richtung, in welcher um diese Zeit die Passatwinde blasen. Äolus lebt noch und waltet seines Amtes. Der Luftstrom, von beiden Seiten durch hochragende Landmassen eingedämmt, ergießt sich mit verdichteter Gewalt durch die Meerenge und droht den aufgepeitschten Ozean mit sich zu reißen. Hei, wie er auf uns losbraust und rast, als wollte er uns die Haare vom Kopfe fegen. Der Hut ist schon längst nicht mehr da. Es bläst nicht bloß, es drängt und preßt und zupft und zerrt und will uns absolut vom Deck herunter haben.

Ich flüchte mich an eine geschützte Stelle, dicht neben dem Steuerrad, um ungestört eine der imposantesten Szenerien zu genießen, auf die je mein Auge

fiel. Man weiß gar nicht wohin zuerst schauen. Rundum alles entzückend, alles großartig. Hinter uns weicht der lange Inselrücken Molokais in die Fernen zurück. Rechts türmen sich Lanais braune, gewaltige Massen. Vor uns ragen die Gebirge Mauis aus dem Meere, und ganz weit vorn, zwischen Lanai und Maui, die zarten Umrisse des kleinen Felseneilands Kahoolawe. Und um uns herum und zwischen allen Inseln hindurch die endlose Flut, so blau, so frisch, so jungfräulich klar, als sei sie erst gestern aus des Schöpfers Hand geflossen. Mit Gewalt erinnert das Panorama an den majestätischen Bericht der Genesis. Vor unsern Augen wird die Welt, hebt die Scheidung an. Das Land entsteigt den Wassern, das dunkle, massive, kahle Land, und trocknet sich im Sonnenschein. Die Gewässer leuchten noch ungetrübt in der Farbe des Firmaments, aus dem sie sich verdichteten, und sind noch nicht ganz zur Ruhe gekommen. Aber den fernen Horizont entlang, da läuft eine scharfe Linie und betont mit Nachdruck die endgültig vollzogene Scheidung. „Und Gott sah, daß es gut war." ...

Unheimlich nahe fühlt man sich der schaffenden Allmacht und winzig klein angesichts der gigantischen Gewalten, die auf des Ewigen Geheiß hier einst wühlten und wirkten. Die riesigen Zacken und Kuppen, welche rundum aus dem Meeresspiegel sich recken, sind Kinder des Ozeans, aus ihm durch vulkanische Kräfte geboren. Aus den Tiefen sind sie hervorgequollen und zu einem Gebirge erstarrt, um dessen wasserfreie Gipfel jetzt unsere Arche gleitet.

Aber schon bricht der vierte Schöpfungsmorgen an. Drüben auf Maui wird's lebendig. Frischgrüne Halden steigen die Anhöhen hinauf. Unten am Strande zieht sich eine Ansiedlung hin. Helle Gebäude lugen aus üppigem Baumwuchs. Das Meer wird ungewöhnlich ruhig und glatt, als stehe es im Bann des friedlichen Städtchens Lahaina. Wir haben die erste Haltestelle erreicht. Das Schiff legt nicht an. In respektabler Entfernung vom Ufer hält die Maschine inne, ein, zwei Minuten alles still, dann plötzlich kollern die plumpen Ankerketten über Bord, Boote werden herabgelassen, Leute steigen ein, allerlei Gepäck dazwischen. Tiefgebräunte Hände umklammern die massiven Ruderstangen, ... ab! ... auf Nimmerwiedersehen in dieser Welt! ... Ich möchte so gerne mit.

Lahaina hat's mir angetan. Lahaina! Ob's wohl im Klang des Namens liegt? Oder ist es die spontane, innige Verschmelzung gleichzeitiger Eindrücke auf Aug' und Ohr? Lahaina klingt mir wie Feierabend, Friede. Die weiten Fernen, die riesigen Flächen, die starren Massen, die imposante Szenerie, von einer kalten, herzlosen Naturgewalt entworfen und beherrscht, sie können Staunen erwecken, aber sich in das Gemüt einzuschmeicheln, das bringt nur Lahaina fertig, das wonnige Städtchen da drüben im Palmenhain. Auch die Sonne hat Freude an ihm, und jetzt, da sie zur Rüste geht, gießt sie noch ihr mildestes Licht und ihr wärmstes Gold über den Strand und die Häuser und die Palmen hin. Sogar die rauhen Felsblöcke, an denen die Brandung sich schäumend bricht, lächeln verklärt im sanften Abendglanz. Alles atmet Friede und Andacht. Es strahlt so rein, so rosig, als ahne man dort von Kummer nichts, als könne dort nie Böses geschehen.... Lahaina! ...

Wir bekommen neue Passagiere. Der Anker wird gelichtet. Leb wohl, Lahaina!

Maui, die zweitgrößte Insel des Hawaii-Archipels, hat einen Flächenraum von 1270 qkm, also ungefähr soviel wie Sachsen-Altenburg. Sie ist nach Ursprung und Gestalt eine Doppelinsel, deren Umriß an den Bau des Menschen erinnert, vorausgesetzt, daß man sich Arme und Beine wegdenkt. Jeder der beiden Teile, Kopf und Rumpf, sind von einem Gebirgsstock beherrscht, während der Nacken, wahrscheinlich durch spätere Einfüllung entstanden, eine niedrige Ebene darstellt. Lahaina, nebenbei bemerkt, liegt an der Südseite des „Kopfes", den wir, von Westen kommend, zuerst berührten. Nunmehr fahren wir am Hals, dem niedrigen Isthmus vorbei auf den weit nach Süden vorspringenden Rumpf der Insel zu. Gerade vor uns liegt ein breiter Bergkoloß, der den stolzen Namen Haleakala, d. i. „Haus der Sonne", trägt. Wehe uns, wenn der heute noch tätig wäre! Seit langer, langer Zeit ist seine Donnerstimme verhallt und die Höllenflut erstarrt. Harmlos schaut er drein, gar nicht wie ein Vulkan. Es ist ein anscheinend normal gebauter Bergrücken mit sanft ansteigenden Flanken, daher macht er auch, trotz des unmittelbaren Meeresniveaus, nicht den seiner Höhe von 3000 m entsprechenden Größeneindruck.

Die Krateröffnung, von deren Dasein man hier unten keine Ahnung hat, mißt am obersten Rand 12 km in der Länge, 4 km in der Breite und 30 km im Umkreis. Eine Ebene oben am Kraterrand quer hindurchgelegt würde einen Flächenraum von 40 qkm ergeben, könnte also bequem die Stadt Rom mit einem ansehnlichen Villengürtel drum herum aufnehmen. Die Tiefe des Riesenschachtes, vom höchsten Punkt des Randes aus gemessen, beträgt 830 m. Aus dem Kraterboden wachsen 16 kleinere vulkanische Kegel empor, deren Größe zwischen 150 und 180 m schwankt. Ihre Entstehung fällt in eine Zeit, da der Mutterkrater als solcher seine Tätigkeit bereits eingestellt hatte. Nach Norden und Osten hin hat die Kraterwand des Haleakala tiefe, 2—5 km weite Einschnitte, durch die nachweisbar einst mächtige Lavaströme bis nahe ans Meer sich ergossen.

Jetzt ruht er auf seinen Lorbeeren, der einst so Gewaltige. Nachtwolken schleichen herbei und umkosen die kalte Stirn. Seine Herrlichkeit ist dahin, nur der letzte Akt des feurigen Dramas ist uns in seinen Hauptzügen versteinert erhalten.

Nun kommt der liebe Vollmond im Osten heraufgezogen und gießt sein fahles Silberlicht über die breiten Flächen des Bergriesen, aber nur um die tiefen Furchen an der erstarrten Leiche desto düsterer hervortreten zu lassen. Noch ein paar Stunden, und der Mond scheint dem versteinerten Ungetüm senkrecht in den gähnenden Rachen. Merkwürdiges Zusammentreffen. Das Licht da droben bringt Kunde von Vorgängen ähnlicher, ja noch gewaltigerer Natur auf unserem Trabanten. Früher spien sie Feuer gegeneinander, Haleakala und die tausend Mondkrater. Heute spielen sie Ball mit dem Sonnenlicht und erleuchten gegenseitig die vergangene Herrlichkeit. Oder sind es Signale, eine geheime Übereinkunft, noch einmal loszulegen? ... Abyssus abyssum invocat. ...

Mehr und mehr verschwinden die dunkeln Umrisse in einem Zuge von Nachtwolken, die dick am Horizont heraufwachsen. Auf dem einsamen Felsenriff Molokini blitzt von Zeit zu Zeit ein Signallicht. Es ist noch weit bis Hawaii, und bei Nacht kann man trotz des Mondscheins nicht weit sehen, so begibt man sich am besten zur Ruhe.

Ja, Ruhe!? ... Hier muß ich etwas zurückgreifen. Etwa eine Stunde vor der Abfahrt unserer „Mauna Kea" — es ging eben nicht früher — hatte ich mein Rundreisebillet gekauft, zwei ellenlange, wertvolle Papierstreifen, die alles planmäßig aufzählten und im Vollwert repräsentierten, was man zu und auf der viertägigen Reise benötigte, wie da ist Dampfschiff, Eisenbahn, Automobil, Essen, Trinken, Übernachten usw. Die Geschichte kostete 40 Mark, und man versicherte, daß darin auch rein alles eingeschlossen sei. Wie gut doch die Welt für einen sorgt. Ich schob das Aktenstück in die zuverlässigste Rocktasche und schlug alle Sorgen für die vier nächsten Tage in den Wind.

Sero venientibus ossa. Die hawaiische Version dieser Sentenz ergibt sich aus folgendem: Ich erhielt auf dem Schiff die letzte, innere Kabine im unteren Deck. War auch ganz damit zufrieden. Alles recht proper und bequem, sogar ein elektrischer Fächer. Dazu kam das Privileg, in der Kabine ganz für mich allein zu sein. Legte mich also hin und träumte bald von Vulkanen und giftigen Exhalationen. Schon nach ein paar Stunden kroch das Bewußtsein wieder langsam aus seinem Schlupfwinkel hervor und überzeugte sich und seinen Inhaber mehr und mehr von der Anwesenheit einer unsäglich scharfen, übelriechenden Luft in der Kabine. Jeder Atemzug kostete Überwindung. Versuchte verschiedene Methoden, mich der Sache zu erwehren: Türe auf, Türe zu, Fächer an, Fächer ab, nichts half. Ganz begreiflich. Wie ich später erfuhr, hatten wir eine Ladung Dungmittel an Bord, und die Ventilation fächelte die ätherischen Nebenprodukte in den Gang vor meinem Alkoven hinein. So blieb also nichts übrig, als den Schlaf für heute dranzugeben, obschon ich laut schriftlichen Ausweises ein Recht darauf hatte. Ich schlenderte durch das mitternächtliche Schiff, schaute mir die Maschine an und pries sie glücklich, daß sie ohne Lungen arbeiten könnte. Dann stand ich auf einmal am Eingang eines weiten, halberleuchteten Raumes. Es war das Zwischendeck. Welch ein Anblick! Da lagen sie auf dem harten Boden, saßen auf Kisten, kauerten, standen herum, alle angekleidet, Männer, Frauen, Kinder, Asiaten von überall her, aber meistens Japaner. Einige schliefen, andere rauchten, unterhielten sich in leisem Gespräch. Und dazwischen Koffer, Bündel, Körbe, Decken, Kessel, Spielsachen und was sonst noch für den Orientalen unter den Begriff „Kegel" fällt, wenn er mit Kind und Kegel in die Ferne zieht. So weit die passive Seite der Szenerie. Gerade waren wir an einer Haltestelle — wir hatten Hawaii erreicht —, da kam Leben in das Schlachtfeld. Sie reckten sich, sie packten ihre Sachen zusammen, eine Familie hier, eine Gruppe dort. Bedienstete des Schiffes schreiten hin und her und müssen achtgeben, daß sie nicht über eines der belebten oder unbelebten Hindernisse auf dem Boden stolpern. Ich begebe mich wieder auf das am Tage so lieb gewonnene oberste Deck.

Etwa 1 km entfernt liegt die nächtliche Küste von Hawaii. Vereinzelte Lichter winken vom Lande her und hoch oben weit über die Insel hin ein dumpfer, roter Schein. Sollte das vom Kilauea herrühren?

Es war erst kurz nach zwölf Uhr. Noch ein gutes Stück Nacht übrig. Da mußte ich mich doch bald für eine definitive Daseinsweise entscheiden. Ich wählte den Schlaf, aber nicht da drunten in den Miasmen, nein, hier oben, wo ungezählte Kubikmeilen der reinsten, frischesten Lebensluft unentgeltlich zu Gebote standen.

Schon früh weckte mich der kalte Wind. Die Sternlein funkelten noch am Himmel. Um mich zu orientieren, suchte ich nach dem Großen Bären, nach den beiden Sternen α und β, um auf der verlängerten Verbindungslinie den Polarstern zu erhaschen. Beinahe hätte ich vergessen, daß wir uns in der heißen Zone befinden, 20 Grad nördlich vom Äquator, somit unter Umständen der Große Bär ganz hinter dem nördlichen Horizont verschwinden kann. Und so mußte es auch gerade jetzt sein. Half mir also anders.

Der Sternenhimmel ist mir immer ein treuer Reisegefährte durchs Leben gewesen, im tausendfachen Wechsel der Szenerie, der liebe Bekannte, der alte Freund, in dessen Gegenwart ich mich wieder sammle. Schaue ich im fremden Land abends zu den Sternlein auf, dann bin ich wieder zu Hause. Komme ich nach vielen Jahren in die Heimat zurück, die Menschen, die Häuser, der Garten, alles hat sich verändert, nur meine Sternlein schauen noch gerade so drein wie damals, sie gehen auf und unter dort, wo sie es taten vor 30 Jahren. Er ist noch der Sternenhimmel der Kindheit, das Heimatlichste der Heimat.

Heute fühlte ich ein leises Befremden. Das Wahrzeichen des nördlichen Himmels, der Große Bär, war verschwunden. Am südlichen Firmament nie gesehene Sternbilder. Der Polarstern stand nicht halb so hoch, wie ich ihn sonst zu sehen gewohnt war, und alles andere war verschoben. Die mir so bekannte Physiognomie des gestirnten Himmels hatte viel, so schien mir, von ihrer Schönheit eingebüßt. Da im Osten der Orion, er lag am Boden. Seiner ganzen Länge nach war er auf den Horizont hingestreckt, und der Stier schien ihn von oben zu packen und in den Grund bohren zu wollen. Wie ganz anders prangt er an unserem klaren Dezemberhimmel. Da steigt er wie ein Hüne aus seinem Versteck und drängt den geängstigten Stier mit drohendem Arm vor sich her.

Und nun kommt auch noch das Morgengrauen und löst dem Orion die Glieder. Der Held erbleicht und die erste Morgenröte drängt ihn vom Himmelszelt.

(Fortsetzung folgt.)

Fritz Hillig S. J.

Rezensionen.

Staatslexikon. Dritte, neubearbeitete und vierte Auflage. Unter Mitwirkung von Fachmännern herausgegeben im Auftrag der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland von Dr **Julius Bachem** und Dr **Hermann Sacher**. Fünf Bände. Lex.-8° Freiburg, Herder. Jeder Band *M* 15.—; geb. in Halbfranz *M* 18.—

I. Band: **Abandon** bis **Elsaß-Lothringen**. (X S. u. 1584 Sp.) 1911. II. Band: **Eltern** bis **Kant**. (VI S. u. 1608 Sp.) 1911. III. Band: **Kaperei** bis **Paßwesen**. (VI S. u. 1628 Sp.) 1911. IV. Band: **Patentrecht** bis **Staatsprüfungen**. (VI S. u. 1564 Sp.) 1911. V. Band: **Staatsrat** bis **Zweikampf**. Nachträge. (VIII S. u. 1532 Sp.) 1912.

Das Staatslexikon ist als „ein Werk ersten Ranges", als „eine Großmacht im geistigen Leben der Katholiken", als „Standardwerk der deutschen Katholiken" gerühmt worden. Diese Anerkennung wird nicht bloß Herausgeber und Mitarbeiter verdientermaßen erfreuen, sondern jedem Katholiken zur besondern Genugtuung gereichen. Wir sind ja nur zu lange als minderwertig beurteilt und behandelt worden. Hier aber zeigt sich ein Hochstand des wissenschaftlichen Strebens, ein früher nicht geahnter Reichtum an hervorragenden wissenschaftlichen Kräften im katholischen Deutschland, daß Anerkennung auch solchen Kreisen geradezu abgenötigt wird, die nicht auf dem Boden der katholischen Weltanschauung stehen. Wir verfügen freilich nicht über 300 Mitarbeiter wie das Handwörterbuch der Staatswissenschaften; aber die Zahl von 199 Mitarbeitern entspricht doch relativ mehr als reichlich dem Anteil, den die Katholiken Deutschlands an der Gesamtzahl der deutschen Bevölkerung haben, auch wenn man die 25 Mitarbeiter des Staatslexikons, die Österreich gestellt hat, und die 6 Mitarbeiter aus der Schweiz in Abrechnung bringt.

Man mag in dem wachsenden Interesse für staatswissenschaftliche und volkswirtschaftliche Stoffe mit einen Grund der raschen Aufeinanderfolge der Auflagen des Staatslexikons erblicken können. In Wahrheit tritt jedenfalls für die Erklärung des geradezu großartigen Erfolges (gleichzeitige Herausgabe der 3. und 4. Auflage), wie sie keinem andern der großen lexikalischen Werke in gleichem Maße zu teil wurde, noch besonders der Umstand hinzu, daß das Staatslexikon in ganz hervorragendem Maße sich auszeichnet durch Reichhaltigkeit und Gediegenheit seines Inhaltes, durchgängige klare, flüssige Form der

Abhandlungen, verbunden mit einer allen Anforderungen genügenden wissenschaftlichen Gründlichkeit, durch das Bestreben, die Darstellung überall „auf der Gegenwart zu halten", vor allem aber durch die zuverlässige, prinzipielle Fundamentierung seiner Ausführungen und Wertungen.

Wir werden im Staatslexikon über alle wichtigeren Fragen des öffentlichen, staatlichen und kirchlichen Lebens nach der staats- und kirchenrechtlichen wie kirchenpolitischen Seite unterrichtet. Besondere Sorgfalt ist namentlich auch den großen sozialen und wirtschaftlichen Zeitfragen gewidmet. Treffliche Artikel orientieren über die verschiedenen Systeme und wichtigsten Schulen bei Darlegung der Lehren volkswirtschaftlicher Theoretiker. Freilich ist ein Staatslexikon kein Wörterbuch der Volkswirtschaft und auch kein Rechtslexikon. Der Jurist und der Nationalökonom werden nicht alle Stoffe ihrer Spezialwissenschaft hier wiederfinden. Ja nicht selten wird man vielleicht sich fragen, warum nun gerade diese Institution und diese Frage behandelt worden ist, manche andere aber fehlen. Damit soll aber kein Tadel ausgesprochen werden. Wir verkennen nicht die außerordentliche Schwierigkeit einer richtigen Auswahl der zu behandelnden Materien und anderseits die unbedingte Notwendigkeit einer klugen Beschränkung.

Gerade in letzterer Hinsicht hat einer der schärfsten nationalökonomischen Kritiker in der „Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft" (LXV [1909] 701) dem Staatslexikon hohes Lob gespendet: „Wenn das Herdersche Staatslexikon über die Kreise hinaus, für die es zunächst bestimmt erscheint, Freunde und Benützer gefunden hat", heißt es dort, „so kann dafür nicht allein das praktische Bedürfnis, eine knappe Zusammenfassung des katholischen Standpunktes gegenüber bestimmten Fragen der Gesetzgebung zu besitzen, maßgebend gewesen sein. ... Viel mehr scheint mir der Umstand dazu beigetragen zu haben, daß der Standpunkt, kurzgefaßte, zur raschen sachlichen Orientierung geeignete Kompilationen vorzulegen, überall festgehalten worden ist, und daß das legislatorische und statistische Tatsachenmaterial in bequemer Weise dargeboten wird. Jenes Auswachsen einzelner Artikel zu umfangreichen Monographien, wie es in andern ähnlichen Werken zu beobachten ist, erscheint hier mit Glück und Geschick vermieden. Man spürt überall, daß eine Redaktion hinter dem Ganzen steht, und daß die Mitarbeiter sich nicht nur inhaltlich, sondern auch formell festen Grundsätzen unterwarfen. So war es möglich, das Werk, dessen erste und zweite Auflage 1889 bzw. 1900 zu erscheinen begannen, in der dritten Auflage trotz zahlreicher Verbesserungen ohne Vermehrung des Umfanges durchzuführen."

Wenn wir hier die außerordentliche Reichhaltigkeit des in knapper Form im Staatslexikon Gebotenen lobend hervorhoben, so dürfen wir nicht unterlassen, besonders anerkennend auf diejenigen Aufsätze hinzuweisen, die sich mit der Religion, der Sittenordnung (unter Berücksichtigung der modernen Sittlichkeitstheorien), mit Recht und Rechtsschutz, Staat, Staat und Kirche, Staatskirchentum, Schule usw. beschäftigen. Auch die Länderartikel, die außer den staatsrechtlichen und volkswirtschaftlichen auch die kirchlichen und Schulverhältnisse behandeln, sind

sehr instruktiv gehalten. Schließlich seien die trefflichen Biographien erwähnt, die neben den hervorragenden Vertretern der staatswissenschaftlichen Theorie uns die bedeutendsten Politiker der Gegenwart vorführen, welche in ihrer öffentlichen Wirksamkeit auf dem Boden der vom Staatslexikon vertretenen Grundsätze standen. Besondere Freude hat es uns bereitet, daß nun auch Karl v. Vogelsang unter diesen Biographien auftritt und dazu noch bearbeitet von einem so viel versprechenden jüngeren Anhänger der Vogelsangschen Schule.

Seine eigentliche Kraft und Bedeutung entnimmt aber das Staatslexikon seiner programmatischen Grundlage. Solange diese Grundlage maßgebend bleibt, wird das Staatslexikon das Vertrauen der katholischen gebildeten Welt besitzen. In diesem 1878 der Generalversammlung der Görres-Gesellschaft vorgelegten Programm heißt es: „Das Hauptgewicht wird auf die Erörterung der fundamentalen Begriffe von Religion und Moral, Recht und Gesetz, natürlichem und positivem Recht, von Staat und Kirche, Familie und Eigentum zu legen sein. Das Recht ist auf seinen ewigen Urgrund, den Schöpfer selbst, zurückzuführen, das Naturrecht als Grundlage und Norm der positiven Rechtsbildung zur Anerkennung zu bringen; es sind die sittlich-rechtlichen Momente zu betonen, welche die Verbindlichkeit menschlicher Gesetze für das Gewissen der Individuen bedingen. Staat und Gesellschaft sind als die von Gott gewollte Ordnung mit dem Zweck des Menschen und der Menschheit in Verbindung zu bringen; die Familie ist als die Grund- und Unterlage aller staatlichen und gesellschaftlichen Organisation und Entwicklung zu verteidigen. Eine besondere Aufmerksamkeit wird der Behandlung der volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Fragen zuzuwenden sein. Dem verderblichen System gegenüber, welches in denselben keine andern Gesichtspunkte angewandt wissen will als die bei Kauf und Verkauf maßgebenden, sind mit allem Nachdruck die von allen menschlichen Verhältnissen unabtrennbaren sittlichen und religiösen Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen. Für die Darlegungen der Beziehungen zwischen Staat und Kirche werden selbstverständlich die feststehenden Prinzipien der kirchlichen Lehre und der katholischen Wissenschaft maßgebend sein. Mit strenger Wahrung des katholischen Standpunktes ist sorgfältiges Eingehen auf die besondern Bedürfnisse der modernen Gesellschaft unter genauer Würdigung der jedesmal einschlagenden tatsächlichen Verhältnisse zu verbinden. Es sind ebenso die sämtlichen Artikel den strengsten Anforderungen der heutigen Wissenschaft gemäß zu bearbeiten. Wo der Gegenstand dazu Veranlassung bietet, ist die Statistik heranzuziehen" usw.

Rezensent rechnet es sich zur Ehre an, zu den ältesten Schülern v. Hertlings zu gehören. Er darf für sich in Anspruch nehmen, ein richtiges Urteil zu fällen, wenn er sagt, dieses vorzügliche Programm ist lediglich der kurze Ausdruck Hertlingscher Philosophie, der Hertlingschen Auffassung zugleich von den Aufgaben der katholischen Wissenschaft in heutiger Zeit.

Jenes Programm weicht freilich, wie der bekannte —r-Rezensent in der „Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft" (LXV, 700 f) sagt, „von den Grundsätzen voraussetzungsloser Staatswissenschaft in wesentlichen Punkten ab",

und er meint, die Leser jener Zeitschrift wüßten, „daß sie das Werk mit Vorsicht zu benützen haben" und in der Regel ja auch in der Lage seien, „zur Ergänzung und Korrektur andere Werke nachzuschlagen". Auch J. Conrad glaubt in den „Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik" (III. Folge, XLII [1911] 824) dem Staatslexikon gegenüber auf andere Werke, das „Handwörterbuch der Staatswissenschaften" und das „Wörterbuch der Volkswirtschaft", verweisen zu müssen, indem er sagt, diese Werke seien: „rein wissenschaftlicher Natur, sie halten sich von jeder Parteistellung so weit wie möglich fern, suchen rein objektiv durch Darstellung der Tatsachen zu belehren und dem Leser die Grundlagen zu bieten, um sich ein eigenes Urteil zu bilden, weshalb die Statistik in den einzelnen Artikeln in ausgedehntestem Maße herangezogen wird und, soweit möglich, die sich gegenüberstehenden Auffassungen aufgeführt werden. Anders das Staatslexikon. Es ist im Auftrage der Görres-Gesellschaft, zwar wie es heißt, ‚zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland' herausgegeben, mehr aber zur Förderung spezifisch katholischer Auffassung in Deutschland geschrieben." Als ob die „Voraussetzung" einer wissenschaftlich begründeten Weltanschauung „wissenschaftlich" unzulässig sei, zur einseitigen „Parteistellung" in wissenschaftlichen Fragen, unter Ausschluß wissenschaftlicher „Objektivität", nötigen müßte! Conrad traut übrigens der sog. „Voraussetzungslosigkeit", wie es scheint, selbst nicht unbedingt, indem er wiederholt beifügt: „soweit möglich". Da zeigt sich eben die traurige Hilflosigkeit des modernen Subjektivismus, der jedes höhere, allgemein gültige Prinzip und damit den festen Boden für eine übereinstimmende, gemeinschaftliche Beurteilung verloren hat. Er muß sich auf das positivistische Erforschen des „Seins" beschränken, auf „Werturteile" verzichten, diese vielmehr den Individuen gänzlich überlassen, d. h. dem subjektiven „Standpunkte" und der „Parteistellung" des Einzelnen überliefern. Der Mangel an einer gemeinsamen, wohl begründeten, geschlossenen Weltanschauung ist das Unglück Deutschlands, Quelle und Grund der beklagenswerten Zersplitterung.

Gerade in seiner prinzipiellen Fundamentierung aber besitzt das Staatslexikon, um es noch einmal zu sagen, seinen größten Vorzug. Hier ist wahre Wissenschaft, eine Wissenschaft, die nicht auf den Vorzug verzichtet, durch objektive Werturteile dem echten Fortschritt die Wege zu zeigen. Sehr richtig bemerkt diesbezüglich ein Mitarbeiter des Staatslexikons, der Münchener Universitätsprofessor Dr Franz Walter, in Nr 194 (52. Jahrg., 4. März 1912) der „Kölnischen Volkszeitung": „Das Staatslexikon bietet die theoretische Grundlegung für das praktische Verhalten der Katholiken in Staat und Gesellschaft. Es ist die Ergänzung zu der politischen und sozialen Arbeit, welche die deutschen Katholiken geleistet haben, und durch die sie für andere Länder vorbildlich geworden sind. Da das Werk die Fragen des Staats- und Gesellschaftslebens vom Boden der katholischen Weltanschauung aus erörtert, und da es ein ernstes Bemühen der Redaktion und der Mitarbeiter war, den neuesten Stand von Wissenschaft und Leben zu berücksichtigen, so darf zum Schluß wohl auch die begründete Hoffnung ausgesprochen werden,

daß das Staatslexikon in seiner jetzigen neubearbeiteten Gestalt befruchtend, aufklärend, anspornend auf die soziale und sozialpolitische Praxis wirken werde. Denn für uns kommt gerade auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiete das ethische Moment, die Weltanschauung, ausschlagend in Betracht. Das Werk liefert gerade den Beweis, wie Wissenschaft und Weltanschauung sich vereinigen lassen, ohne daß man die erstere preisgibt."

Der Rezensent sollte nun pflichtmäßig auch Kritik üben an einzelnen Artikeln. Wir verzichten jedoch einem solchen Werke gegenüber, wie das Staatslexikon es ist, auf die Erforschung einzelner Mängel. Wir freuen uns vielmehr an der Größe und Schönheit des Ganzen und wünschen von Herzen, daß das Staatslexikon dazu beitragen möge, der katholischen Weltanschauung und der katholischen Wissenschaft im deutschen Vaterlande, Gott und der Kirche zur Ehre, dem deutschen Volke zum Heile, gebührende Anerkennung und Geltung zu erwerben.

Heinrich Pesch S. J.

Die Statistik in Deutschland nach ihrem heutigen Stand. Ehrengabe für Georg von Mayr. Herausgegeben von **F. Zahn.** Lex.-8° I. Band. (XXVI u. 824) II. Band. (X u. 1022) München u. Berlin 1911, Schweitzer (A. Sellier). *M* 42.—; geb. *M* 45.—

Mit Recht sagt der Herausgeber, daß sich die Statistik nach Breite und Tiefe in Deutschland entfaltet habe, wie kaum in irgend einem andern Lande. Doch nicht bloß quantitativ, auch qualitativ nehmen die Leistungen der deutschen Statistik einen ehrenvollen Platz ein in der statistischen Gesamtliteratur. An diesem Aufschwung der Statistik in unserem Vaterlande hat wohl niemand größeren Anteil gehabt als Georg v. Mayr, der als Leiter der Statistik des zweitgrößten Bundesstaates, als Mitbegründer der Reichsstatistik, als akademischer Lehrer und als Schriftsteller auf die Ausgestaltung der deutschen Statistik bestimmend eingewirkt hat. Es war daher ein glücklicher Gedanke, den 70. Geburtstag dieses Altmeisters zum Anlaß zu nehmen, um den gegenwärtigen Stand der Statistik in Deutschland in einem großen Sammelwerk zur Darstellung zu bringen.

Das Werk ist in der Tat, wie der Titel sagt, eine Gabe, die den Jubilar ehrt, dem sie zugedacht ist. In zwei stattlichen Bänden, die zusammen fast 2000 Seiten umfassen, haben 51 Vertreter der Reichs-, Landes-, Kommunal- und Privatstatistik alle Einzelgebiete behandelt: theoretische und historische Statistik, Bevölkerungs-, Kultur-, Wirtschafts- und Sozialstatistik. Die bedeutendsten Fachmänner — wir erwähnen außer dem Herausgeber F. Zahn nur einige der bekanntesten wie M. Broesike, G. Evert, P. Mayet, R. Silbergleit, F. Prinzing, R. Kuczynski, E. Ballod, P. Kollmann — haben sich an dem Unternehmen beteiligt.

Das Bestreben der einzelnen Mitarbeiter ging dahin, zu zeigen, welche Bedeutung dem von ihnen behandelten Teilgebiet im Rahmen der Gesamtstatistik zukommt, was auf dem betreffenden Gebiet in Reich, Staat, Kommune und von Privatforschern bisher geleistet wurde und nach welcher Richtung Erweiterungen und Verbesserungen möglich und wünschenswert sind. Die Wiedergabe der

Resultate der Statistik in Zahlen und Tabellen ist überall auf ein geringes Maß eingeschränkt worden, manchmal vielleicht etwas über Gebühr. Das Hauptgewicht wurde dagegen auf das Methodische, die Technik der statistischen Erhebungen und auf die Hervorhebung der bleibenden Ergebnisse der statistischen Forschung gelegt.

Nach einem orientierenden Vorwort des Herausgebers wird der erste Band eingeleitet durch eine kurze Geschichte der Statistik von A. Günther, die einen guten Überblick über die allmähliche Entwicklung der amtlichen Statistik in Deutschland gibt. In einem zweiten und dritten Abschnitt erläutert H. Wolff die Bedeutung der Statistik als Hilfsmittel im Dienste anderer Wissenschaften und als selbständiger Wissenschaft und H. Bleicher die Bedeutung der Statistik in der Praxis. H. Platzer und K. Seutemann schildern die Organisation und Technik der amtlichen Statistik, R. Schott die Anwendung der graphischen Darstellungen in der Statistik. Damit schließt die erste Abteilung, die einen mehr allgemeinen Charakter trägt.

Die zweite Abteilung befaßt sich mit der Bevölkerungsstatistik im besondern. In 13 Kapiteln werden Volkszählungswesen, Bevölkerungsdichtigkeit, Familien-, Sprachen-, Religionsstatistik, Rekrutierungsstatistik, Statistik der Morbidität im allgemeinen und der Morbidität bestimmter Berufsklassen, Statistik der Gebrechlichen, der Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle, der Säuglingssterblichkeit im besondern, der Absterbeordnung, wie sie in den Sterbetafeln zum Ausdruck kommt, und die Wanderungsstatistik eingehend behandelt. Hervorheben möchten wir aus dieser Abteilung den Abschnitt über Sprachenstatistik von M. Broesike und denjenigen über Religionsstatistik von Regierungsrat L. Knöpfel. Letzterer hat sich ein großes Verdienst dadurch erworben, daß er an dieser Stelle mit Nachdruck für die vom Referenten schon seit Jahren verfochtene richtigere Klassifikation der Konfessionen eingetreten ist. Tatsächlich ist jedenfalls von der amtlichen Statistik bei Aufbereitung der letzten Volkszählungsergebnisse diese korrektere Einteilung der Konfessionen zu Grunde gelegt worden. Zu bedauern ist aber, daß Knöpfel, der selbst mit solcher Gründlichkeit und so großem Verständnis die Konfessionsstatistik bearbeitet hat, einer weitergehenden Berücksichtigung des konfessionellen Elementes bei den staatlichen statistischen Erhebungen, wie sie im Interesse einer allseitigen Aufklärung über die konfessionelle Bevölkerungsbewegung so wünschenswert wäre, sich nicht geneigt zeigt. Der von Kuczynski bearbeitete, ebenfalls sehr wertvolle Abschnitt über Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle zeichnet sich aus durch zahlreiche Literaturangaben, die aber auch in andern Abschnitten stark vertreten sind und die Brauchbarkeit des Ganzen als Orientierungs- und Nachschlagewerk bedeutend erhöhen.

Zu der in der dritten Abteilung des ersten Bandes behandelten Kulturstatistik sind außer der Unterrichts- und Bildungsstatistik die Statistik der bürgerlichen Rechtspflege, das Sportswesen, die Moral-, Militär-, Finanz- und Wahlstatistik gerechnet. Bei aller Wertschätzung eines in vernünftigen Grenzen betriebenen Sports für die Erhaltung der körperlichen Gesundheit muß die Aufstellung einer eigenen, ziemlich umfangreichen Abteilung über Sportswesen in diesem Zusammenhang Befremden erregen, um so mehr, als das ganze große Gebiet der Moralstatistik auf 71 Seiten eingeschränkt ist. Letzterer Abschnitt, der in A. Wadler einen sachkundigen Bearbeiter gefunden hat, darf gewiß auf besonderes Interesse rechnen. Wir verweisen vor allem auf die Ausführungen über Kriminalstatistik, die sehr eingehend sind, während andere Zweige der Moralstatistik, namentlich die Selbstmordstatistik, allzu summarisch behandelt sind.

Der ganze zweite Band iſt ausſchließlich der Wirtſchafts- und Sozialſtatiſtik gewidmet, die ja auch in den amtlichen ſtatiſtiſchen Publikationen immer mehr auf Koſten der Bevölkerungs- und Kulturſtatiſtik in den Vordergrund treten. Von den 25 Kapiteln des zweiten Bandes befaſſen ſich 6 mit der Berufs- und Betriebsſtatiſtik in ihren verſchiedenen Verzweigungen (Landwirtſchaft, Gewerbe, Handel, Schiffahrt). Gewiſſermaßen als Einführung für den zweiten Band iſt eine allgemeine Überſicht über die berufliche und ſoziale Gliederung des deutſchen Volkes an die Spitze geſtellt. Sie hat den Herausgeber ſelbſt zum Verfaſſer und bietet ein anſchauliches Bild von der Entwicklung der deutſchen Berufsſtatiſtik und insbeſondere von der letzten großen Berufszählung im Jahre 1907. Dann folgen zwei Kapitel über das Verkehrsweſen, je eines über Privatverſicherung und private Unternehmungsformen, drei Kapitel über Geldweſen, Banken, Börſen und Sparkaſſen, zwei über Groß- und Kleinhandelspreiſe und eine kurze zuſammenfaſſende Überſicht über Güterbedarf und Konſumtion aus der Feder des bekannten Statiſtikers C. Ballod.

Zu den hervorragendſten Leiſtungen der ganzen Sammlung gehören ohne Zweifel die beiden folgenden Abſchnitte über Einkommens- und Vermögensſtatiſtik von F. Kühnert und Armenſtatiſtik von P. Kollmann. Wer ſich über dieſe Gegenſtände unterrichten will, findet in den genannten beiden Abhandlungen eine beſſere und zuverläſſigere Orientierung als in den meiſten Monographien. Kühnert hat ſich durch ſeine zahlreichen Aufſätze in der „Zeitſchrift des Preußiſchen Statiſtiſchen Landesamtes“ als vorzüglicher Kenner der Einkommens- und Vermögensſtatiſtik bewährt, und Kollmann, gleich dem Jubilar einer der Veteranen der deutſchen wiſſenſchaftlichen Statiſtik, wird allgemein zu deren bedeutendſten Vertretern gerechnet. Kollmann hat es zudem verſtanden, das wichtigſte Zahlenmaterial in ſehr geſchickter Weiſe in die Darſtellung zu verflechten, ohne daß dadurch dem Grundcharakter des Werkes Eintrag geſchehen iſt.

An die Armenſtatiſtik ſchließen ſich vier Kapitel über Arbeits-, Arbeiter-, Lohnſtatiſtik und Arbeiterverſicherung, ein Kapitel über Grundſtücks- und Wohnungsſtatiſtik und ein Kapitel über Wohlfahrtspflege (letzteres von W. Böhmert, dem Direktor des Bremiſchen Statiſtiſchen Amtes). Den Abſchluß des ganzen Werkes bildet ein ſehr intereſſantes und lehrreiches Kapitel über Kolonialſtatiſtik von R. Hermann, das beachtenswerte Vorſchläge über die weitere Ausgeſtaltung dieſes Zweiges der amtlichen Statiſtik enthält.

Alles in allem wird man dem Herausgeber die vollſte Anerkennung nicht verſagen können, weil es ihm gelungen iſt, auf allen Teilgebieten der Statiſtik wirklich tüchtige Kräfte für ſein Unternehmen heranzuziehen und auf dieſe Weiſe die ſtatiſtiſche Wiſſenſchaft mit einem Sammelwerk zu beſchenken, wie es in ähnlicher Reichhaltigkeit und Gediegenheit bisher noch nicht vorhanden war.

H. A. Kroſe S. J.

1. **Die Synteresis nach dem hl. Thomas von Aquin.** Von Dr ***Oskar Renz.*** [Beiträge zur Geſchichte der Philoſophie des Mittelalters, herausgegeben von Dr Cl. Baeumker, X, 1—2.] gr. 8° (VI u. 240) Münſter i. W. 1911, Aſchendorff. *M* 7.75

2. **Die Unveränderlichkeit des natürlichen Sittengesetzes in der scholastischen Ethik.** Eine ethisch-geschichtliche Untersuchung. Von Dr theol. ***Wilhelm Stockums.*** [Freiburger Theologische Studien 4.] gr. 8° (XII u. 166) Freiburg 1911, Herder. *M* 3.—

1. Es war ein glücklicher und fruchtbarer Gedanke, an den Begriff der Synteresis eine Übersicht über die ganze spekulative Ethik des Aquinaten anzuschließen, und die Ausführung entspricht den Anforderungen, die an das Unternehmen zu stellen sind, in hohem Grade. Aber was bedeutet denn das sonderbare Wort im Titel? Synteresis oder, wie die Scholastiker beständig schrieben, Synderesis ist die jedem Menschen sofort bei eintretender Zurechnungsfähigkeit sich aufdrängende Erkenntnis gewisser allgemeinster Grundsätze der sittlichen Ordnung, ist der aus dem Seelengrund spontan aufleuchtende und unzerstörbare Gewissensfunke, kurz die Stimme Gottes im Gewissen.

War es auch schon allgemein bekannt, daß für die ganze Lehre vom Gewissen und der sittlichen Ordnung dieser Begriff wichtig, ja grundlegend sei, so hat doch noch niemand so methodisch gezeigt, wie sich von diesem Standpunkt aus ein überraschend schöner Einblick in die ganze geniale Spekulation des englischen Lehrers über Gott und Welt, Metaphysik, Anthropologie und Ethik gewinnen läßt.

Die beiden Hauptteile der Untersuchung behandeln: I. Die Synderesis an sich betrachtet, II. Die Synderesis in den verschiedenen Zuständen der menschlichen Natur. Der erste Teil umfaßt vier Abschnitte: 1. Notwendigkeit, Existenz und Natur der Synderesis. 2. Die subjektive Seite der Synderesis. 3. Die objektive Seite oder den Inhalt. 4. Die Synderesis als ratio seminalis und ihre Entfaltung. Der zweite Hauptteil betrachtet die Synderesis 1. im Zustande der Urgerechtigkeit, 2. im Zustande der gefallenen Natur, und 3. im erlösten, übernatürlichen Zustande.

In formeller Hinsicht könnte man fragen, ob im ersten Teile Nr 2 und 4, subjektive Seite und ratio seminalis, zwei logisch koordinierte Glieder seien. Aus praktischen Gründen mag die Trennung berechtigt sein.

Die Schrift ist besonders jenen Philosophen und Theologen zu empfehlen, welche zwar mit den modernen Gedanken und Spekulationen auf dem besprochenen Gebiete vertraut sind, aber den scholastischen Meisterwerken fast rat- und hilflos gegenüberstehen. Der Verfasser befleißigt sich nämlich einer durchaus modernen, von scholastischen Schulausdrücken möglichst freien Schreibweise und führt gerade dadurch wirksam in das Verständnis des hl. Thomas ein. Daß er sein Thema beherrscht und mit Talent sowie mit Lust und Liebe zum spekulativen Denken ausgerüstet ist, gibt er auf Schritt und Tritt zu erkennen. Die Fülle und der Schwung der Sprache läßt an vielen Stellen den Leser ganz vergessen, daß er es mit einem an sich trockenen und schwer verständlichen Gegenstand zu tun hat. Wiederholungen und eine gewisse Breite nimmt man dabei gern in den Kauf und sie sind kaum als Fehler zu betrachten. Die lebhafte, ungezwungene und

von allem ſchwerfälligen Schulton freie Sprache hat eben doch auch ihre Schattenſeite. Mancher Satz erſcheint für den, der an die Präziſion der Alten gewöhnt iſt, zu unbeſtimmt, mißverſtändlich oder nur halb wahr. Da bietet ſich dann bei weiterem aufmerkſamen Leſen des Zuſammenhangs die Korrektur aus den zugehörigen Umſchreibungen. Streiflichter auf das Gebiet der Pädagogik und der Myſtik zeigen, wie reich der behandelte Stoff iſt. Wir tragen kein Bedenken, das Studium der Schrift warm zu empfehlen.

Einigemal hat das Beſtreben, von der Synderesis aus wichtige Fragen der Gegenwart zu beleuchten, den Verfaſſer irre geführt. So ſchießt die Polemik gegen P. Cathrein (S. 104) inſofern über das Ziel hinaus, als nach der hier von Dr Renz gegebenen Darſtellung die Erkenntnis Gottes Inhalt des erſten Aktes der Synderesis und folglich dieſe Erkenntnis eine unmittelbare und intuitive (nicht abgeleitete) wäre. Dieſe Annahme wird aber von ihm ſelbſt als unzuläſſig und nicht thomiſtiſch abgelehnt. Der angedeutete Einwand gegen ſeine Auffaſſung wäre überhaupt größerer Aufmerkſamkeit wert geweſen. Der Widerſpruch gegen P. Noldin (und gegen den hl. Alfons und die allgemeine Lehre) wegen des Axioms, daß ein zweifelhaftes Geſetz nicht verpflichte (lex dubia non obligat), iſt ebenſowenig ſtichhaltig. Die angezogene Stelle des hl. Thomas hat einen andern Sinn. Bedenklich iſt auch der Verſuch, den Text des Meiſters durch ein non zu verbeſſern (S. 19 A. 1, 237 A. 2). Die „unbedingte" Notwendigkeit dieſer Maßregel erſcheint zweifelhaft. Daß die etymologiſche Bedeutung des Wortes synteresis (richtiger synderesis = συνείδησις) heute noch unentſchieden ſei (Vorwort S. VI), läßt ſich kaum mehr ſagen (ſ. A. Koch, Moraltheologie, 3. Aufl., 82).

Die weſentlichen Vorzüge, die wir anerkannt haben und nochmals hervorheben möchten, erleiden durch dieſe außerhalb des Hauptthemas liegenden paar angreifbaren Sätze keine Einbuße.

2. Dr Stockums geht aus von den vielgeſtaltigen Bemühungen der ungläubigen Wiſſenſchaft, die ganze ſittliche Ordnung als einen Ausfluß der Entwicklung zu betrachten und folglich alle ſittlichen Geſetze als zufällig und veränderlich hinzuſtellen.

Hierauf iſt die Unterſuchung in drei Teile gegliedert. Im erſten handelt es ſich um den „Stand der Frage in der vorſcholaſtiſchen Ethik und die erſten ſcholaſtiſchen Löſungsverſuche". Der zweite Teil behandelt die Lehre des hl. Thomas über den Gegenſtand; im dritten kommt die weitere Entwicklung des Problems nach ſkotiſtiſcher und nominaliſtiſcher Auffaſſung zur Sprache.

Die behandelte Frage beſitzt Wichtigkeit und Zeitgemäßheit genug, um die aufmerkſamſte Beachtung zu verdienen, und der Verfaſſer hat es nicht an Mühe und Fleiß fehlen laſſen, um ihr gerecht zu werden. Die auffallend reichhaltige „Quellen- und Literaturangabe" (S. IX—XI) gibt davon Zeugnis. Freilich ſind in dieſes Verzeichnis einige Tagesgrößen hineingeraten faſt wie Pontius ins Credo. Für eine Doktordiſſertation, und als ſolche ſtellt die Arbeit ſich dar, iſt der Stoff vielleicht zu groß, und eine Beſchränkung wäre für die Gründlichkeit der Löſung wohl von Vorteil geweſen. Der mittlere, dem hl. Thomas gewidmete Abſchnitt iſt mit ſichtlicher Vorliebe und Sorgfalt bearbeitet und wird der Bedeutung des engliſchen Lehrers durchaus gerecht. Dagegen iſt das Vorhergehende

und das Folgende, wenn wir nicht irren, nicht ganz zu seinem Rechte gekommen. Da und dort wird man eine Lücke empfinden oder ein Fragezeichen anzubringen versucht sein. Allein auch die „Anregung" solcher Fragezeichen wird in ähnlichen Veröffentlichungen mit Recht schon als Verdienst gewertet, und es wäre sehr zu wünschen, daß der Verfasser den Gegenstand weiter bearbeitete. Dabei wird er sich auch mit P. Minges O. M., über den er etwas leicht hinweggeht, deutlicher auseinanderzusetzen haben.

Daß der Nominalismus Occams mit einem fast vollständigen Bankrott in dieser Frage gerade den Schluß des Ganzen bildet, hinterläßt zwar einen unbefriedigenden Eindruck, kann aber zur Bestätigung dessen dienen, was Grisar über den Einfluß der Occamschen Theologie auf Luther sagt.

Die Abhandlung scheint uns durchaus geeignet zu sein, um dem Leser eine Vorstellung von der methodischen und sachlichen Stärke der besseren Scholastik gegenüber den zerfahrenen Theorien ihrer heutigen Verächter zu vermitteln.

Matthias Reichmann S. J.

Das Lebensprinzip. Ein historischer und systematischer Beitrag zur Naturphilosophie. Von Dr **Jakob Koschel.** 8° (154) Köln 1911, Bachem. *M* 3.—; geb. *M* 4.—

Die vorliegende Schrift, durch welche der Verfasser zum Doktor der Philosophie an der Universität Würzburg promovierte, zeichnet sich durch die gründliche und klare Behandlung des schwierigen Themas aus. Ohne sich von vornherein auf den Standpunkt der scholastischen Philosophie in der Frage des Lebensprinzips zu stellen, legt der Verfasser die historische Entwicklung der auf diesem Gebiete einander entgegenstehenden Ansichten dar, prüft die Gründe für und wider dieselben und entscheidet sich dann schließlich zu Gunsten des „Lebensprinzips" im aristotelisch-scholastischen Sinne.

Im ersten Teile der Schrift (S. 6 ff) wird die tatsächliche Zweckmäßigkeit in den Lebenserscheinungen festgelegt, die von allen Theorien über die Natur des Lebens vorausgesetzt wird. Dann kommt im zweiten Teile (S. 15 ff) der ältere Vitalismus an die Reihe. Die zutreffenden Erörterungen über den Begriff des „Vitalismus" im allgemeinen, die der Verfasser hier vorausschickt, zeigen, wie viele Unklarheiten in einem als selbstverständlich angesehenen Worte verborgen sein können. Hierauf folgt ein historischer Überblick über den älteren Vitalismus, eine systematische Erörterung seiner Lehre von der „Lebenskraft" und endlich eine kritische Prüfung derselben, die den Verfasser zur Ablehnung dieser Theorie führt. Ähnlich verfährt er im dritten Teile (S. 38 ff) mit dem Mechanismus, welcher die Lebenserscheinungen restlos auf die Gesetzmäßigkeiten des Anorganischen zurückführen zu können glaubt. Auch hier wird zuerst der Begriff des Mechanismus geprüft, dann seine historische Entwicklung skizziert und endlich eine systematische und kritische Prüfung desselben geboten. Die Beweise für die Unzulänglichkeit einer rein mechanistischen Erklärung des Lebens wurden hier kurz

und treffend zuſammengeſtellt, wobei auch die neueren Verſuche, die Kluft zwiſchen Lebendigem und Lebloſem zu überbrücken, Berückſichtigung finden. Damit iſt auch ſchon das Verſtändnis für den Neovitalismus vorbereitet, mit dem der Verfaſſer im vierten Teile (S. 88 ff) ſich beſchäftigt. Er begnügt ſich hier nicht mit einer hiſtoriſchen Darlegung ſeiner Entwicklung und mit einer ſyſtematiſchen und kritiſchen Prüfung ſeiner Löſungsverſuche, ſondern geht auch auf die Hauptvertreter des Neovitalismus näher ein, auf Ed. v. Hartmann, Joh. Reinke, Hans Drieſch und die Pſychovitaliſten, um die mannigfaltige Verſchiedenheit der als „neovitaliſtiſch“ bezeichneten Anſchauungen zu zeigen und das Wahre vom Falſchen in denſelben zu ſcheiden. Wer weiß, wie ſchwer es iſt, in knapper Form die wirklichen Ideen eines Reinke und Drieſch aus den Schriften derſelben herauszuſchälen, wird dem Verfaſſer für das mühevolle Studium Dank wiſſen, das er auf dieſe Autoren verwendet hat. Der fünfte und letzte Teil der Schrift Koſchels (S. 118 ff) beſchäftigt ſich endlich mit den ariſtoteliſch-ſcholaſtiſchen Anſchauungen über das Lebensprinzip. Hier bietet er eine recht gute poſitive Darlegung der Natur des Lebensprinzips, ſeiner Wirkſamkeit und ſeines Verhältniſſes zum Energiegeſetz. Er findet, daß nur die Auffaſſung des Lebensprinzips als Formalurſache eine einigermaßen befriedigende Löſung des Lebensrätſels biete; daß dieſelbe noch manche Dunkelheiten enthalte, da wir ja in die innere Natur jenes Prinzips nicht einzudringen vermögen, geſteht der Verfaſſer bereitwillig zu.

Die gründliche und ſorgfältige Studie von Dr Koſchel verdient nicht bloß Berückſichtigung von ſeiten der Freunde der chriſtlichen Philoſophie, ſondern auch von ſeiten der modernen Naturforſcher, mögen ſie nun Mechaniſten oder Vitaliſten ſich nennen. Sie wird jedenfalls dazu beitragen, daß man ſich gegenſeitig etwas beſſer verſtehen lernt.

E. Wasmann S. J.

Beſchreibendes Verzeichnis der illuminierten Handſchriften in Öſterreich. Folio. Leipzig 1911, Hierſemann.

IV. **Die illuminierten Handſchriften in Steiermark.** 1. Teil: Die Stiftsbibliotheken zu Admont und Vorau. Von Paul Buberl. Mit 25 Tafeln und 237 Abbildungen im Texte. (VIII u. 264) Geb. in Leinw. *M* 90.—

V. **Die illuminierten Handſchriften der Roſſiana in Wien-Lainz.** Beſchrieben von Hans Tietze. Mit 12 Tafeln und 187 Abbildungen im Texte. (XVI u. 208) Geb. in Leinw. *M* 60.—

Hierſemann zeichnet ſich durch ſeine zahlreichen, bibliographiſch wertvollen, mit den ſeltenſten Büchern gefüllten Kataloge und ſeine großen, mit Bildern reich ausgeſtatteten Verlagswerke ſo ſehr aus, daß man von Rußland, ſelbſt von Öſterreich aus für die koſtbarſten Publikationen ſeine Hilfe in Anſpruch nimmt und das wichtige, bändereiche Verzeichnis der illuminierten Handſchriften in Öſter-

reich bei ihm erſcheinen läßt. Zwei neue Bände reihen ſich würdig den bereits erſchienenen an. Band I und II über die Handſchriften in Tirol und Salzburg wurden 1906 in dieſen Blättern (LXX 97) zur Anzeige gebracht, Band III, die Handſchriften in Kärnten (LXXII 569 f) einige Jahre ſpäter. Der vierte beginnt mit Beſchreibung des reichen Beſtandes der beiden unter einem Prälaten vereinten Bibliotheken der Stifte Admont und Vorau in Steiermark. Erſteres erhielt ſchon bei ſeiner Gründung um 1070 koſtbare Bilderhandſchriften, welche 1155—1185 durch ſechs Gruppen von Admonter Zeichnern und Malern vermehrt wurden, ſo daß dies Stift nicht weniger als 123 illuminierte Handſchriften des 12. Jahrhunderts, dann 7 ältere und 91 jüngere beſitzt, im ganzen 221 (öſterreichiſche und deutſche 177, italieniſche 29, franzöſiſche 13, arabiſche 2). Vorau Bibliothek dagegen enthält nur 77 vor dem 13. Jahrhundert entſtandene Handſchriften mit Initialen oder Miniaturen (81 öſterreichiſche und je 1 italieniſche und franzöſiſche). Es richtete erſt im 15. Jahrhundert eine eigentliche Schreibſchule ein, deren beſte Leiſtungen drei Handſchriften aus den Jahren 1454—1458 ſind. Bilden die Schätze jener beiden Bibliotheken Gruppen, welche mit der Geſchichte ihrer Klöſter eng zuſammenhängen, darum klar zeigen, wie mittelalterliche Kloſterbibliotheken begründet und vermehrt wurden, ſo iſt die im fünften Bande beſchriebene Roſſiana durch glückliche Zufälle und den Sammeleifer des Cavaliere Giovanni Gherardo de Roſſi 1838—1854 zuſammengebracht worden. Ihre 1203 Handſchriften, etwa 2500 Inkunabeln und 5300 andere Bücher ſind dann von deſſen Witwe, Louiſe Charlotte von Sachſen-Bourbon, 1855 der Geſellſchaft Jeſu geſchenkt worden, blieben bis 1873 im Profeßhauſe zu Rom, kamen 1877 nach Wien, 1895 nach Lainz. Nur 11 Handſchriften ſind aus dem 11. Jahrhundert, 8 aus dem 12., 22 aus dem 13., die übrigen ſpäter, weitaus die meiſten italieniſch und aus dem 15. Jahrhundert, ſehr viele aus der von Kardinal Capranika (1400—1458) angelegten und 1842 von de Roſſi angekauften Bibliothek. Darum findet man in der Sammlung nahezu alle Entwicklungsſtufen und Schulen der italieniſchen Malerei des 14. bis 16. Jahrhunderts durch glänzende Leiſtungen vertreten, deren Wert und Charakter Hans Tietze mit großer Sachkenntnis und Genauigkeit feſtſtellt. Sehr gute Regiſter erleichtern wiederum den Gebrauch dieſer beiden für die Geſchichte der Miniaturmalerei unentbehrlichen Bände, welche durch zahlreiche, ſehr gute Abbildungen und knappen, aber klaren und ſorgfältigen Text ſich auszeichnen. Hie und da hätte wohl ein genauerer Hinweis auf den Text gute Dienſte geleiſtet für die nähere Beſtimmung der Handſchrift, z. B. eine Notiz über die wichtigſten Stellen des Comesverzeichniſſes, über Kapiteleinteilungen der Bücher der Bibel, über die Vorreden zu den Evangelien (IV 29 iſt unklar), den Inhalt der Livres d'heures uſw. Wenn Verzeichniſſe der weniger bedeutſamen Initialen (z. B. IV 66 74) kürzer gefaßt würden, wie das z. B. V 33 event. 55 geſchah für nicht figurierte, gewänne man Platz für ſolche kleinere Auszüge. Doch das ſind geringe Wünſche im Verhältnis zu all dem Guten und Schönen, womit die Verfaſſer unſere Kenntniſſe bereichern.

Stephan Beiſſel S. J.

Griechiſche Palaeographie. Von *V. Gardthauſen.* Zweite Auflage. gr. 8° Leipzig 1911, Veit & Co.

I. Band: **Das Buchweſen im Altertum und im byzantiniſchen Mittelalter.** (XII u. 244 S. mit 38 Abbildungen.) *M* 8.—

Gardthauſens Griechiſche Paläographie nach mehr denn dreißig Jahren in neuer Auflage, das iſt eine willkommene Kunde für jeden, der ſich als Theolog, Philolog oder Hiſtoriker mit dem griechiſchen Schrifttum zu beſchäftigen hat. Die überreichen Funde und Entdeckungen der letzten Jahrzehnte und die vielfältigen Einzelarbeiten und -Ergebniſſe, an denen die bekannteſten Forſcher beteiligt ſind, verlangten gebieteriſch nach zuſammenfaſſender Darſtellung von ſachkundiger Seite. Der Anfang iſt mit dem vorliegenden Band gemacht. Schon die Verteilung des Stoffes auf mehrere Bände und das äußere Erſcheinen beweiſen, welchen Wert der Verfaſſer auf die Einbeziehung der neuen Ergebniſſe legt. In der erſten Auflage hatte das „Buchweſen" 94 Seiten gefüllt, jetzt iſt ihm der ganze erſte Band mit ſeinen 243 Seiten vorbehalten. Sollte das Werk in demſelben Maßſtab fortgeſetzt werden, ſo würden etwa fünf Bände von der Größe des eben erſchienenen notwendig werden. Das dürfte in der Tat die Grenzen eines Handbuches überſchreiten. Gardthauſen konnte ſich dieſer Einſicht nicht verſchließen und hat deshalb im Vorwort den Plan der Neuauflage dargelegt (S. VIII—X). Danach ſoll im zweiten Buch der Abſchnitt über die Schrift keine Kürzung erfahren. Dieſes Kapitel, das wichtigſte des ganzen Werkes, wird eher manche Erweiterung erfahren müſſen. Dafür ſoll im dritten Buch das eine oder andere Kapitel in Wegfall kommen; man wird das bedauern, aber begreiflich finden. Nachdem erſt vor wenigen Jahren das zweite Kapitel des dritten Buches: Benannte Schreiber, das in der erſten Auflage 30 Seiten umfaßte, als Band von über 500 Seiten erſchienen iſt (Vogel und Gardthauſen, Die griechiſchen Schreiber des Mittelalters und der Renaiſſance. [XII u. 508] Leipzig 1909; 33. Beiheft zum Zentralblatt für Bibliothekswesen), muß die Paläographie wohl oder übel auf den Neuabdruck verzichten. Ungern aber wird man das Kapitel: Datierte Handſchriften vermiſſen, das wegen des vermehrten Stoffes ganz ausfallen ſoll. Solange für den Ausfall kein Erſatz vorhanden iſt, wird hier eine empfindliche Lücke bleiben. Der Benutzer der griechiſchen Paläographie wird ſie um ſo ſchmerzlicher empfinden, als Gardthauſen in richtiger Einſicht den Grundſatz ſo ſtark betont, die Schriftkunde in erſter Linie auf den datierten Handſchriften aufzubauen. Ein Grundſatz, deſſen Bedeutung ſich theoretiſch immer mehr Geltung verſchafft und der praktiſch von Autoritäten, wie Krumbacher und Traube bei jeder Gelegenheit eingeſchärft und geübt wurde. Wie oft griff ſelbſt ein Traube, wenn er für ſich oder andere eine Entſcheidung zu treffen hatte, zu den Nachbildungen datierter Handſchriften? Ließe ſich nicht ein Ausweg finden, indem etwa in dem zweiten Buche („Die Schrift") zur feſten Grundlegung vielfache Verweiſe auf bekannte datierte Handſchriften gegeben würden? Im Regiſter könnte dann vielleicht das zerſtreute Material wieder etwas geſammelt werden.

Auch scheint sich aus diesem Kapitel leichter als aus einem andern eine geeignete Auslese treffen zu lassen.

Mißlich wird in einem Handbuch die völlige Ausscheidung ganzer, wichtiger Teile immer bleiben, und wenn neben dem Handbuch zur praktischen Verwendbarkeit noch mehrere selbständige Werke treten müssen, so ist die Rücksicht auf den Umfang und Preis tatsächlich nur eine scheinbare.

Nun zur Ausführung im ersten Band. Was der Benutzer hier vor allem suchen wird, ist die Verzeichnung der neueren Literatur und eine gründliche Neubearbeitung der Kapitel: Beschreibstoffe, vor allem des Papyrus und der Form der Handschriften. Nach beiden Seiten hin hat der Verfasser denn auch ganz wesentliche Änderungen vorgenommen. Die Literaturangaben, die natürlich keine absolute Vollständigkeit erstreben, sind so reichlich und berücksichtigen die Neuerscheinungen in einem solchen Grade, daß in dieser Hinsicht berechtigte Wünsche kaum unerfüllt geblieben sein dürften. Die Fortschritte der neuesten Zeit werden nicht zum wenigsten durch die bibliographischen Angaben und Aufzählungen der Hilfsmittel vor Augen geführt. Was unter der Überschrift: Ganze Handschriften (S. 21 f) steht, existierte vor 1879, dem Erscheinungsjahr der ersten Auflage nicht. Fast dasselbe gilt von der Literatur über die Bleitafeln S. 26 f, über die Ostraka S. 31 f, über den Papyrus als Beschreibstoff S. 45 f, über Papyrusfunde und -kunde 89 f, über die Rolle S. 134 f, über Siegel S. 173 f und anderes. Unter den Zeitschriften paläographischen Inhalts hätte S. 15 wohl auch das Zentralblatt für Bibliothekswesen (Leipzig 1884 ff) genannt werden dürfen. Weshalb ist S. 21 zur Faksimile-Ausgabe des Codex Alexandrinus nur das Neue Testament genannt? Neben den aramäischen Papyri von Sachau (S. 73 A. 3) hätten die früher veröffentlichten von Assuan (Aramaic Papyri discovered at Assuan, edited by A. H. Sayce, London 1906) eine Erwähnung verdient. Zum Abschnitt Holztafeln (S. 35 ff) sei mit Rücksicht auf den Leser an eine interessante Tafel des Berliner Museums erinnert mit der für den Schüler so bedeutungsvollen, ominösen Mahnung: *φιλοπόνει παῖ, μὴ δαρῇς.*

Wachstafeln aus alter und späterer Zeit finden sich heute in vielen Museen und sind von Gardthausen S. 40 ff in großer Zahl genannt. Vgl. etwa die S. 40 A. 2 angeführte Berliner Tafel Nr 14283, die zuerst von Diels, dann wiederholt von Schubart (zuletzt Papyri Graecae Berolinenses, Tafel 17, Bonn 1911) wiedergegeben wurde. Eine ähnliche Wachstafel ist in der Ausstellung des Britischen Museums (Add. Ms. 34186, in der Nähe des Codex Alexandrinus) zu sehen, die wie die genannte Berliner dem Unterricht gedient zu haben scheint.

Über den Papyrus, Aussehen und Vorkommen wird eingehend berichtet. In Palästina (vgl. S. 50) ist der Papyrus häufiger, als man in unsern Reiseführern zu erfahren pflegt. Nicht bloß am See von Tiberias und am Hulesee ist die Pflanze zu treffen, auch sonst ist sie nicht selten, z. B. bei Besan, selbst im Süden, in der Nähe von Jerusalem. Anfang Mai 1907 fand Referent im Wadi Fâra, nicht viel mehr als zwei Stunden nordöstlich von Jerusalem, Stauden von über 2 m Höhe, während die Pflanzen bei Besan und an der Feigenquelle bei 'Ain Tabgha am See von Tiberias sehr niedrig waren.

Die Papyrusforschung ist gut berücksichtigt und die neuesten Ergebnisse werden oftmals mit den Worten der maßgebenden Forscher vorgelegt. Über Zubereitung, Rekto und Verso, Größe, Klebung, Rolle und Codex ist alles Wesentliche dargeboten. Nachdrücklich wird auf die Papyrusbücher oder Reste von solchen aufmerksam gemacht.

Neben den von Gardthauſen aufgeführten Beiſpielen zeigen die Oxyrhynchus-Papyri, vor allem an den chriſtlichen Schriften, wie wenig das Papyrus b u ch eine Ausnahme war. Auch der Wiener Hilarius de Trinitate vom 6. Jahrhundert gehört hierher. Das Aufkommen des Codex iſt trotz der neuen Funde zeitlich noch nicht genau beſtimmbar. Mit dieſer Frage hängt vielleicht auch die Deutung der bekannten Worte des Euſebius zuſammen: *ἐν πολυτελῶς ἠσκημένοις τεύχεσιν τρισσὰ καὶ τετρασσὰ διαπεμφάντων ἡμῶν* (Vita Constantini 4, 37, ed. Heikel, S. 132). Gardthauſen verſteht dieſe Worte auch in der Neuauflage (S. 158 f) von den einzelnen Lagen zu je drei und vier Doppelblättern. Iſt der aus ſolchen Heften beſtehende Codex zur Zeit noch eine neue Erfindung, ſo iſt es denkbar, daß Euſebius die Ausnutzung eines ſolchen Fortſchrittes erwähnt. Denn das war eine praktiſche Neuerung gegenüber dem Codex, der aus einem einzigen Heft beſteht. Ein Beiſpiel der Art ſcheint in der Tat im Oxyrhynchus-Papyrus 208 (Bd. II. Reſte des Johannesevangeliums aus dem 3. Jahrhundert) auf uns gekommen zu ſein. Gardthauſen hat aber dieſen vereinzelten Fall nicht im Auge, und der Zuſammenhang bei Euſebius empfiehlt dieſe Auslegung nicht. Auch Epiphanius (Adv. haer. 3, 25) bringt keine Löſung, da *τετράς* und *τετρασσύς* doch nicht gleichbedeutend ſind. Gegen Gardthauſen bleibt die Auffaſſung Tiſchendorfs, Gregorys, R. Förſters, v. Gebhardts und anderer, die an je drei und vier Spalten denken, wahrſcheinlicher. Damit wäre ein wirklich auszeichnendes Merkmal dieſer Handſchriften gegeben, das ſich dem Leſer beim Öffnen ſofort aufdrängt. Aber beide Erklärungen ſcheinen dem Gedanken des Euſebius wenig zu entſprechen. Die Worte werden nicht auf die innere Ausſtattung der Handſchriften gehen, ſondern eher auf die äußere Erſcheinungsform, ſie bezeichnen vielleicht die Zahl von zuſammengehörigen Bänden, gleichviel, ob die *τεύχη* die einzelnen Bände oder, wohl richtiger, Behälter für dieſelben ſind. Aus Konſtantins Brief geht hervor, daß es ſich bei der Beſtellung nicht um Handſchriften der ganzen Bibel, ſondern um die für den liturgiſchen Gebrauch wichtigeren Teile handelt. Die Codices ſollen nicht nur „leicht lesbar", ſondern auch „für den Gebrauch handlich" ſein. Danach iſt die Beziehung unſerer Stelle auf den Vaticanus und Sinaiticus kaum möglich. Anderſeits iſt jedoch die Beſchränkung dieſer durch Euſebius hergeſtellten Handſchriften auf die Evangelien, wie Ed. Schwartz (Euſebios, Pauly-Wiſſowa 6, 1437) glauben machen will, willkürlich und ſeine Ausdeutung der *τρισσά* und *τετρασσά* auf die drei ſynoptiſchen oder alle vier Evangelien ganz aus der Luft gegriffen und im Widerſtreit mit der geſamten Evangelienüberlieferung.

Ungenauigkeiten und Unrichtigkeiten machen ſich am meiſten bei der theologiſchen Literatur fühlbar. Wer führt heute die Philoſophumena als Werk des Origenes an (ſo S. 205)? Die Acta Archelai (vgl. S. 173) ſind jetzt nach der neuen Ausgabe von Beeſon in der Sammlung der Berliner Kirchenväter-Kommiſſion zu zitieren, die auch die von Traube erworbene einzige vollſtändige Handſchrift benützt.

Zu S. 148 f, Aufbewahren der Rollen im Orient, konnten mehrere neuere Funde namhaft gemacht werden, vgl. den Fundbericht von O. Rubenſohn über die Ausgrabungen auf der Inſel Elephantine 1906 u. a. Die Mitteilung des Euſebius über die Auffindung einer 6. und 7. griechiſchen Pſalmenüberſetzung in einem Kruge (Kirchengeſchichte 6, 16) iſt ein weiteres Beiſpiel.

Zu den Kapiteln Papyrus, Rolle, Brief ließe ſich einiges nachtragen oder genauer faſſen. Wie ſoll z. B. der Satz verſtanden werden: „Ungefähr zehn Zeilen eines modernen Druckes überſchreiten ſchon den Umfang eines antiken Briefes nach Cicero, Ep. ad div. 11, 25"? Der Maßſtab iſt zu unbeſtimmt, der Satz in dieſer All-

gemeinheit kaum richtig und Ciceros Worte ſagen das nicht aus (S. 166). Das Rollen und Falten des Briefes iſt S. 167 beſchrieben, aber daß ein gefalteter Brief ſo ausſah, wie die aramäiſchen Papyri von Aſſuan vor ihrer Aufrollung oder wie die Abbildungen S. 168 zeigen, wird der Leſer der Beſchreibung ſchwerlich entnehmen.

Einzelne Ausſtellungen, die gegen die frühere Auflage erhoben worden ſind, haben keine Erledigung gefunden, ſo Förſters Bemerkung zu der Buchbinderunterſchrift des Pariſer Ariſtodemuscodex (S. 181).

Neuere Angaben über Größe und Format der Papyrushandſchriften und Briefe finden ſich in G. Möllers Hieratiſcher Paläographie (Bd I—III, Leipzig 1909—1912). Die etwas allgemein gehaltenen Sätze über den Gebrauch der roten Tinte bei den Griechen, er reiche in ſehr frühe Zeit hinauf (S. 200), ſei durch die Ägypter vermittelt (S. 209), gewinnen durch Möller Beſtimmtheit. Schon in der Hykſoszeit wurde die rote Tinte ſelbſt in geſchäftlichen Mitteilungen häufig gebraucht.

Am wenigſten befriedigt das letzte Kapitel, zumal der Abſchnitt: Miniaturmalerei (S. 227—230). Wenn es ſich auch von ſelbſt verbot, eine Geſchichte der byzantiniſchen Miniaturmalerei zu geben (S. 227), ſo wäre doch mehr als eine bloße Aufzählung der neueren Arbeiten ſehr erwünſcht geweſen. Strzygowſkis Anſchauungen mußten wegen ihrer grundſätzlichen Bedeutung notwendig dargelegt werden, auch der wichtigen Arbeiten A. Baumſtarks ſollte gedacht werden, da ſie wenigſtens mittelbar der Paläographie zugute kommen. Gewiß ſchreibt der Verfaſſer nicht ohne Grund: „Wie die Sachen jetzt einmal liegen, wird man doch mit viel größerer Sicherheit aus der Schrift und Subſkription der Schreiber die Nationalität des Malers beſtimmen, als umgekehrt aus dem Stil des Bildes auf die Provenienz der Handſchrift ſchließen können“ (S. 230). Referent möchte beifügen, der Satz gilt um ſo mehr, da nicht ſelten Bilder aus andern, älteren Handſchriften fremder Herkunft in ſpätere Handſchriften aufgenommen worden ſind, alſo Vorſicht in der Verwertung doppelt geboten iſt. Indes iſt nicht zu überſehen, daß der Stil eines Bildes oft viel größere Sicherheit in der Beurteilung gewährleiſtet als die Schrift ohne nähere Angaben. Darüber herrſcht unter den Kunſthiſtorikern volle Übereinſtimmung. Dazu kommt, daß die griechiſche Schrift nach Schulen und Perioden noch viel weniger erforſcht iſt als die lateiniſche, darum andere Hilfsmittel zur Zeitbeſtimmung willkommen ſein müſſen.

Die genannten Schönheitsfehler, ſo möchte ich die beobachteten Mängel — abgeſehen von dem über das letzte Kapitel Geſagten — benennen, beeinträchtigen glücklicherweiſe den Wert des Werkes nicht weſentlich. Uneingeſchränkte Vollkommenheit wird gerade auf dieſem Gebiet, wo das Bild aus einer Summe von Tauſenden von Einzelbeobachtungen zuſammengefügt werden muß, immer ein frommer Wunſch bleiben. Wir dürfen uns des Gebotenen freuen und von der Schaffenskraft des verdienten Verfaſſers eine raſche Förderung und den baldigen Abſchluß des ganzen Werkes erhoffen.

Zuletzt ſeien noch einige Nachträge zum unvermeidlichen Druckfehlerverzeichnis gemacht. S. 42 Z. 4 iſt zu leſen latas ſtatt latus; S. 155 Z. 2 Grabſtele ſtatt Grabſtelle. Der Name Cavalieri iſt immer, ſoweit ich ſehe, Cavallieri geſchrieben, ſo S. 117 A. 5, 161 A. 4, 187 A. 1, 208 A. 2, 233 uſw.

Als Ergänzung zu Gardthauſen und praktiſches Hilfsmittel ſei hier das zweite Heft der Tabulae in usum scholarum editae sub cura I. Lietzmann

angezeigt: Papyri Graecae Berolinenses collegit Wilhelm Schubart. 4° (XXXIV u. 50) Bonnae. A. Marcus et E. Weber. Oxoniae 1911, Parker et Filius. *M* 6.—

Bei erſtaunlich billigem Preis und ſehr guter Ausſtattung, nicht weniger als 50 Tafeln mit über 80 Schriftproben, darunter einige Oſtraka und die oben genannte Wachstafel. Die Papyri ſind mit wenigen Ausnahmen den Berliner Sammlungen entnommen. Die Proben umfaſſen einen Zeitraum von nahezu zwölf Jahrhunderten (vom 4. Jahrh. v. Chr. bis zum 8. Jahrh. n. Chr.), vermitteln ſomit einen Einblick in die geſamte Entwicklung der griechiſchen Papyrusſchrift. Und dieſer Vorteil kommt bei der chronologiſchen Anordnung ungeſchwächt zur Geltung. Der größere Teil der Sammlung iſt datiert, ein weiterer unſchätzbarer Vorzug. Auch inhaltlich iſt die Auswahl ſehr geſchickt getroffen, literariſche (Timotheuspapyrus, mehrere Stücke, die im fünften Band der Berliner Klaſſikertexte veröffentlicht ſind, Liturgiſches uſw.) und nichtliterariſche (Ehekontrakt aus dem Jahr 311 v. Chr., Schenkungs-, Kaufurkunden aller Art, Briefe uſw.) wechſeln in reichſter Mannigfaltigkeit.

Die knappen Erklärungen bieten an Literatur und Hilfe zur Einführung und zum Gebrauch alles, was zum Studium notwendig erſcheinen kann. Kurz eine Veröffentlichung, die allen Wünſchen genügt.

Auguſt Merk S. J.

Hebräiſches und aramäiſches Wörterbuch zum Alten Teſtament. Von Dr phil. u. theol. ***Eduard König.*** gr. 8° (X u. 666) Leipzig 1910, Dieterich (Weicher). Geh. *M* 11.—; geb. *M* 13.—

Sowohl in der äußeren Erſcheinung, als im Inhalt und in deſſen Verarbeitung beſitzt dieſes neue Lexikon Eigenſchaften, die es beſtens empfehlen. Bei ſchönem, deutlichem, wohlbeſorgtem Druck bietet es in recht einfacher Form einen reichhaltigen Schatz ſolider Sprachwiſſenſchaft dar. Indem die zum Vergleich herangezogenen Wörter anderer ſemitiſcher Sprachen in lateiniſcher Tranſkription gegeben ſind, iſt jeder Benutzer des Buches ohne Beherrſchung der zahlreichen ſchwierigen Alphabete imſtande, dieſen ſprachvergleichenden Bemerkungen ohne weiteres zu folgen. — Die mit dem Wörterbuch verbundenen Beigaben (Einſchaltung und Analyſe aller ſchwer erkennbaren Formen, Deutung der Eigennamen und der maſſoretiſchen Randbemerkungen, ſowie ein deutſch-hebräiſches Wortregiſter) ſind alle ſehr willkommen: wie mancher lernbegierige Student ſtand, mit dem beſten Wörterbuch bewaffnet, den maſſoretiſchen Noten ſeiner Biblia hebraica ratlos gegenüber und bat vielleicht ſelbſt den Dozenten vergeblich um Auskunft? Die Deutung der hebräiſchen Eigennamen wird viel Intereſſe finden; wir können uns freilich nicht in jedem Einzelfall einverſtanden erklären: ſo wird z. B. Ješûaʿ = Jĕhošûaʿ erklärt „Jahwe iſt Großmut oder Freigebigkeit", während doch das ſtammverwandte tĕšûʿá „Rettung, Hilfe, Heil" (S. 559) die übliche Deutung „Jahwe iſt Heil" als wohlberechtigt erkennen läßt. — Wer ſich an die bündig knappe Ausdrucksweiſe Königs gewöhnt, wird

an der kurzen Art der Darlegung seine Freude haben. Doch scheint uns in Vorführung beweisender Belegstellen (die dazu noch meist als Zitate ohne hebräischen Text auftreten) und schwieriger Gebrauchsweisen der Wörter oft zu wenig geboten und der Leser durch zahlreiche Verweisungen allzusehr vom großen dreibändigen „Historisch-komparativen Lehrgebäude der hebräischen Sprache" abhängig gemacht zu sein. Gewiß hat der eigentliche Fachmann an beiden Werken zusammen ein fast vollständiges Arsenal hebräischer Sprachwissenschaft; aber die Anschaffung und Durcharbeitung des großen Hauptwerks kann der Verfasser doch nicht von allen erwarten oder verlangen, die dieses Lexikon zu gebrauchen wünschen. Der Artikel 'äšer (S. 30) z. B. ist ohne Zuhilfenahme des „Lehrgebäudes" in seiner Knappheit ganz unverständlich. — Hervorgehoben zu werden verdient noch, daß König vorab sprachlicher Führer durch das Gebiet der hebräischen Bibel sein will und einschlägige Fragen anderer Art fast nur durch knappe Verweise auf andere Werke andeutet. Die Semasiologie (Entwicklung der verschiedenen Bedeutungen eines Wortes aus einander) ist trefflich besorgt. — Der äußerst niedrig angesetzte Preis des Werks wird zu dessen Verbreitung seinen Teil beitragen.

Franz Zorell S. J.

Bücherschau.

Die Wahrheit des Christentums. Von Dr Franz Sawicki. gr. 8° (XII u. 454) Paderborn 1911, Schöningh. *M* 5.—

Die wissenschaftlichen Grundlagen des Christentums reichen durch alle Schichten des menschlichen Geisteslebens, von den tiefsten Problemen der Erkenntnistheorie bis zu den zartsinnigsten Andachten katholischer Frömmigkeit. So kommt es, daß eine Gesamtdarstellung der christlichen Apologetik zu einer Art Enzyklopädie werden muß, welche die letzten Fragen und die reifsten Ergebnisse der Philosophie, Naturwissenschaft, historischen Forschung und Religionswissenschaft darstellt. Diesen universalen Charakter hat auch „Die Wahrheit des Christentums" von Sawicki; und dabei ist der Raum, den sie beansprucht, verhältnismäßig klein geblieben. Die Behandlung der aufgeworfenen Fragen ist dementsprechend knapp; Richtungen und Lösungen sind vielfach nur angedeutet. Bei der Weitschichtigkeit des apologetischen Stoffes ist es auch undenkbar, daß ein einzelner Mann alle Fragen mit der Sicherheit und peinlichen Genauigkeit des Fachmannes behandeln kann. Diese Unmöglichkeit macht sich denn auch bei Sawicki geltend, besonders in den Partien, welche das naturwissenschaftliche und biblische Gebiet betreffen. Nur ein paar Beispiele: Das Gesetz von der Erhaltung der Energie wird wiederholt als Gesetz von der Erhaltung der Kraft bezeichnet. In der Besprechung der naturwissenschaftlichen Tatsachen, welche sich auf die Ursprungsfrage des menschlichen Leibes beziehen, besonders der Blutreaktion und der Embryologie, verrät sich etwas Furchtsames und Unsicheres. Dem Biologen von Fach stellen sich jene Tatsachen doch etwas anders dar als jene Populärisatoren ahnen lassen, welche die Wirklichkeit so zurechtmachen, wie es ihren vorgefaßten Absichten entspricht. Und von dieser Art der Zurechtmachung hat sich

Sawicki etwas ängstigen lassen (vgl. diese Zeitschrift LXXX 428 ff). Es bedarf also jenes weitgehenden Zugeständnisses nicht, das Sawicki auf S. 150 macht, wonach man meinen könnte, der Katholik sei heute noch völlig frei, die tierische Abstammung des menschlichen Leibes anzunehmen. Einzelne kirchliche Maßregeln der neuesten Zeit haben deutlich gezeigt, daß die Kirche jene Annahme nicht duldet. Die Ansicht v. Hummelauers über den Ursprung des Pentateuchs ist von Sawicki in allzu extremer, beinahe massiver Weise wiedergegeben. Die Theorie über den Wahrheitsgehalt der Heiligen Schrift, die S. 236 zitiert wird, scheint uns nicht so leicht vereinbar mit den letzten kirchlichen Entscheidungen, wie Sawicki annimmt. In dem Vorwort des Buches wird die Absicht ausgesprochen, „den besondern Bedürfnissen der Gegenwart Rechnung zu tragen und mit den modernen Problemstellungen in Fühlung zu bleiben. Daraus erklärt sich auch, daß die aktuellen erkenntnistheoretischen und ethischen Fragen verhältnismäßig eingehend behandelt werden". Diese beiden Reihen von Problemen hat Sawicki in der Tat sehr gut bearbeitet. Die Kritik ist stets maßvoll und sachlich und knüpft glücklich an den Wahrheitsgehalt der modernen Theorien an. Besondere Hervorhebung verdienen die Ausführungen über „die Durchbildung der Persönlichkeit als innerer Lebenszweck". — Der erste Teil des Buches behandelt „die natürliche sittlich-religiöse Ordnung". Nach einer klaren und maßvollen erkenntnistheoretischen Grundlegung folgen eine sorgfältige Begründung des Theismus und ein inhaltsreicher anthropologischer Abschnitt, dessen Ergebnis „die religiös-sittliche Befähigung des Menschen" ist. Auf diesem Fundament wird dann die Welt des Sittlichen und Religiösen aufgebaut. Der zweite Teil betrifft „die übernatürliche Offenbarungsreligion". Hauptproblem ist hier natürlich „das Christentum als Offenbarungsreligion" zu erweisen. Daraus ergibt sich dann leicht sein „absoluter" Charakter und „die Wahrheit des katholischen Christentums". Den gewöhnlichen Vorfragen über „Begriff, Möglichkeit und Notwendigkeit der Offenbarung" und über die „Glaubwürdigkeit der Offenbarungsurkunden" hat Sawicki einen sehr aktuellen Abschnitt über „die Originalität der biblischen Religion" beigegeben. — Das Buch ist sehr klar und durchsichtig geschrieben. Es liest sich interessant und wird hoffentlich manchen, besonders unter den Gebildeten, anregen, sich noch eingehender zu unterrichten über diese wichtigsten Fragen unseres Lebens.

Der Kanon des Alten Testaments zur Zeit des Ben Sira. Auf Grund der Beziehungen des Sirachbuches zu den Schriften des Alten Testaments dargestellt von Dr Andreas Eberharter, Professor der Theologie in Salzburg. [Alttestamentliche Abhandlungen, herausgegeben von Dr J. Nikel, Breslau.] gr. 8° (IV u. 78) Münster i. W. 1911, Aschendorff. *M* 2.10

Ein wertvoller Beitrag zur Geschichte des alttestamentlichen Kanons! Das erste Kapitel stellt die Angaben der Bibel über die Sammlung der inspirierten Schriften kurz zusammen. Bleibenden Wert sichert der Abhandlung das zweite Kapitel (S. 4 bis 54): Die Beziehungen des Ben Sira zu den Büchern des Alten Testaments; für jedes einzelne Buch werden diese Beziehungen übersichtlich gruppiert als Anspielungen, Anlehnungen, Rückbeziehungen, bei denen mehrere Stellen zugleich in Betracht kommen. Aus der Darstellung ist ersichtlich, daß der Sirazide in der alttestamentlichen Literatur sehr bewandert war und bei Abfassung seines Buches die Schriften seiner Vorfahren in ausgiebiger Weise benützt hat, zunächst die protokanonischen Bücher nahezu ausnahmslos und von den deuterokanonischen vermutlich

Baruch, Tobias und Weisheit. Die Parallelen zwischen Sirach und Prediger (Kohelet) bieten dem Verfasser Anlaß zu dem überzeugenden Nachweis, daß die in neuerer Zeit vorgebrachten Gründe für die Priorität des Sirach vor Kohelet nicht stichhaltig sind; doch läßt der Verfasser allem Anscheine nach die traditionelle Anschauung über die Entstehungszeit des Kohelet dahingestellt sein, indem er sagt, der Beweis, Sirach habe Kohelet beeinflußt, sei noch nicht in befriedigender Weise erbracht (vgl. Vorwort); angesichts der gründlichen Durcharbeitung gerade dieses Abschnittes darf man indes wohl behaupten, daß es ein aussichtsloses Beginnen ist, aus den vorliegenden Parallelen die Priorität des Sirach vor Kohelet nachweisen zu wollen. Das dritte Kapitel behandelt die Kanonizität der von Ben Sira benutzten Schriften und gelangt zu dem Schlußresultat, „daß es in der vorchristlichen Gottesgemeinde einen offiziellen Kanon gegeben hat, der fest geschlossen, aber nicht abgeschlossen war. Das Prinzip, wodurch derselbe festgestellt wurde, war die mündliche Überlieferung, und das Organ, welches ihn festsetzte, war das von Gott eingesetzte priesterliche Lehramt". Die Beweismomente für seine Ansicht über das Formalprinzip des alttestamentlichen Kanons hat der Verfasser mit Verwertung aller für eine Lehrbefugnis des alttestamentlichen Priestertums sprechenden Schriftstellen gut zusammengefaßt; er gesteht jedoch selbst, „daß hiermit mehr die Kongruenz als die wirkliche Tatsache dieser Funktion des alttestamentlichen Priestertums erwiesen ist; ein vollgültiger Beweis würde vorhanden sein, wenn eine solche Entscheidung in Betreff der inspirierten Bücher aus vorchristlicher Zeit historisch beglaubigt vorläge. Diesem Mangel kann man jedoch indirekt einigermaßen begegnen durch den Hinweis auf die LXX, deren Beglaubigung keine bloß doktrinäre, sondern eine autoritative gewesen sein muß; denn sonst wäre eine so allgemeine Anerkennung derselben kaum möglich gewesen".

Cyprian und der römische Primat. Von Anton Seitz. 8° (VIII u. 152) Regensburg 1911, vorm. G. J. Manz. *M* 3.—

Die Schrift ist gegen Hugo Koch gerichtet. Koch hatte zunächst einen argen geschichtlichen Irrtum dadurch begangen, daß er, von seiner für Rom von vornherein ungünstigen These ausgehend, die einschlägigen Texte Cyprians nach Möglichkeit abschwächte. Seitz hat durch Darlegung des ganzen Zusammenhanges und der Cyprianischen Grundgedanken Kochs Anschauungen an den meisten Stellen mit Erfolg widerlegt. Er hütet sich auch — vielleicht nicht immer — Cyprians vielfach mehrdeutige und von einer augenblicklichen Stimmung eingegebene Gedanken mit Gewalt für seine eigene These zu gewinnen. Man darf nie vergessen, daß die Ansichten des heiligen Kirchenvaters nicht einfach nach seinen Schriften zu beurteilen sind; man muß dem merkwürdigen Mann durch eine eingehende psychologische Analyse näher zu kommen suchen. Neben gezwungenen Interpretationen hat Koch mit seinem Ausspruch: „Der Ausfall Cyprians aus der Tradition reißt in diese eine Lücke, die gar nicht mehr ausgefüllt werden kann", gezeigt, daß er das Wesen der dogmatischen Tradition vollkommen mißversteht — sie würde nicht im mindesten erschüttert, selbst wenn Cyprian ausfiele — und hat den Charakter des afrikanischen Bischofs, dieses Mannes des Augenblicks und der Tat, nicht der Wissenschaft und der Akribie im Ausdruck, unrichtig beurteilt. Hier hätte Seitz ausführlicher sein dürfen, so schön seine Darlegungen über das übernatürliche Evolutionsgesetz des Dogmas vom römischen Primat auch sind. Gern hätten wir das eine und andere etwas harte Wort gemildert gesehen; man kann es aber verstehen;

Seitz hat mit Bewußtsein eine temperamentvolle Streitschrift geschrieben, und man begreift, daß ihn hie und da Entrüstung packte angesichts der durchsichtigen Tendenz seines Gegners. Die Cyprianische Frage ist noch lange nicht gelöst, hier ist sie aber geschickt angegriffen und der Lösung näher gebracht.

Die christlichen Literaturen des Orients. Von Dr Anton Baumstark. [Sammlung Göschen 527 528.] 8° I. Bändchen: Einleitung. I. Das christlich-aramäische und das koptische Schrifttum. (134) II. Bändchen: II. Das christlich-arabische und das äthiopische Schrifttum. III. Das christliche Schrifttum der Armenier und Georgier. (112) Leipzig 1911, Göschen. Jedes Bändchen geb. 80 *Pf.*

In den beiden Bändchen hat einer unserer hervorragendsten katholischen Orientalisten den Versuch unternommen, das Schrifttum des gesamten nichtgriechischen christlichen Orients nach einheitlicher Auffassung darzustellen. Als sehr glücklich muß der Gedanke bezeichnet werden, in der Einleitung (I 7—54) die geschichtlichen Voraussetzungen und Entwicklungsbedingungen klarzulegen und damit das Keimen und Werden der christlichen Literaturen verständlich zu machen. Der Vorzug einer genauen und feinen Linienführung zeichnet auch den darstellenden Teil in hohem Grade aus und erspart dem Leser das ermüdende Einerlei von Namen und Werken. Die wichtigsten Vertreter des Schrifttums treten scharf hervor, ihre Bedeutung und vor allem die Stellung und Leistungen der einzelnen Nationalliteraturen kommen zur vollen Geltung, ihre Wurzeln im eigenen Volkstum wie die Beeinflussung durch die religiösen Interessen und die griechisch-christliche Welt. Zeichnung und Charakterisierung sind manchmal geradezu meisterhaft. Die Heranziehung der liturgischen Quellen lag dem Verfasser besonders nahe, wird aber vom Leser auch sehr dankbar empfunden werden. Die christlich-arabische Literatur erscheint hier wohl zum ersten Male als selbständige Größe.

Catéchisme et apologétique. Par P. L. Delplace S. J. [Collection „Science et Foi" 18.] kl. 8° (62) Paris (o. J.), Lecoffre. 50 *cts.*

Die Zusammenstellung „Katechismus und Apologetik" hat ihren guten Grund. Es wird gezeigt, daß der Katechismus nicht ersetzt werden kann und darf durch ein apologetisch angelegtes Lehrbuch. Erst nach gründlichem Katechismusunterricht soll die Apologetik einsetzen, heute allerdings auch schon in der Volksschule. Die methodologischen und pädagogischen Aphorismen des ersten Teiles sind recht hübsch, der kleine apologetische Abriß liest sich angenehm; beide Abhandlungen sind allerdings Miniaturbildchen, welche offenbar mehr anregen als eingehender belehren sollen. Bei der vorgeschriebenen Kürze der einzelnen Teile dieser Sammlung war es nicht anders zu machen.

1. **Wie betet man das neue Brevier?** Erklärung des Reformbreviers, seiner Einrichtung und Gebetsweise. Von Prof. Dr M. Gatterer S. J. Dritte, verbesserte Auflage. (9.—12. Tausend.) 18° (36) Innsbruck 1912, Rauch (Pustet). 25 *Pf.*
2. **Anleitung zum Breviergebet und zur Feier der heiligen Messe** nach der Konstitution Divino afflatu. Von Dr Patriz Gruber. 18° (16) Graz 1912, Moser (Meyerhoff). 20 *Pf.* (24 Heller).
3. **Das Breviergebet nach der Konstitution Pius' X. Divino afflatu.** Von Bernh. Rasche. Zweite, verbesserte Auflage. 12° (40) Paderborn 1912, Bonifaciusdruckerei. 50 *Pf.*

4. **La réforme du Bréviaire,** son esprit, ses proscriptions nouvelles. Documents et commentaires. Par le Chan. C. Callewaert. gr. 8° (63) Bruges (Belgique) 1912, Beyaert. 50 *cts.*

5. **Das neue Brevier.** Kurze Anleitung zum Breviergebet nach den neuesten päpstlichen Bestimmungen. Von P. Hardy Schilgen S. J. 16° (32) Köln 1912, Bachem. 50 *Pf.*

1. P. Gatterers Broschürchen, über das wir oben S. 342 dieses Bandes berichteten, hat in nicht ganz einem Monat das zwölfte Tausend erreicht. Es benötigt darum einer weiteren Empfehlung nicht. Diese dritte Auflage hat gegenüber der ersten um fünf Seiten gewonnen — trotz Mehrung des Kleindrucks. Auch das Samstagsoffizium der Muttergottes und das Vigiloffizium sind darin behandelt.

2. Die kürzere und häufiger auf das Direktorium verweisende Anleitung Dr Grubers bietet zum eben genannten Werkchen insofern eine willkommene Ergänzung, indem sie im Anhang S. 10—15 ein Verzeichnis aller Tage mit „Festoffizien von besonderer Bedeutung", wie P. Gatterer sie nennt, und S. 16 eine Liste aller „geringeren Festoffizien" mit eigenen Antiphonen usw. bringt. Zu S. 9 ist zu bemerken, daß die Imperata ausfällt, wenn durch die Rubriken schon vier (nicht bloß drei) Orationen vorgeschrieben sind.

3. Die Eigenart und die besondere Berechtigung der dritten Broschüre liegt in den Ausführungen über die Kommemorationen, die Konkurrenz, Okkurenz, Translation und Repositon der Feste. Durch die einheitliche Verbindung der neuen Verordnungen mit den alten Bestimmungen erhält das Büchlein, wie der hochw. Verfasser richtig betont, dauernden Wert.

4. Es lag offenbar nicht so sehr in der Absicht des Verfassers, durch kurze, faßliche Regeln zum praktischen Gebrauch des neuen Breviers anzuleiten, als vielmehr in den Geist der Brevierreform einzuführen, wie es der Untertitel der Broschüre verspricht. Das besagen denn auch die Abschnittüberschriften: I. Idées maîtresses et dispositions principales (S. 22—37); II. La structure traditionnelle du Bréviaire mise en relief: Sanctification du jour (S. 37—47), de la semaine (S. 47—49), de l'année liturgique (S. 49—57); III. Introduction et application de la réforme (S. 57—62): wirklich eine pietätvolle, verständige Einführung in das neugeordnete heilige Stundengebet der Kirche.

5. Eine der kürzesten, aber besten Erklärungen des neuen Breviers. Die Sprache ist einfach, die Darstellung klar und übersichtlich. Stichproben ergaben, daß diese kurze Anleitung bei aufsteigenden Zweifeln besser als größere Schriften über das neue Breviergebet orientiert. Vorzüglich muß die kurze Zusammenstellung der besondern Vorschriften für die verschiedenen Zeiten und die Zusammenstellung einiger Regeln genannt werden. Ein paar kleine Versehen lassen sich bei einer zweiten Auflage leicht verbessern.

Gott als Inbegriff des Schönen. Von Emil P. Berg. Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von E. Forsyth. kl. 8° (XVIII u. 256) Lausanne (o. J.), Frankfurter. Geb. *M* 3.—

Wer in diesen Briefen eingehende Aufschlüsse über Gott als die ewige Schönheit sucht, wird sich enttäuscht finden. Sie bieten nur eine Lehre von Welt und Leben auf Grund eines pantheistisch gedachten Begriffes von Gott, dem wesentlich Schönen. Unter ausdrücklicher Absage an das Christentum möchten sie die neue

Schönheitsreligion der Zukunft lehren, in welcher alle bisherigen Religionen sich verschmelzen sollen. Daß es sich um Pantheismus handelt, ist völlig klar, obwohl die essayistische Art der Darstellung ihn nicht schulmäßig entwickelt. Gott als in sich selbst begrenzt wäre das Weltall (S. 136), er wäre die einzige, unteilbare, aber selbstdifferenziierende (so!) Energie (S. 161), der Kosmos wäre der Ausdruck des immanenten Lebens der Schönheit, die in ihm aus der eigenen transzendenten Natur ein Kunstwerk erschaffen wollte (S. 211 f), die Menschheit wäre in ihrem Wesen göttlich (S. 245). Es heißt den gebräuchlichen Sinn der Worte ändern, wenn der Verfasser noch Monotheist sein will (S. 175) und Pantheismus ablehnt nur, weil er die Persönlichkeit des Pan nicht leugnet (S. 143). Ungenügend ist auch Transzendenz in dem Sinne: „Wir können Gott nicht mit dem Weltall identifizieren, weil er hoch über ihm steht, aber wir identifizieren das Weltall als eine seiner Äußerungen (so!)" (S. 143). Solche Unterschiede zwischen Gottsein und Göttlichsein suchen ungefähr alle Pantheisten zu machen, ohne deshalb aus dem Pantheismus herauszukommen. Das darf man jedoch dem Verfasser zugeben, daß er den Pantheismus nicht in seiner unverdaulichsten Form lehrt. Er hält fest an der Persönlichkeit Gottes wie unserer eigenen, auch an unserer persönlichen Unsterblichkeit. Die Stellen, wo er die Zugeständnisse an den wahren Gott ausspricht, gehören zu seinem Anziehendsten. „Wie der Geist nach absoluter Wahrheit verlangt, so verlangt das Herz nach absoluter Liebe. Diese absolute Liebe gewährt das menschliche Leben nicht, und daher kann nur die göttliche Liebe das Verlangen des Herzens befriedigen" (S. 68). „Das Herz bedarf einer Person, die es verehren und lieben kann, nicht einer Behauptung, die es nur einfach intellektuell zu akzeptieren braucht. Wenn Liebe vorhanden sein soll, muß sie zwischen zwei Personen vorhanden sein, selbst wenn die eine derselben göttlich ist" (S. 147). „Wir finden, daß alle Wesen um uns herum so weit bereits ihren Typus erreicht haben, mit Ausnahme des Menschen, augenscheinlich weil es einen idealen Zustand gibt, welchem die ringende Seele zustrebt" (S. 220 und ähnlich öfter). Das Deutsch der Übersetzung ist mangelhaft.

Philosophische Fragen der Gegenwart. Gesammelte Aufsätze von Max Ettlinger. 8° (304) Kempten 1911, Kösel. *M* 5.—

Das Buch sammelt in ansprechender Weise Aufsätze, die seit 1903 im „Hochland" erschienen sind und zur erneuten Veröffentlichung in der Tat geeignet waren. Die erste Hälfte entspricht dem psychologischen Arbeitsgebiete des Verfassers und behandelt das Experiment in der Psychologie, das angebliche Seelenleben der Pflanzen, die Beziehungen zwischen Gehirn und Seele, neuere Fälle von Taubstummblindheit. Der Aufsatz: „Sind die spiritistischen Erscheinungen natürlich erklärbar?" neigt zur bejahenden Antwort auf die Titelfrage. Man könnte hier anmerken, daß die Gelehrten, die an einen direkten Einfluß böser Geister denken, noch mehr gewisse Spontanerscheinungen auf dem Gebiete der Telepathie und des Hellsehens in Zeit und Raum in Anschlag bringen als die Phänomene der spiritistischen Sitzungen (vgl. diese Zeitschrift LXXIV 320 ff). Aufsätze mehr geschichtlicher Art sind die über Darwin (hier ist es eine kühne Behauptung, daß die gemeinsame Abstammung der Arten aus niedriger organisierten Urformen tausendfach bewährtes Erkenntnisgut sei), dessen Schüler Romanes, den Entwicklungsgedanken bei Spencer, den Pessimismus bei Hartmann, das Gedankenwerk Balmes'. Ins Ästhetische hinüber streifen die Beiträge über Hebbels Welt- als Kunstanschauung, über bildende Künstler, die zugleich als Ästhetiker auftraten, über die ästhetisch-heroische Weltanschauung des jung

verstorbenen Heinrich v. Stein. Das Schlußstück „Altersweisheit neuzeitlicher Denker" macht Mitteilungen über die religiöse Wandlung, die sich bei bekannteren modernen Denkern im reiferen Alter vollzogen hat. „In der Mehrzahl der Fälle ergibt sich hierfür das fünfte Lebensjahrzehnt, also eine Zeit, in der von greisenhafter Denkschwäche noch keine Rede sein kann." Haeckel kann also seine Ausrede von der Senilität nicht anbringen.

Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien während des 14. Jahrhunderts. Erstes Buch: Im päpstlichen Dienste. Darstellung. Von Dr Karl Heinrich Schäfer. [Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte XV, 1.] gr. 8° (XVI u. 198) Paderborn 1911, Schöningh. *M* 8.40

Wie zahlreich die Mannen aus den edelsten deutschen Geschlechtern waren, die während des 14. Jahrhunderts auf italienischem Boden unter den Bannern des Papsttums fochten, haben die vom Verfasser zuerst veröffentlichten Soldlisten dargetan, deren geschickte und ergiebige Ausbeutung durch das schon früher herausgegebene „Zweite Buch" der vorliegenden Schrift in diesen Blättern (LXXXI 331) bereits gewürdigt worden ist. Dem Nachweis der Deutschen, die in jenen Zeiten in ghibellinischem Dienst, und denen, die im Sold der guelfischen Städte Italien mit ihrem Kriegslärm füllten, sind weitere Bände vorbehalten. Was hier zur Anzeige kommt, ist die Einführung zur richtigen Schätzung und Verwertung dieser Soldlisten insgesamt, die allgemeine Einleitung zu der ganz eigenartigen, mehrere Bände umfassenden Quellenpublikation. Eine kurze Orientierung geht voraus über die politischen Verhältnisse im damaligen Italien, über Zustände und Verwaltungsart in jenen Gebieten, welche den hauptsächlichen Schauplatz der betreffenden Kämpfe boten. Alles folgende dient entweder der Beleuchtung des damaligen Heer- und Söldnerwesens oder behandelt die Beschaffenheit jener deutschen Streiter nach der kriegerischen, moralischen, religiösen und auch nach der genealogischen und gesellschaftlichen Seite hin. Daß auch dieser Einleitungsband angefüllt ist mit anziehenden und wertvollen Mitteilungen, braucht kaum hervorgehoben zu werden. Die neuen, sehr genauen Aufschlüsse über Organisation, Bewaffnung und Besoldung der Heere geben jedem Historiker etwas zu lernen. Bemerkenswert sind die neuen Beiträge zur frühesten Geschichte der Anwendung der Feuerwaffen. Noch mehr Dank findet sicherlich die ausführliche Behandlung der famosen „großen Kompagnie" und ihrer Führer. Auch die gelegentlichen Streiflichter auf die Ehrenhaftigkeit, Loyalität und den religiösen Sinn, wie sie bei vielen jener rauhen Krieger hervortreten, wird man gern beachten. Als Erbfehler scheint ein gewisser Hang zu Uneinigkeit und Streit, im ganzen aber ist das Ergebnis für unsere Landsleute ein rühmliches, und der Verfasser weiß dies mit Wärme zur Geltung zu bringen. Wenn dabei hin und wieder der patriotische Sinn sich verrät, so geschieht dies doch nicht auf Kosten der historischen Wahrheit; er hat nichts Gemachtes noch Ungesundes, sondern findet im Gegenstande selbst seine Begründung.

Die Breslauer politische Presse von 1742 bis 1861. Nebst einem Überblick über die Dekade 1861—1871. Von Dr Leonhard Müller. gr. 8° (444) Breslau 1908, Goerlich u. Coch. *M* 10.—

Mit dem zunehmenden Verständnis für die Presse als Mittel der Beeinflussung der öffentlichen Meinung wie als Spiegelbild des geistigen Lebens und der Interessenorientierung einer Nation wächst von selbst das Bedürfnis, das Preßwesen in seiner

Aufwärtsentwicklung wie die einzelnen Preßorgane in ihrem ersten Werdegang genauer zu erforschen. So wurde, namentlich im Verlauf der letzten Jahrzehnte, eine Reihe verschiedengearteter Werke ins Leben gerufen, bald für die Geschichte des Zeitungswesens im allgemeinen, bald für einzelne Staaten oder Zeitperioden, bald auch für die Wandlungen und Schicksale einer einzelnen Zeitung. Beschränkt sich die Darstellung auf die Geschichte eines einzigen Blattes, so wird leicht der Horizont zu eng gezogen und verfällt die Wertung in Einseitigkeiten; dehnt die Darstellung sich aus auf die Gesamtheit der Organe eines politisch geeinten größeren Länderkomplexes, so verschwindet allzuleicht das Einzelne mit seinen charakteristischen Abschattungen. Das Naturgemäße ist die Abgrenzung nach moralisch zusammengeschlossenen größeren Bevölkerungseinheiten, also nach Volksstämmen oder, unsern deutschen Verhältnissen entsprechend, nach Provinzen. Diese Einsicht liegt auch hier zu Grunde, und wenngleich im Titel nur die „Breslauer politische Presse" ausdrücklich genannt wird, so ist es doch das Aufkommen und die Wirksamkeit der Presse in Preußisch-Schlesien überhaupt, was den Gegenstand der geschichtlichen Schilderung bildet. Für die erste Periode 1742—1820 werden nur die Haupterscheinungen kurz skizziert. Es hätte dabei auf die geistigen und literarischen Regungen im Leben der Provinz schon etwas weiter eingegangen werden dürfen. Das Geschäftshaus Dr Korn wie die rührige Strebsamkeit Dr Barths hätten vielleicht noch etwas mehr Aufmerksamkeit verdient. Aber wertvoll sind die gebotenen Mitteilungen schon hier, und sie werden es noch mehr im zweiten Teil, wo mit vollen Händen aus den Staatsakten selbst geschöpft werden konnte. Von mehr denn ein Dutzend Zeitungen verschiedenster Gattung, Richtung und Lebensdauer werden hier die „Biographien" aneinandergereiht, dazu meistens auch die ihrer Gründer, Verleger und Redakteure, äußerst lehrreich für die Würdigung der Schwierigkeiten, die der Entwicklung des Preßwesens bei uns entgegenstanden, sowie der wichtigsten Voraussetzungen seines Gedeihens. Wenn im dritten Teile das sechzigseitige Referat über die politischen Anschauungen der „Schlesischen Zeitung" von 1861 bis 1871 nur wenig anspricht, so liegt dies wohl an der Art der Darstellung; mehr belebt und infolgedessen mehr anregend erscheinen, trotz des Aufwandes von vollen 70 Seiten, die politischen Schmerzen der damals oppositionellen „Breslauer Zeitung". Der vierte und letzte Teil läßt zwar die der Kirche abgeneigte Richtung des Verfassers recht stark hervortreten, wie es sich bei Besprechung der Konzilswirren und des Kulturkampfes in der unerquicklichsten Weise fühlbar macht, doch enthält gerade dieser Teil vieles, was für den Katholiken von Interesse sein kann. Daß verdienten katholischen Publizisten wie dem braven Wick, Rintel und Lorinser nicht nur größere Aufmerksamkeit, sondern ein gewisser Grad von Gerechtigkeit zugewendet wird, ist hoch erfreulich. Aus Wicks „Kirchenzeitung" werden einige der wichtigsten Partien — z. B. das Urteil über die katholische Fraktion im Parlament (S. 305) — glücklich hervorgehoben. Für die Verdienste Virnichs, der im schwersten Kampfe einer mächtigen Abfallbewegung sich entgegenwarf, fehlt freilich das Verständnis. Allgemeinere Gesichtspunkte und zusammenfassende Orientierung über Wachstum und Reife der schlesischen Presse im ganzen wird man in dem Werke vermissen, dagegen muß man anerkennen die Fülle des kostbarsten Materials, das teils aus den jetzt selten gewordenen alten Jahrgängen der Blätter, größerenteils aber aus dem authentischsten Aktenmaterial gewonnen werden konnte. Das Wertvollste vielleicht sind die Personalangaben über viele Publizisten und Parteimänner vergangener Tage, über die man anderswo vergebens nach Auskunft forschen wird, wichtig auch die Mitteilungen

über die ersten Lebensäußerungen des emporkommenden Sozialismus. Der Katholik findet vieles über die Anfänge der katholischen Volksvertretung im Parlament sowohl aus der Zeit der katholischen Fraktion wie bei der Bildung des Zentrums.

The History of St Stanislaus' College Beaumont. A Record of Fifty Years 1861—1911. With 72 Illustrations. 4° (XVI u. 170) Beaumont, Old Windsor 1911, The „Beaumont Review" Office.

Als die bekannten Erziehungsanstalten der Gesellschaft Jesu in Feldkirch und in Kalksburg 1906 unter herzlicher Beteiligung ihrer alten Zöglinge die Erinnerung an ein 50jähriges gesegnetes Wirken feiern durften, hatten sie bereits das glänzende Beispiel des alten Stonyhurst College in Lancashire vor Augen, das 1894 sogar sein Zentenarium begehen, und von St Louis University in den Vereinigten Staaten, das 1904 auf ein Bestehen von 75 Jahren zurückblicken konnte. Alle diese Anstalten haben zu der Feier geschichtliche Darstellungen der bis dahin durchlaufenen Entwicklung erscheinen lassen, die bei Kalksburg und St Louis zugleich zu wahren Prachtalbums sich gestaltet haben. Was Vornehmheit des Äußeren angeht, werden diese wohl noch übertroffen durch das vorliegende Gedächtnisbuch an die Fünfzigjahrfeier von Beaumont College. Dieses Erziehungshaus, 1861 eröffnet in einem herrlich an der Themse hingelagerten Anwesen, das seit 1854 in den Besitz der englischen Jesuiten übergegangen, wird ausschließlich von Söhnen der höheren Gesellschaftsklassen besucht. Während es mit den übrigen Kollegien des Landes in körperlichen Übungen und Gewandtheitsspielen wetteifert, hat es sich seit den achtziger Jahren auch durch die Studienerfolge seiner Zöglinge einen geachteten Namen gemacht. Der Rückblick auf die 50 Jahre erweckt ganz den Eindruck eines Familienbuches, das, für die Nächstbeteiligten bestimmt, die kleinen Erinnerungen des Pensionatslebens auffrischt und die Merkwürdigkeiten oder Veränderungen im Haus und der Umgebung freundlich plaudernd vor Augen führt. Was die Aufmerksamkeit der Fernerstehenden fesselt, sind die Bemühungen der Obern, auf Verselbständigung und Charakterbildung der anvertrauten Jünglinge nachhaltig einzuwirken, und die verschiedenen Veranstaltungen, um einen lebendigen Kontakt der Schüler mit dem Erziehungshause auch nach ihrem Ausscheiden noch zu erhalten. Die stolzeste Erinnerung der Anstalt knüpft sich an die für England so schwere Zeit des afrikanischen Krieges. In einem Prozentsatz wie kein anderes Erziehungshaus des vereinigten Königreiches hat Beaumont damals seine Söhne zu den Fahnen entsendet. Bei einer Schülerzahl, die 1865 ihr erstes Hundert, 1891 ihre höchste Ziffer mit 233 erreichte, aber nur selten und um weniges 200 überstieg, stellte dieses Haus nicht weniger als 106 Kombattanten für Südafrika, von denen viele mit Lob, einige mit Auszeichnung sich hervorgetan haben, fünf auf blutiger Walstatt geblieben sind. Ein Denkmal, das zu Ehren der gefallenen Kameraden 1905 im Speisesaal der Zöglinge errichtet wurde, dankt sein Entstehen der Verabredung von vier Beaumont Boys, als ein Zufall sie auf dem Schauplatz der blutigen Kämpfe zusammentreffen ließ. Eine Erinnerung mehr freudiger Art ist die Erhebung eines Beaumont Boy zur Würde eines Lordmayor von London. John Stewart Knill, dessen Vater schon als der erste Katholik diese angesehene Stellung rühmlich bekleidet hatte, benutzte das Jahr seiner Ehren, um die Anhänglichkeit an Beaumont recht herzlich zu bekunden. Er kam mit seiner Gemahlin in feierlichem Aufzug, das Haus zu besuchen, und lud hinwieder die sämtlichen Zöglinge zu einem Ferientage bei sich ein, wie er auch den Verein der alten Zöglinge einmal festlich bei sich bewirtete. Der Umstand, daß

Beaumont, nahe beim königlichen Schloß von Windsor gelegen, nicht selten zur Begegnung mit Gliedern des königlichen Hauses Gelegenheit gibt, hat bewirkt, daß eine hohe Begeisterung für die königliche Familie und eine lebhafte Anteilnahme an allem, was Freudiges oder Leidvolles sie trifft, zu den besondern Traditionen des Hauses gehört. Auch ist bei verschiedenen festlichen Gelegenheiten den Zöglingen verstattet gewesen, in ihrer militärischen Ausrüstung gewisse Ehrendienste zu leisten. Obenan aber unter den Denkwürdigkeiten des Hauses steht der dreimalige Besuch der Königin Viktoria, die 1882, 1887 und 1897 sich herbeiließ, am Eingang des Parkes die Huldigung der Lehrer und Schüler huldvoll entgegenzunehmen. Das Porträt der Königin wie noch ein anderes Bild, das sie bei solchem Anlaß zum Andenken gab, wird dankbar unter den Kostbarkeiten des Hauses bewahrt. Man muß sich an die alten Strafgesetze im protestantischen England erinnern, an die schweren Kämpfe, welche die Emanzipation der Katholiken im 19. Jahrhundert gekostet, und an die Vorurteile, welche diese Emanzipation noch überdauert haben, um die Bedeutung solcher Huldverweise richtig zu ermessen. Als von dem ersten dieser Besuche 1882 in England unter den Katholiken verlautete, erschien die Nachricht als etwas kaum Glaubliches. Jedesmal war die Königin noch von andern Gliedern der königlichen Familie begleitet, 1897 von den zwei Prinzessinnen Battenberg und von Prinzessin Heinrich von Preußen. Beaumont hat sich in den 50 Jahren seines Bestehens mehrerer Besuche von gekrönten Häuptern zu erfreuen gehabt, ein Sohn aus königlichem Hause war dort Schüler. Aber alles dieses schwindet vor der Tatsache eines einzigen Besuches der im ganzen Lande so viel verehrten Königin Viktoria. Für die Katholiken Englands insgesamt, vorzüglich aber für die dort zahlreich und eifrig wirkenden Jesuiten war eine solche hohe Auszeichnung ein hoffnungerweckendes Zeichen des Vertrauens, des Friedens und der Versöhnung.

Johann Jakob Reithard. Erster Teil (mit vier Bildern). Von Dr Rudolf Hunziker. [Neujahrsblatt, herausgegeben von der Stadtbibliothek Zürich auf das Jahr 1912, Nr 268.] Lex.-8° (38) Zürich 1912, Kommissionsverlag Beer & Co.

„Ich bin ein noch nicht 18jähriger Jüngling vom Lande und kein Gelehrter", so kündigte Jakob Reithard in mehreren Zeitungen seine erste Gedichtsammlung an, die in einem schmächtigen Bändchen 1822 in der Geßnerschen Buchhandlung zu Zürich erschien: „Knospen entsprossen in einsamen Stunden". Lorbeeren sammelte sie nicht auf sein Haupt, aber der bescheidene Ertrag lieferte ihm die Mittel, um nach manchen Querzügen seiner beweglichen Dichternatur in einem Seminar sich für den Lehrberuf einzuschulen. In späteren Jahren hat der originell begabte Mann als Dichter, Erzähler und Sagensammler in der heimischen Publizistik wie in der Literatur der deutschen Schweiz sich einen Platz errungen; durch geistige Anregung und planvolle Leitung ist er von Einfluß gewesen auf die geistige Entwicklung seines talentvollen Schwestersohnes, des bekannten Jesuitenpaters Alexander Baumgartner. In diesem einleitenden Teil der Darstellung ist es aber nur erst die Dichterknospe, die dem Auge sich darbietet, mitten unter allen Hemmnissen einer gedeihlichen Entfaltung. Klein sind die Verhältnisse, bescheiden die Erfolge, gering die Aussichten. Innere Schwierigkeiten des Charakters, äußere Mißgeschicke, die auf der Familie lasten, breiten einen Schleier der Wehmut über das Bild des jugendlichen Freiheitssängers. Da er noch im Seminar, konnte ihm, dem jungen

Protestanten, die protestantische Mutter die Nachfolge Christi zur täglichen Lesung senden, aber zunehmendes Schwanken in der religiösen Überzeugung dämpft bald noch mehr das spärliche Licht, das über diesen Zügen leuchtet. Und doch gewahrt man eine Seelenphysiognomie, die etwas Anziehendes und selbst Rührendes hat. Das ideale Verhältnis zur Mutter, die Beziehungen zum alternden Pestalozzi, die große Auffassung des Lehrerberufes, der Grundzug von Pietät, das Reine, Frische, Kindliche in seiner Poesie machen, daß man mit Vergnügen diesem „Ersten Teile" folgt, der überdies noch eine Anzahl geachteter Zürcher Notabilitäten am Auge vorüberführt. Schwerlich wird ein Leser sein, der nicht das frühe Abschneiden der Darstellung bedauert und dem nächsten Zürcher „Neujahrsblatt" mit Spannung entgegensieht.

Zum Andenken an Otto Hunziker 1841—1909. gr. 8° (124) Winterthur 1910, Geschwister Ziegler.

Wenn auch eine größere Biographie des hervorragenden Schweizer Pädagogen von kompetentester Seite bereits in Vorbereitung ist, nimmt gleichwohl diese Sammlung von Nachrufen die Aufmerksamkeit in Anspruch. Handelt es sich doch bei diesen 21 Stücken nicht um rhetorische Kunstleistungen, sondern um gedrängte sachliche Referate über das, was Hunziker auf bestimmten Gebieten gewesen ist und geleistet hat. Interesse bietet O. Hunziker für den gebornen Schweizer schon als tüchtiger Erforscher der heimatlichen Geschichte, dann aber auch auf Grund seiner verwandtschaftlichen Beziehungen zur Gelehrtenfamilie der Schinz in Zürich und der Kasthofer im Aargau, um deren Familiengeschichte er sich auch verdient gemacht hat; allgemein bedeutend ist er als Pestalozziforscher, wie als fruchtbarer und unermüdlicher Bearbeiter der schweizerischen Schulgeschichte. Durch Schaffung der permanenten Schulausstellung in Zürich nebst dem Pestalozzistübchen und die Leitung der diesen gewidmeten besondern Organe, durch das rastlose Betreiben der gewerblichen Fortbildungsschule und durch Begründung der „Vereinigung für schulgeschichtliche Studien in der Schweiz" hat er nicht geringere Verdienste um das schweizerische Unterrichtswesen als durch sein jahrelanges Wirken als Lehrer, Seminarvorstand, Universitätsprofessor und Schulschriftsteller. Ursprünglich protestantischer Theolog und Prediger von freisinniger Richtung, Gegner jedes „abschließenden Dogmas", steht er gewiß in vielem den Anschauungen fern, deren Verteidigung die Aufgabe dieser Blätter ist. Allein seine milde Friedensnatur, seine opferwillige Menschenliebe und dabei eine geradezu phänomenale Arbeitsleistung unterscheiden ihn vorteilhaft von vielen seiner Amtsbrüder. Dem biedern Menschenfreund, dem pflichteifrigen Lehrer, dem edeln Charakter wird man die hochachtende Anerkennung nicht versagen.

Sven Hedins Anteil an der Erforschung Zentralasiens. Von Max Rieger. [Zweite Vereinsschrift für 1911 der Görresgesellschaft.] 8° (116) Köln 1911, Kommissionsverlag Bachem. *M* 1.80

Der Verfasser folgt dem berühmten schwedischen Forscher Sven Hedin auf seinen drei für die Wissenschaft so denkwürdigen Expeditionen nach Persien und in die Himalayaländer. Mit wenigen kräftigen Strichen werden Land und Leute gezeichnet und kurz und klar die Leiden und Freuden der kühnen Reisekarawanen geschildert. Das Hauptverdienst der fleißigen Arbeit besteht darin, daß aus den vielen, manchmal etwas gar lang gedehnten und zum Teil wegen ihrer wissenschaftlichen Form schwer lesbaren Reisebeschreibungen und Artikeln Sven Hedins das

Wesentliche herausgehoben und die zu lösenden Fragen samt den Ergebnissen verständlich dargestellt werden. So treten Sven Hedins kühne und opfervolle Unternehmungen in das rechte Licht; wir sehen, daß er mit großen Erfolgen und für wichtige Probleme so viel Mühe auf sich genommen und daß das hohe Lob, welches der Verfasser ihm spendet, durch große Taten verdient ist.

Meine Reise durch das Land der Mitternachtssonne im Sommer 1910. Reiseskizzen von Dr Johann Ude, k. k. Universitätsprofessor in Graz. 8° (VIII u. 92) Graz u. Wien 1912, Verlag „Styria". Brosch. 90 *Pf.*

Das vorliegende, hübsch illustrierte Büchlein soll kein Reiseführer sein, auch keine der landläufigen Reiseschilderungen, es bietet vielmehr persönliche Eindrücke und Stimmungen. In schlichter Sprache, die getragen wird von warmer Liebe für die schöne Gottesnatur, erzählt es von den Herrlichkeiten der Fjorde, Gletscher und Meere Norwegens und der innigen, begeisterten Freude, die ein edles Menschenherz beim Anblick der wunderbaren Nordlandschaft empfand.

Das Pflanzenreich in Wort und Bild für den Schulunterricht in der Naturgeschichte dargestellt von Dr Martin Kraß und Dr Hermann Landois. Mit vier Farbentafeln und 238 eingedruckten Abbildungen. Zwölfte, unter besonderer Berücksichtigung der Biologie verbesserte Auflage. (XIV u. 226) Freiburg 1910, Herder. *M* 2.50; geb. *M* 3.—

Da dieses Buch speziell für den Lehrplan der preußischen Schulen bestimmt ist, „bilden die einheimischen Keimlingspflanzen das eigentliche Gebiet, woraus der Lehrstoff für den Unterricht gewählt werden soll", heißt es in der Vorrede. Es sind die meisten in Deutschland vorkommenden Pflanzen aufgenommen. Die anschaulichen Schilderungen der Hauptvertreter sind durch größeren Druck ausgezeichnet, woran sich die andern Arten in kleinerem Druck mit kurzer Beschreibung anschließen. Der Grundsatz des Verfassers, daß die Pflanzen selbst vor den Augen der Schüler untersucht werden sollen, zeigt sich deutlich an den beschriebenen Objekten, indem die einzelnen Teile der Pflanzen vorgeführt werden, um so das Interesse des Schülers anzuregen und zu selbständigem Beobachten anzuleiten. Wenn die Pflanze nicht wirklich vorliegt, ersetzen die gut ausgeführten Abbildungen diesen Mangel. Diese neue zwölfte Auflage hat durch die „erweiterte Berücksichtigung der Biologie" ganz bedeutend gewonnen. Die beigegebenen farbigen Tafeln, namentlich das „Pilzmerkblatt, herausgegeben vom Kaiserlichen Gesundheitsamt", überraschen durch ihre feine Ausführung. Die am Schlusse beigefügte „nachweisende Übersicht der wichtigsten in der Pflanzenkunde gebräuchlichen wissenschaftlichen Begriffe" erleichtert sehr das Auffinden und Einprägen der Bedeutung jener Ausdrücke. Das Buch wird jeden Naturfreund anregen, ein offenes Auge für die Schönheiten der Natur zu haben.

Jung-Klaus, Lehr- und Volksbuch der Bienenzucht. Von Franz Tobisch, Pfarrer in Wotsch an der Eger. Zweite, verbesserte Auflage. Ausgabe für Deutschland. Mit 358 Bildern und 22 Tafeln. gr. 8° (XVI u. 472) Millingen 1911, Göbden. *M* 3.50

Wenn ein Buch imstande ist, die praktischen Ratschläge eines erfahrenen Imkers einigermaßen zu ersetzen, dann gilt dies von „Jung-Klaus". Die Darstellung ist eine klare, und der Verfasser hat es verstanden, in recht anschaulicher Weise alles zu behandeln, was für einen Bienenfreund von Interesse oder Nutzen sein mag. Es sei besonders auf die Abschnitte VI: Jung-Klausens Arbeiten im

Kreislauf des Jahres, und VII: Einige Betriebs- und Zuchtmethoden, hingewiesen. Der Anfänger wird nicht leicht fehlgehen, wenn er sich nach den gegebenen Anweisungen richtet; aber auch der fortgeschrittene Imker kann noch manches lernen. Vereinfachung der Betriebsmethode ist die Losung des geistlichen Imkers, der sich auch im Bild dem Leser vorstellt. Der Verfasser kennt zwar all die neuesten Theorien, kostspieligen Patente und Erfindungen, warnt aber eindringlich vor allzugroßer Neuerungssucht, da es ihm vor allem auf eine naturgemäße Behandlung der Bienen ankommt. Das Buch enthält manche sehr praktische Winke für die Herstellung von Beuten und der nötigen Geräte. Der mitunter sehr kräftige, frische Unterhaltungston macht es zur angenehmen Lektüre. Als edler, echter Bienenvater hat Jung-Klaus dieses Werk geschrieben, nicht seinetwegen, wie er sagt, sondern um die Imker des Volkes vor Schaden und Mißerfolg, die armen Bienen aber vor Quälerei und Ausbeutung zu bewahren. Die Ausstattung ist, auch was die Abbildungen betrifft, gut und dem Zweck angemessen.

L' enigma della Vita e i nuovi orizzonti della Biologia. Dal Dotto Agostino Gemelli O. M. Introduzione allo studio delle scienze biologiche. [Biblioteca della Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, Ser. C, Nr 2.] Mit 13 Tafeln und 59 Figuren im Text. 8° (XXIV u. 598) Florenz 1910, Libreria editrice Fiorentina. *Fr.* 6.—

Auf Grund eines ausgedehnten Literaturstudiums und hervorragender fachwissenschaftlicher Kenntnisse bietet der bekannte italienische Franziskaner in diesem Buche einen wertvollen naturwissenschaftlichen und philosophischen Beitrag zur Lösung des Lebensrätsels. Er tritt mit Begeisterung für die biologischen Studien ein und betont die Notwendigkeit, daß die katholischen Vertreter der Philosophie sich mit denselben vertraut machen. Der erste Teil des Buches beschäftigt sich mit dem gegenwärtigen Stand der biologischen Wissenschaften, stellt ihre Vorzüge ins Licht, bezeichnet aber auch ihre Grenzen gegenüber der Philosophie. Der zweite Teil behandelt den Ursprung des Lebens. Zuerst wird hier der Neovitalismus besprochen; eine schärfere Begriffsbestimmung wäre hier wohl wünschenswert gewesen, da (S. 141) sogar Ostwald zu den Neovitalisten gezählt wird. Die mechanistische und die vitalistische Erklärung des Lebens werden sodann einander gegenübergestellt und die Annahme einer „Urzeugung" zurückgewiesen. Der dritte Teil beschäftigt sich eingehender mit der Natur der Lebenserscheinungen und vergleicht dieselben mit den sog. künstlichen Lebewesen und mit dem vorgeblichen Leben der Kristalle. Der Verfasser zeigt in diesem Abschnitte ein umfassendes Wissen auf dem Gebiete der organischen Chemie und Physik. Der vierte Teil sucht endlich der Lösung des Lebensrätsels näher zu treten und die Natur des Lebens zu erforschen. Die Zellen- und Vererbungslehre, die Entwicklungsphysiologie und die Tropismen werden hier untersucht, um aus den Lebensvorgängen eine philosophische Kenntnis des Lebensbegriffes zu gewinnen. Der Verfasser entscheidet sich für die scholastische Auffassung des Lebensprinzips. Bei der sehr ausgebreiteten Belesenheit des Verfassers sind kleinere Fehler in einigen Zitaten verzeihlich. So werden z. B. S. v die beiden Vorträge Du Bois-Reymonds „Die Grenzen des Naturerkennens" und „Die sieben Welträtsel", zu Leipzig 1882 erschienen, als ein in der Berliner Akademie gehaltener Vortrag angeführt. Der erste dieser beiden Vorträge wurde am 14. August 1872 auf der Versammlung deutscher Naturforscher zu Leipzig gehalten, der zweite am 8. Juli 1880 in der Berliner Akademie der Wissenschaften; auf diesen bezieht sich also das Zitat im

Texte. Die Tafeln enthalten zum Teil Originalabbildungen. Bei manchen der aus andern Werken entlehnten Figuren wäre genauere Quellenangabe von Vorteil.

Krisis in der Sozialdemokratie. Von J. Joos. 8° (126) M.-Gladbach 1911, Volksvereinsverlag. *M* 1.—

Der Verfasser weist darauf hin, daß der sog. wissenschaftliche, marxistische Sozialismus gerade seiner wichtigsten theoretischen Stützen, der materialistischen Geschichtsauffassung und der Wertlehre, durch siegreiche Kritik beraubt und darum als System unhaltbar geworden ist. Auch die sozialdemokratische Parteibewegung ist geschwächt durch mancherlei Krisenerscheinungen. Radikale Kritik tatsächlicher oder vorgeblicher Mißstände, die Hoffnung auf die Verwirklichung des sozialistischen Endzieles hält eine Bewegung noch zusammen und läßt sie sogar Erfolge erringen, die jeder Klarheit der Prinzipien, auch in ihrer revisionistischen Ausgestaltung, entbehrt. Sie mag Ruinen aufhäufen. Eine haltbare neue Gesellschaftsordnung aufzuführen, bleibt sie außer stande.

Staatsbürgerbibliothek in Einzelheften. 8° (Jedes Heft 50—100 S.) M.-Gladbach (seit 1910), Volksvereinsverlag. Jedes Heft *M* 1.—

Es war ein glücklicher Gedanke, die staatsbürgerliche Schulung weiter Kreise in dieser Form, durch Broschüren, welche sich zu einer „Bibliothek" ergänzen, in Angriff zu nehmen. Uns liegen Heft 1, 10—15 und 17 vor, welche über die deutsche Staats- und Selbstverwaltung, das Geld, Gartenrentengüter (P. Waldhecker), Verfassung des Königreichs Preußen, Allgemeine Steuerlehre, Steuerarten und Steuersysteme (P. Beusch), Rekrutenvorschule (H. Meller), das Polizeiwesen in Preußen handeln, alles Themata, deren Bedeutung zu Tage liegt. Die Art der Bearbeitung und Darstellung entspricht dem der Staatsbürgerbibliothek gesetzten Zwecke und ist ganz dazu geeignet, der neuen Broschürensammlung viele Freunde zu erwerben.

Hospize und Ledigenheime der katholischen Gesellenvereine. Von Monsignore Schweitzer, Generalpräses der katholischen Gesellenvereine. [Soziale Tagesfragen 37.] Mit 55 Abbildungen. gr. 8° (116) M.-Gladbach 1911, Volksvereinsverlag. *M* 1.80

Eine höchst dankenswerte Schrift über den Zweck und die Bedeutung der Wohnungsfürsorge für ledige Handwerksgesellen, über den Stand des Wohnungswesens der katholischen Gesellenvereine, die Grundsätze der Verbandsleitung katholischer Gesellenvereine bei Beurteilung von Bauprojekten, die Verwaltung der Gesellenhospize, über Einrichtung neu erbauter und im Bau befindlicher Gesellenhospize. Nicht nur für die Gesellenpräsides ist diese Broschüre von hohem Wert. Es handelt sich da vielmehr um einen Teil der modernen Wohnungsfrage, die jeden Sozialpolitiker interessiert. Überdies aber errichtet sie dem katholischen Gesellenverein, der in den sechs Jahrzehnten seines Bestehens gerade auch in der Wohnungsfürsorge Großes geleistet hat, ein Ehrendenkmal.

Die Reichsversicherungsordnung und ihr parlamentarischer Werdegang. Dargestellt von einem Mitgliede der Zentrumspartei. gr. 8° (108) M.-Gladbach 1911, Volksvereinsverlag. Einzeln 60 *Pf.*; 10 Exemplare *M* 5.—

Ein Parlamentarier, der den Werdegang der Reichsversicherungsordnung mit erlebt hat und an ihrem Zustandekommen beteiligt ist, würdigt hier nicht bloß die

Stellung, die das Zentrum dem Reformwerk gegenüber eingenommen hat, sondern unterrichtet uns auch über die Vorteile der neuen Ordnung gegenüber dem älteren Rechte. Zur Behandlung gelangen zunächst die für alle Versicherungsarten gemeinsamen Vorschriften. Besondere Aufmerksamkeit wird dann der Krankenversicherung (Neutralisierung der Krankenkasse!) gewidmet. Auch die Unfall-, Invaliden- (Alters-) und die neue Hinterbliebenenversicherung werden aufgeführt und eingehend besprochen. Schließlich werden die Vorschriften über die Feststellung der Leistungen durch die Versicherungsträger, sowie über das Verfahren in der Arbeiterversicherung mit den Verbesserungen klar, kurz, übersichtlich dargestellt.

Guide Social de Belgique d'après le Manuel Social de A. Vermeersch et A. Müller S. J. Par A. Müller S. J. [Bibliothèque de la Société d'Etudes morales et juridiques 5.] 8° (XXII u. 416) 1911. Louvain: Uystruyst-Dieudonné; Paris: Beauchesne & Cie.

Der Guide Social ist eine abgekürzte Ausgabe des rühmlichst bekannten Manuel Social von P. Vermeersch und P. Müller S. J., welches in allgemein anerkannt vorzüglicher Weise die belgische Sozialgesetzgebung und die zahlreichen Oeuvres behandelt und bald wieder in neuer Auflage vorliegen wird. Die zweite Auflage (1904) wurde in dieser Zeitschrift (LXVII 439 f) gewürdigt und auch die dritte Auflage (1909) LXXVII 229 zur Anzeige gebracht. Die Vorzüge des Hauptwerkes finden sich in dem Guide Social wieder, der zweifelsohne sich selbst wie auch dem Manuel Social recht viele Freunde erwerben wird.

Wegweiser für Lehrerinnen. Von H. Hochscheidt. 8° (208) Trier 1911, Mosella. *M* 2.50

Ein Schulrat und Kreisschulinspektor spricht hier, gestützt auf die Erfahrung seiner 60 Jahre, mit väterlicher Wärme und Eindringlichkeit zu seinen jungen Lehrerinnen. Hochscheidt schätzt den Beruf der Lehrerin, wie billig, als ein hohes Ideal; er kennt alle Schwierigkeiten, innere und äußere, die sich ihm entgegenstellen, genau, weiß sie aber nicht nur mit seltener Anschaulichkeit zu zeichnen, sondern auch durch entsprechenden Rat zu beheben. Zwanglos folgen sich die kleinen, anziehend geschriebenen Kapitel, zu drei Teilen gruppiert: „Im Dienste", „Lebensführung", „Ethische Fragen", und überall fühlt man, daß Gesehenes und Erlebtes mit voller Sachkenntnis vorgelegt wird; überall spürt man die unwiderstehliche Kraft, die der reifen Lebensweisheit im Gegensatze zur bloßen Theorie innewohnt. Die Lehrerin mag in andern ähnlichen Werken noch manches finden, was Hochscheidt nicht behandelt, aber es dürften doch wenige so reichhaltig sein, so liebevoll ins Einzelne gehen, namentlich die Volksschullehrerin auf dem Lande so sorglich durch alle Lebenslagen geleiten, angefangen von den ersten offiziellen Besuchen der „Schulamtsbewerberin" bis zum schwer zu fassenden Entschluß der Zurruhesetzung. Kein Zweifel, dieser „Wegweiser" führt zu Erfolg und Berufsfreude.

Altfränkische Bilder mit erläuterndem Text. Von Dr Theodor Hammer. Siebzehnter und achtzehnter Jahrgang, mit vielen Bildern. Folio (16; 16) Würzburg 1911 u. 1912, Stürz. Jeder Jahrgang *M* 1.—

Jeder dieser „Prachtkalender" beschreibt und zeigt in vielen Abbildungen, von denen je zwei farbig sind, ältere und neuere Kunstdenkmäler des Frankenlandes.

Der Text führt in schöner Sprache in deren Verständnis ein und sucht Begeisterung zu erwecken für die heimischen Meisterwerke. Er betont mit Recht Ludwig Richters, des beliebten Zeichners, Worte: „Warum willst du denn in weiter Ferne suchen, was du in deiner Nähe haben kannst?" Gewiß ist der Süden reicher an Erzeugnissen großer Meister, aber Deutschland besitzt Schätze der Schönheit in seiner Natur und in seinen Menschenwerken, die lange nicht genug bekannt und gewürdigt sind. Darum verdient dieser vornehme Kalender eine gute Aufnahme, besonders in seiner Heimat.

Michelangelo und die Medici-Kapelle. Von Heinrich Brockhaus. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 35 Abbildungen, darunter 8 Separatbilder. 8° (VIII u. 118) Leipzig 1911, Brockhaus. *M* 4.—

Der verdienstvolle Leiter des deutschen kunsthistorischen Instituts zu Florenz befolgt in seinen Ausführungen drei wichtige Grundsätze, welche von Künstlern und Kunstgelehrten unserer Tage nur zu oft verleugnet werden: Doppelte Anziehungskraft haben Werke, die in schöner Form schönen Inhalt geben. Kirchliche Kunstwerke haben ihren natürlichen Boden im Gottesdienst. Die Kunst hält in ihren besten Werken Fühlung mit der Bildung der Zeit. In Einzelheiten mag der Verfasser bei seinen Erklärungen nicht überzeugen, aber im großen und ganzen wird man ihm recht geben dürfen. „Die neue Grabkapelle (der Mediceer) ist der Auferstehung Christi geweiht, dem Vorbilde der Auferstehung der Menschheit, dem Osterfest, dessen Bedeutung symbolisch durch Erhellung der Kirchen nach vorheriger Verdunkelung gefeiert wird. Und die Messe für die Verstorbenen... wird durchzogen von dem Gebet: ‚Ewiges Licht leuchte ihnen.' Das Sehnen nach Licht zu verdeutlichen, war demnach das Ziel, das Michelangelo sich diesmal wählte." „Der religiöse Schmuck der Medici-Kapelle ist nicht nur mit Michelangelos andern Hauptwerken verwandt, sondern zugleich auch mit andern Hauptwerken der umgebenden Kunst: Teile des Gottesdienstes sind auch sonst noch in ganz hervorragenden Kunstwerken der Renaissance verkörpert. Die noch heute in der katholischen Kirche üblichen Sterbegebete haben den malerischen Schmuck für den ganzen Camposanto in Pisa, sowie in S. Maria Novella in Florenz für den Kapitelsaal und den anschließenden Friedhof eingegeben. Der Sonntagsgottesdienst, vertreten durch die bekannten Lobpsalmen, die mit dem Tedeum und dem Ambrosianischen Hymnus auf den Herrn über Tag und Nacht eng verbunden sind, bildet das Thema für das herrliche Paar von Sängerkanzeln, das Luca della Robbia und Donatello für den Dom von Florenz schufen, und für Donatellos musizierende Engel in Padua. Ein schöner Hymnus auf Weihnachten, unter Bernhards von Clairvaux Namen verbreitet, liegt dem schönen Bild- und Freskenschmuck zu Grunde, den Cosimo Medici in seiner vielbewunderten Hauskapelle durch Fra Filippo Lippi und Benozzo Gozzoli ausführen ließ. Der Ostergottesdienst endlich bietet den Zusammenhang für die Fresken der Sixtinischen Kapelle." So bestätigt Brockhaus die von Sauer im letzten Bande der Krausschen Kunstgeschichte und von Beissel in seiner Geschichte der Verehrung Marias im 16. und 17. Jahrhundert betonte Tatsache, daß die Renaissance keineswegs, wie so oft gesagt worden ist, mit der kirchlichen Tradition brach, keineswegs verdient als „heidnische" Kunst verschrieen zu werden, sondern den Gottesdienst der Kirche berücksichtigt. „Die Mediceerkapelle Michelangelos bildet mit ihrem religiösen Grunde keine Ausnahme, sondern entspricht damit der allgemeinen Sitte."

Bilder der Kunstanstalten von Josef Müller, München.

Die bayerische Hauptstadt sucht ihren altbewährten Ruf als Kunststätte erfolgreich zu wahren. Die Gesellschaft für christliche Kunst steht mit ihren verschiedenen Unternehmen an der Spitze. Schöne Sachen von Max Hirmer haben wir Bd LXXXI S. 565 besprochen. Ihnen reihen sich an die Erzeugnisse von Josef Müller. Ein Aufnahmebild in Groß-Folio für Marianische Kongregationen mit der Nachahmung einer unbefleckten Empfängnis von Murillo und moderner, aber doch würdiger Umrahmung durch Rosen und Lilien (100 Stück *M* 35.—) ist sehr fein. — Ein in Zeichnung und Farbe zart ausgeführtes Eheandenken in Groß-Folio, worin der Hohepriester Maria und Joseph segnet, paßt zur Erinnerung an einen der hoffnungsvollsten und freudigsten Tage des irdischen Lebens (100 Stück *M* 30.—). Groß ist die Auswahl der Kommunionandenken. In Klein-Folio ist das Abendmahl Leonardos in so lichten Farben wiedergegeben, daß man an Emailmalerei erinnert wird (100 Stück *M* 15.—). In dem ebenso großen Bild, worin der Heiland dem zwischen zwei andern Aposteln knienden hl. Johannes die heilige Hostie reicht, deutet der Faltenwurf auf eine noch nicht vollkommen durchgearbeitete Vorlage hin (100 Stück *M* 20.—). — Groß-Folioblätter sind wieder die Andenken, auf welchen Dolcis bekannter, das Brot segnender Christus gut dargestellt ist (100 Stück nur *M* 15.—); ein wie jenes Eheandenken in lichten Farben ausgeführtes preiswürdiges Blatt: St Aloysius empfängt die erste heilige Kommunion aus den Händen des hl. Karl Borromäus (100 Stück *M* 24.—), Christus beim Abendmahl zu Emmaus mit den beiden Jüngern, im Stile der Nazarener (100 Stück *M* 20.—) und in hochmoderner, naturalistischer Auffassung (100 Stück *M* 30.—). Sehr geschickt sind in einem letzten Abendmahl die zwölf Apostel so um Christus gruppiert, daß dasselbe in der Breite beschränkt und der Höhe mehr angepaßt wird (100 Stück *M* 25.—). Das beliebte Bild, auf dem Johannes, am Herzen Jesu ruhend, das heiligste Sakrament empfängt, ist in zwei Ausgaben erhältlich in vornehmem Ton, grau in grau mit feiner goldener, niellierter Umrahmung (100 Stück *M* 25.—) und in etwas kleinerem Format und mehr naturalistischer Behandlung. Das Blatt, welches nur Jesus im Brustbilde hinter einem Tische sitzend darstellt, auf dem man das Brot und den Wein erblickt, wirkt nachhaltig durch seine Einfachheit und helle Farbengebung mit goldenem Rahmen (100 Stück *M* 25.—). Würdig reihen sich an diese großen Blätter zwei Serien von Postkarten an in schönem Farbendruck, deren erstere sechsundzwanzig religiöse Bilder der größten Meister gibt, während die andere, deren Fortsetzung in Aussicht gestellt ist, einstweilen sechs Ereignisse des Alten Bundes schildert (100 Stück *M* 6.—). Hundert verschiedene in Phototypie ausgeführte kleinere Bilder mit Goldrand bringen zu demselben Preise die beliebtesten Werke älterer und neuerer Maler, in denen Maria, je ein Heiliger, oder einfache Szenen sich finden, und die auch in solcher Verkleinerung noch deutlich und kunstvoll bleiben. Beachtenswert sind sieben in Farbendruck (100 Stück *M* 5.—) und etwas größer in Phototypie (100 Stück *M* 6.—) nach Gabriel Max ausgeführte Köpfe des Erlösers, in deren Mienen je einem der sieben am Kreuze gesprochenen Worte Ausdruck gegeben ist. Ihnen entsprechen je sechs Köpfe der „berühmtesten Christusbildnisse“ (farbig 100 Stück *M* 6.—, phototypisch in etwas kleinerem Format 100 Stück *M* 3.20) und sechs der berühmtesten „Marienbildnisse“. Gerne hätte man dabei auch einige der alten sog. Lukasbilder gesehen, von denen die meisten, weil sie als Gnadenbilder verehrt werden, doppelte Beachtung verdienen. Doch es führt zu weit, alle diese kleineren Serien im einzelnen zu be-

sprechen. Erwähnt seien nur kurz die schöne und billige Serie Nr 2140 mit achtundvierzig Brustbildern von Heiligen mit reliefiertem Rahmen und mosaikartigem Hintergrunde in Gold (100 Stück *M* 2.—); vier hübsche Bilder, in denen ein Rosenkranz mit einem Kreuze vereint ist (Nr 7602, 100 Stück *M* 3.20); dann zwei feine Bilder des Gekreuzigten (Nr 7600, 100 Stück *M* 3.—) und drei würdige Darstellungen des Schmerzensmannes (Nr 7207, 100 Stück *M* 4.50).

Wie fast alle deutschen Kunstanstalten stehen auch die von Müller im Gegensatz zu den Belgiern, welche besonders unter dem Einfluß der Schule des hl. Lukas den gotischen Stil bevorzugen. In Deutschland herrscht für Andachtsbilder ein aus zwei Wurzeln stammender Stil: die Leistungen der Nazarener und die süßliche, an Damenpensionate erinnernde Art der Pariser religiösen Bildchen. Auch für kleine, zum Verteilen bestimmte Bilder paßt die von Kardinal Fischer am 15. Februar 1912 ausgesprochene Mahnung: „Unsere deutschen Kirchenmaler sollen freilich auch die Meisterwerke der italienischen Künstler kennen, studieren und von ihnen Nutzen ziehen; aber es ist ihnen doch zu empfehlen, daß sie vorzugsweise sich in die Schöpfungen unserer eigenen großen Maler aus der zweiten Hälfte des Mittelalters und der Neuzeit vertiefen, sie studieren, in ihren Geist einzudringen, aus ihrem Geiste heraus zu schaffen suchen." Er empfiehlt „die gute alte deutsche Art mit ihrer Innigkeit, ihrer mystischen Tiefe, ihrer andachtsvollen Stimmung, die zum Gebete mahnt", die „echt deutschen Gestalten mit ihrem ernsten und doch so gewinnenden Gesichtsausdruck". Wegen seiner prächtigen Entfaltung wagt der Farbendruck heute mit den feinsten Miniaturen und den besten Werken der Malerei in eine Art Wettstreit einzutreten. Er beherrscht den Geschmack und hat kräftigerer Ausdrucksweise manchen Weg versperrt. Die Käufer der kleinen Andachtsbilder sind überdies meist Mädchen und Frauen, fromme Personen, denen zartere Sachen und gebrochene Farben über alles gehen. Einen sehr lobenswerten Versuch zu kräftigerer, besonders der Jugend angepaßter Ausführung hat Müller gemacht in der Serie (Nr 2068, 12 Darstellungen; 100 Stück *M* 1.—) „Das Kirchenjahr", worin er die Hauptfeste darstellen ließ. Freilich gelingt es nicht auf den ersten Wurf, populär zu sein, dabei aber die Würde des religiösen Inhaltes voll und ganz zu wahren. Aber dieser erste Schritt verdient Anerkennung und Förderung, besonders auch weil der Preis so niedrig gestellt ist. Etwas Farbe, wie sie kolorierte Holzschnitte aus der Zeit um 1500 in besseren Büchern erhielten, dürfte sich empfehlen. Unsere heutigen kleinen Heiligenbilder stehen in Deutschland hoch über denen der meisten andern Länder und der letzten Jahrhunderte, aber eine etwas männlichere Behandlung wäre ihnen doch zu wünschen.

Marianische Literatur.

Der Rosenkranz des Priesters, ein Mittel zu seiner Heiligung. Geistliche Lesungen. Von Dr Ferdinand Rudolf, päpstl. Hausprälat und Domkapitular in Freiburg i. Br. 8° (X u. 288) Freiburg 1911, Herder. *M* 3.—; geb. *M* 3.80

Der Wortlaut der von der Kirche empfohlenen Gebete birgt Schätze, die bei Mangel an Aufmerksamkeit und tieferem Verständnis des Sinnes wenigstens zum Teil ungehoben bleiben. Der Verfasser weist darum hin auf die dogmatischen Wahrheiten, welche in den verschiedenen Teilen des Rosenkranzes liegen, sowie auf die Anregung, welche aus denselben zur eigenen Heiligung und zur gewissenhaften Erfüllung der priesterlichen Ämter zu schöpfen sind. Möchten seine Mahnungen fruchtbare Samenkörner werden.

Christrosen im Mariengarten oder **Die Geheimnisse des heiligen Rosenkranzes,** ausgelegt von P. Franz Hattler S. J. Vierte, verbesserte Auflage, herausgegeben von einem Priester der Gesellschaft Jesu. Mit Bildern und einem farbigen Titelbilde. 8° (368) Innsbruck 1912, Rauch. *M* 1.70

Hattlers herzige Art ist bekannt und dürfte noch lange seine Kreise wirksam erbauen. Er hat sich nicht streng an den Haupttitel gehalten, der von Rosen und von einem Garten spricht.

Das Blumenreich im Dienste der Gottesmutter. Von Johann Mörzinger, Geistlicher Rektor. 8° (VIII u. 204) Wien 1911, Mayer. *M* 1.80

An 32 Blumen knüpfen an 32 Maivorträge, gehalten in der Kirche zu den heiligen Schutzengeln in Wien. Sie gleichen einem frischen Strauß, sind reich an trefflichen Nutzanwendungen und schließen meist mit einer ansprechenden Geschichte.

Bei der Mutter. Lesungen für alle Tage des Monates Mai. Dem katholischen Volke dargeboten von Pfarrer Paul Joseph Widmer, Priester der Diözese Basel. 8° (174) Einsiedeln 1911, Benziger. Geb. *M* 2.60

Neu ist hier der glücklich durchgeführte Gedanke, Maria in allen Ereignissen ihres Lebens als Mutter Gottes und aller Gotteskinder darzustellen in warmem, volkstümlichem Ton und „kräftigen Ansprachen an Hörer oder Leser".

Die Verehrung Unserer Lieben Frau. Betrachtungspunkte über das Leben Marias und die Lauretanische Litanei, für die Feste der Gottesmutter sowie für die Monate Mai und Oktober. Von Stephan Beissel S. J. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. [Betrachtungspunkte für alle Tage des Kirchenjahres, IX. Bändchen.] 8° (X u. 328) Freiburg 1911, Herder. *M* 3.20; geb. *M* 4.—

Zum Vorlesen eignen sich diese auf die Grundlagen der Dogmatik, der Heiligen Schrift und der Heiligen Väter gestützten Betrachtungspunkte weniger. Aber wer sie liest und ruhig erwägt, wird die aus so sichern und guten Wurzeln hervorgegangenen Erwägungen für sich und für andere im Unterricht und in Predigten leicht verwerten.

Das Leben der schmerzhaften Mutter Maria in vierzig Betrachtungen. Von P. Magnus Maria Perzager O. S. M. Zweite Auflage. Herausgegeben von P. Gregor Maria Zinkl O. S. M. 8° (XII u. 592) Innsbruck 1912, Rauch. *M* 3.60

Segen ruht gewöhnlich auf Arbeiten und Büchern von Mitgliedern eines von der Kirche geehrten Ordens, die darin der Hauptaufgabe ihres Klosters treu bleiben. Darum ist dies von einem Serviten geschriebene Buch wertvoll, in welchem die Schmerzen Marias in den Wechselfällen ihres Lebens dargelegt werden von einem eifrigen Priester, welcher diese Schmerzen fast fünfzig Jahre hindurch stets betrachtete, wie die sieben Stifter seiner Genossenschaft vor mehr als sechshundert Jahren zu tun begannen.

Die Nachfolge der seligsten Jungfrau Maria. Aus dem Französischen neu bearbeitet von P. Philibert Seeböck. 12° (IV u. 316) Innsbruck 1912, Rauch. *M* 1.30

Der unermüdliche P. Seeböck sucht die im Jahre 1722 von einem unbekannten Verfasser zu Paris in Nachahmung der Nachfolge Christi des seligen Thomas

von Kempen verfaßte Darlegung des Lebens und der Tugenden Marias unserer Zeit anzupassen.

Marientag. Bilder aus dem Leben der Mutter Gottes, betrachtet an den Psalmen ihrer Tagzeiten nach dem Ritus des Predigerordens. Von Schwester Maria Regina, Dominikanerin. 16° (196) Dülmen 1911, Laumann. Geb. 90 *Pf.*

Das Buch verwertet die Heilige Schrift, indem es die Verse der von den Dominikanern im kleinen Offizium Unserer Lieben Frau gebeteten Psalmen auf die Gottesmutter anwendet und dadurch den Betenden neue Gesichtspunkte bietet.

Die Kinder zu Füßen Mariens. Ein Schriftchen zur Belehrung und Erbauung, mit einem Gebetsteil von Joseph Fraffinetti, Prior. Ins Deutsche übertragen von P. Leo Schlegel, Zisterzienser von Mehrerau. 32° (132) Regensburg 1911, Pustet. Geb. 80 *Pf.*

Der heiligmäßige J. Fraffinetti starb 1868 zu Genua, nachdem er dort über vierzig Jahre als Pfarrer gewirkt hatte. Sein Geschick, Kinder zur Frömmigkeit anzuleiten, war allgemein anerkannt. Die deutsche Übersetzung liest sich leicht.

Die allerseligste Jungfrau Maria als Helferin der Christen. 8° (48) Wien 1911, Salesianer Don Boscos. 50 *Pf.*

Das von Don Bosco 1865 zu Turin begonnene Heiligtum der „Helferin der Christen" soll hier weiteren Kreisen bekannt gemacht und empfohlen werden.

Lourdes, die größte Gnaden- und Wunderstätte der katholischen Kirche. Von Karl Joseph Strecker Obl. M. I. 8° (170) Dülmen 1911, Laumann. *M* 1.80

Der Verfasser hat sich zum Ziel gesetzt, „den wissenschaftlichen Beweis zu liefern, daß die Erscheinungen und Heilungen von Lourdes wirklich wunderbar sind", also „den gebildeten Mann zu interessieren und zu gewinnen".

La santa Casa di Loreto. Par il Padre Ilario Rinieri. Confutazione del libro: Notre-Dame de Lorette. Étude historiques sur l'authenticité de la Santa Casa par le Chanoine Ulysse Chevalier. 8° (Vol. I: VIII u. 162; vol. II: 215; vol. III: XLVIII u. 536) Torino 1910—1911, Marietti. *L* 9.—

Der Streit über das „Heilige Haus" geriet auf einen toten Punkt. Ist es doch nicht einmal möglich, Einigkeit darüber zu erzielen, was „Haus" bei dem griechischen Priester Phokas 1291 bedeutet (vgl. diese Zeitschrift LXXIX [1910] 379 f). Man wird besser tun, sich an die Bullen jener Päpste zu halten, welche betonen, Loreto verdiene die höchste Hochachtung wegen der zahlreichen Pilger und wegen der vielen Wunder. In Einsiedeln blüht die Wallfahrt, obwohl man die Frage nach dem geschichtlichen Werte der Engelweihe nicht in den Vordergrund stellt.

Schildereien aus dem Tagebuch des Johannes Clericus (Dr Magnus Jocham). In neuer Bearbeitung herausgegeben von einem Pfarrer der Erzdiözese Köln. 8° (VIII u. 240) Paderborn 1911, Bonifatiusdruckerei. *M* 2.40

Schon vor einem halben Jahrhundert haben diese anschaulich und schlicht erzählten Dorfgeschichten viele erquickt als 5. und 6. Bändchen der „Katholischen

Trosteinsamkeit". Ihr Herausgeber verdient Dank für die neue Bearbeitung, wodurch er sie unserer Zeit anpaßte, ohne ihnen den volkstümlichen Ton zu nehmen, der aus einem guten Herzen kommt und zum Herzen spricht. An Beispielen aus dem Leben wird gezeigt, wo echter Frieden mit wahrem Glück wohnt.

Festtagsläuten. Deklamationsbuch zum Gebrauch in katholischen Vereinen, Fortbildungsschulen, Pensionaten, Lesekränzchen und im Kreise der Familie. Mit einer Stoffanordnung für Vereins-, Familien-, Mütter- und Dichterinnenabende. Von Franziska Wiersch. 2 Bde. (IV u. 860) Trier 1911, Paulinus-Druckerei. *M* 4.—

Die Gedichte sind für den angegebenen Zweck gut ausgewählt. Religiöse Stoffe, Naturpoesie, allgemein Belehrendes und Humoristisches finden sich in angenehmer Abwechslung. Neben den Namen älterer Klassiker begegnen uns eine Reihe moderner Dichter und Dichterinnen; auch Martin Greif, Handel-Mazzetti sind vertreten. Die Herausgeberin war von dem edlen Bestreben geleitet, Erhebendes, Erbauendes zu bieten, was ihr durchweg gelungen ist, wenn auch nicht gerade die allerhöchste poetische Form waltet. Die Programme für die Vereinsabende am Schlusse des II. Bandes werden vielen eine willkommene Beigabe sein.

Liljecronas Heimat. Roman von Selma Lagerlöf. Einzige berechtigte Übersetzung aus dem Schwedischen von Pauline Klaiber. 8° (330) München (o. J.), Langen. Geb. *M* 5.50

Der geheimnisvoll traurige Geiger Liljecrona, der nach harten Kämpfen inmitten der blühenden Apfelbäume von Lövdala seine Heimat findet, ist nicht die Hauptperson des Romans. Von Anfang bis zu Ende gehört vielmehr die lebhafteste Teilnahme der zarten Pfarrerstochter Maja Lisa, ihrem stillen Leid und ihrer ungebeugten Hoheit. Eigentlich ist die Liebe der beiden schon bei ihrer ersten Begegnung erwacht. Aber Liljecronas krankhaft schwermütige Reue über eine alte Schuld und das empörende Ränkespiel der herrischen Stiefmutter Majas führen zu tragischen Verwicklungen, in denen Liljecronas Bruder und Majas Vater untergehen. Glücklicherweise wird dabei die Stiefmutter so unwiderleglich als niedrigste Verleumderin entlarvt, daß sie vom Hofe flüchtet. Die freigewordene Maja kann nun aus ihrer edlen, starken Liebe die Kraft schöpfen, auch die düstere Melancholie ihres Auserwählten zu bannen. Selma Lagerlöf hat eine merkwürdige Kunst indirekter Schilderung. Es ist, wie wenn zwischen uns und diesen Szenen aus dem schwedischen Landleben vor hundert Jahren ein Schleier hinge, der um die einfache, große Natur des Nordens und alle die frohen oder gedrückten, sanften oder leidenschaftlichen Menschen halbdunkle Traumesstimmung wöbe. So taucht die Gegend um Lövdala langsam aus einem allerliebsten heuristischen Unterricht auf, den Maja in der Nähstube der jüngsten Magd gibt. Majas frühere Leidensgeschichte erfahren wir durch ein Märchen. Gewöhnlich aber ist der Schleier einfach das Temperament oder die sinnende Erinnerung der handelnden Personen. Dieses Zurücktreten aus der grellen Nähe unmittelbarer Beobachtung ist echt nordisch und hilft zugleich einige vorlaute Zweifel an der Wahrscheinlichkeit des Erzählten glücklich beschwichtigen. Die nur durch wenig Flüchtigkeiten entstellte Übersetzung mag deutschen Dichtern und Dichterinnen zeigen, mit welch vornehmer Zurückhaltung die gefeierte Schwedin über Sünde und Liebe spricht.

Ausgewählte Märchen deutscher Dichter. Dem deutschen Volke dargeboten von Laurenz Kiesgen. III. Band: Arndt, Eichendorff, Novalis, Tieck, Wieland. Mit fünf Bildnissen. IV. Band: Fischer, von Handel-Mazzetti, Kerner, Klie, Mosen, Müller von Königswinter, Reinick. kl. 8° (122; 118) Köln 1910, Bachem. Jeder Band *M* 1.—; geb. *M* 1.20

Freudig zu begrüßen ist das immer stärker sich äußernde Bestreben katholischer Literaturkenner, unser Volk und unsere Jugend mit literarisch wirklich wertvollen Erzeugnissen bekannt zu machen. Man weiß aber auch, daß gerade auf dem Gebiete des Märchens eine Auswahl Takt und sicheres Urteil zur Voraussetzung hat wegen der Schwerverständlichkeit, Lüsternheit einer bedeutenden Zahl deutscher Kunstmärchen. Die Zusammenstellung in diesen beiden Bänden ist eine glückliche zu nennen; sie gewährt einen Einblick in das Schaffen einer ganzen Reihe hervorragender Märchendichter; die Jugend von 10 bis 12 Jahren wird an den Stücken ihre helle Freude haben. Erhöht wird der Wert solcher echten Dichtung, oder besser, dieser zeigt sich darin, daß auch der Erwachsene sie mit Genuß und reichem Nutzen zur Hand nimmt. Nicht zu tadeln ist, daß auch lebende Dichter und Dichterinnen aufgenommen wurden.

Miszellen.

Erinnerung an die erste Preußische Expedition nach Ostasien (1860 bis 1862). Am Schluß des Jahres 1911 konnte Deutschland auf den fünfzigjährigen Bestand seiner Beziehungen zu Japan und China zurückblicken. Eingeleitet wurden dieselben durch die im Jahre 1860 nach Ostasien entsandte „Preußische Expedition", an deren Spitze als „Königlich Preußischer Gesandter, betraut mit außerordentlicher Mission nach Japan, China und Siam", Graf Friedrich zu Eulenburg, der spätere preußische Minister des Innern (1862 bis 1878) stand. Die Expedition erreichte in den Septembertagen des Jahres 1860 an Bord des bescheidenen kleinen Geschwaders, des ersten, das die preußische Flagge in den fernen Osten trug, die Reede von Yedo (heute Tokio).

Die erste Hissung einer deutschen Flagge auf japanischem Boden erfolgte am 8. September. Graf Eulenburg hatte sich entschlossen, an diesem Tage zu landen und führte dieses auch trotz strömenden Regens mit einer gewissen Feierlichkeit aus. Voran fuhr ein japanisches Boot, um den Weg zu zeigen. Dann kamen sechs Boote des Flaggschiffes „Arcona", alle mit Kanonen armiert und mit Seesoldaten und Matrosen bemannt. Am Land wurde Graf Eulenburg von mehreren japanischen Beamten empfangen, bestieg mit den Mitgliedern der Mission, die ebenso wie der Gesandte große Uniform angelegt hatten, bereit gehaltene Pferde. Nun setzte sich der Zug in Bewegung, voran das Musikkorps des Flaggschiffes, das Preußenlied spielend, dann vierzig Seesoldaten mit der preußischen Flagge, der Gesandte mit dem Kommodore, den Mitgliedern der Gesandtschaft und einigen Offizieren. Den Schluß machten achtzig Matrosen. Unter großem Zulauf der

erstaunten Bevölkerung nahm der Zug seinen Weg durch eine lange, gerade, aber ziemlich ärmlich aussehende Straße und erreichte nach halbstündigem Marsche das provisorische „Gesandtschaftshotel". Hier wurde an einem in der Eile errichteten Flaggenmast unter Tusch und Präsentieren des Gewehrs die preußische Flagge gehißt, und am 24. Januar 1861 kam der erste Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen Preußen und Japan zustande.

Von Japan begab sich die Expedition bereits am 29. Januar nach China. Nach endlosem Hangen und Bangen, als bereits alle Aussicht auf Erfolg zu schwinden schien, wurde am 19. August 1861 in der Kaiserlichen Sommerresidenz von Jehol der Vertrag mit China unterzeichnet. Der Chef der Expedition hat sich während dieser Zeit unter den denkbar schwierigsten Verhältnissen als einen geschickten Diplomaten bewiesen, der sich allseitig die größte persönliche Hochachtung und Beliebtheit erwarb.

Die Erinnerung an das Zustandekommen des ersten Vertrages mit Japan und China vor just 50 Jahren lenkt wie von selbst die Aufmerksamkeit auf die im Jahre 1900 veröffentlichten Briefe, die Graf Eulenburg im Verlaufe der Expedition an seinen Bruder, den im Jahre 1889 verstorbenen Grafen Philipp zu Eulenburg, gerichtet hat. Sie sind erschienen unter dem Titel „Ostasien 1860—1862, in Briefen des Grafen Fritz zu Eulenburg, Berlin 1900". Zweifellos bilden diese Familienbriefe die unmittelbarste und zuverlässigste Informationsquelle über die damaligen Ereignisse und besonders über die Eindrücke, die die Teilnehmer der Expedition auf ihren Reisen gewannen. Die lebensvollen und frischen Schilderungen aus der Feder des ersten bedeutenden Bahnbrechers deutscher Interessen in Ostasien müssen, wie schon der Herausgeber bemerkt, jedem Deutschen, der dem Aufblühen unserer Beziehungen zum fernen Osten folgt, ein lebhaftes Interesse abgewinnen.

Alle diese Briefe sind unmittelbar unter dem Eindruck der Tagesereignisse entstanden. Diese Berichte von der Reise waren ursprünglich durchaus nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Sie sollten nur den nächsten Angehörigen und Freunden ein getreues Bild der Erlebnisse und Eindrücke geben, die den Gesandten während seiner schwierigen Mission in Ostasien bewegten. Nur das ungewöhnliche sachliche Interesse war es, was „den Herausgeber bewog, die Briefe trotz ihres intimen Charakters der Öffentlichkeit zu übergeben".

Der Zufall fügte es, daß Graf Eulenburg, auf der Fahrt nach Peking begriffen, in Schanghai auch mit dem Wirken der katholischen Kirche in China in Berührung kam. In Schanghai bestand eine von den französischen Jesuiten geleitete Mission. Am 7. März 1861 hatte das Flaggschiff „Arcona" mit der Expedition an Bord die Stadt erreicht. Streifzüge in der Umgebung von Schanghai verkürzten die lange Zeit des Wartens bis zur Fahrt nach Tientsin. Einer dieser Streifzüge führte Eulenburg auch nach dem damals noch wenig bekannten Sikawei, dem Mittelpunkt der Jesuitenmission von Schanghai.

Es waren die Hauptanstalten der Mission, die dort vereinigt lagen, vor allem das Kolleg, das Seminar und mehrere Waisenhäuser. Welch großartigen

Aufschwung diese Anstalten nachmals genommen haben, ist bekannt. „Die Katholischen Missionen" brachten 1875 (III 212—214; 231—235) einen anziehenden Bericht über den Stand der Niederlassung 1873/1874. Neuerdings hat der Chefredakteur des „Ostasiatischen Lloyd" eine reich illustrierte Beschreibung von Sikawei herausgegeben nach Beiträgen zu der Zeitschrift „Der ferne Osten" 1903. Aber zur Zeit, da der Chef der ersten preußischen Expedition nach Ostasien im dortigen Jesuitenheim als Gast einkehrte, war es noch ein weltunbekannter Ort still verborgenen Wirkens. In einem vertraulichen Brief an seinen Bruder Philipp erzählt Eulenburg unter dem 17. April 1861 (Ostasien in Briefen des Grafen Fritz zu Eulenburg 208 ff):

„Heute machten wir bei ganz wundervollem Wetter eine sehr hübsche Landpartie. Etwa $1^1/_2$ deutsche Meilen von hier liegt nämlich eine berühmte Pagode. Nach dieser fuhren wir zu Wasser in einem bedeckten chinesischen Boote und kamen etwa um 4 Uhr nachmittags bei derselben an. . . . Von der Pagode gingen wir zu Fuß nach Sikabeh, einer von Jesuiten, und zwar französischen Jesuiten gegründeten und gehaltenen Erziehungsanstalt für chinesische Kinder. Es ist dies ein sehr merkwürdiges und höchst interessantes Institut. Die Jesuiten, welche alle als Chinesen gekleidet sind, nehmen in diese Anstalt zunächst die Kinder chinesischer Christen auf, um sie in den chinesischen Klassikern unterrichten zu lassen. Wenn es der Platz gestattet, nehmen sie aber auch nichtchristliche Kinder auf und machen es nicht zur Bedingung, daß sich dieselben bekehren lassen. Das Bekehren und das Lehren der französischen Sprache betreiben sie nur ganz beiläufig und nie wider den Willen des zu Bekehrenden, erreichen aber auf diese Weise tausendmal mehr als die hölzernen amerikanischen und deutschen protestantischen Missionäre, die gar keine Erfolge erzielen, als daß sie von den schlauen Chinesen ausgebeutet werden. Wir fanden in der Anstalt 96 Zöglinge, lauter frisch und höchst vergnügt aussehende Jungen, die alle aus ihren chinesischen Büchern laut lernten, so daß in den Sälen, in welchen sie saßen, ein gewaltiges Getöse war. Sobald wir eintraten, war auf ein gegebenes Zeichen alles ruhig, die Jungen standen auf und machten, alle zu gleicher Zeit, eine chinesische Verbeugung. Ihre Schlafsäle, ganz mit kleinen Himmelbetten besetzt, sind das Hübscheste und Heimlichste, was man sehen kann. Die Kirche ist geräumig und geschmackvoll, die Gärten gut gehalten, und die Jesuiten sind wirklich liebenswürdige Leute. Sie behaupteten, daß sie die Seelsorge für etwa 60 000 chinesische Christen besorgten. „Es wurde uns schwer, uns zum Weggehen zu entschließen, auch brachen wir erst auf, als es schon anfing dunkel zu werden. . . ."

Heimgekehrt von der Expedition, trat Eulenburg noch im Dezember 1861 als Minister des Innern in den obersten Rat der Krone, wurde Bismarcks festeste Stütze während der Konfliktszeit und sein dienstwilliger Helfer bei der Inauguration des Kulturkampfes. Unter ihm wurden auf Grund des Reichsgesetzes die Jesuiten aus Preußen ausgewiesen und wenig später auch die übrigen Orden und religiösen Genossenschaften aus ihrem friedlichen Wirkungskreis vertrieben. Wer dies hätte ahnen können, als derselbe preußische Staatsmann zehn Jahre

zuvor aus eigener Anschauung und aus unmittelbarer Berührung mit den Missionären so freundlich anerkennende Worte schrieb!

Eulenburgs persönliche Eindrücke werden teils bestätigt teils ergänzt durch den zwölf Jahre später der Öffentlichkeit übergebenen offiziellen Bericht „Die Preußische Expedition nach Ostasien nach amtlichen Quellen" [Berlin 1873, III 396 f], dessen Verfasser auch hinsichtlich der katholischen Kirche die im Vorwort (S. x) gegebene Versicherung voll bewahrheitet hat: „Ich bin mir bewußt, dem Stoff unparteiisch, ohne vorgefaßte Meinung, gegenübergestanden und keine Mühe gespart zu haben." Naturgemäß konnte sich die Wirksamkeit der katholischen Kirche in Ostasien den zur Beobachtung ausgesandten preußischen Staatsmännern nicht ganz entziehen. Japan allerdings bot zur Zeit, da die preußische Expedition nach Ostasien gelangte, noch keine Gelegenheit. In jener Periode stand das Christentum noch unter den furchtbaren Strafen der alten Gesetzgebung. Die Einleitung zum ersten Band beschränkt sich daher auf einen kurzen geschichtlichen Rückblick. Die durchaus würdig gehaltene Schilderung der Wirksamkeit des hl. Franz Xaver als des Apostels von Japan S. 53—55 schließt mit den Worten: „Das Bild, das er von dem Nationalcharakter entwirft, ist anziehend und treu. Er schildert die Tätigkeit seines Verkehrs mit den Japanern als die erfreulichste und herzerhebendste und spricht den Wunsch aus, daß doch recht viele tüchtige Männer sich der Bekehrung dieses Volkes als dem beglückendsten Lebensberufe widmen möchten."

China hingegen bot der Expedition Gelegenheit, wenigstens flüchtig die Missionstätigkeit der katholischen Kirche kennen zu lernen und zu würdigen.

Der Bericht des amtlichen Werkes lautet:

„Den Rückweg machten wir zu Fuß, um das Missionshaus der Jesuiten in Si-ka-be zu besuchen; man wandelte durch blütenduftende Bohnenfelder. Die Anstalt liegt einsam im freien Felde, etwa $^3/_4$ Stunden von der Pagode und 2 Stunden von Shang-hae entfernt. Si-ka-be ist ein Erziehungshaus unter Obhut von sechs Jesuitenpatres, welche den Gesandten und seine Begleiter freundlich empfingen; wie alle Missionäre dieses Ordens trugen sie chinesische Kleidung und den langen Zopf. Einige Patres bereisen die Provinzen Kian-su und Tse-kian, wo in kleinen zerstreuten Gemeinden 76000 chinesische Katholiken wohnen. Sowohl in der Hauptanstalt Si-ka-be als in den andern unter Obhut ansässiger Seelsorger stehenden Schulen werden nach Verhältnis des Raumes und der Mittel alle Knaben aufgenommen, die sich melden, gleichviel ob von christlichen Eltern oder nicht. Chinesische Lehrer erteilen ihnen diejenige Erziehung, welche die erste Staatsprüfung fordert. Daneben besteht der Katechumenenunterricht für die jungen Christen, welchem die heidnischen Zöglinge beiwohnen dürfen, aber nicht müssen; viele vertiefen sich aus Neugierde in die Glaubenslehren; oft sollen beim Unterricht solche Schüler junge Christen verbessern, die ihre Lektion nicht können. Nur die sich freiwillig melden, werden getauft; die Zahl der Katholiken mehrt sich aber in diesen Provinzen ansehnlich, denn Lockenderes gibt es kaum für den Chinesen als die klassische und wissenschaftliche Bildung, welche den Weg zu Staatsämtern, zu den höchsten Würden öffnet.

„Bei unserem Besuche zählte Si-ka-be 96 Zöglinge, die in der Anstalt wohnten; dem Alter und den Fortschritten nach waren sie in drei Klassen geteilt; nur die Wohlhabenden bezahlten einen Erziehungsbeitrag. Alle schienen wohlgenährt und munter, der gesunde Glanz ihres Auges sprach von körperlicher Frische. Trotz der späten Nachmittagsstunde waren die Schulstuben noch gefüllt: in jeder Ecke saß ein Lehrer mit höchstens zehn Schülern, die er einzeln vornahm, während alle andern, nach chinesischer Art den Körper wiegend und die Beine schlenkernd, ihre Lektion mit singender Stimme sagten. Die Patres beschränkten sich auf den Unterricht in der Religion und im Französischen; letzteren genießen nur die besten Schüler als Belohnung; der Mehrzahl wäre die fremde Sprache Ballast.

„Die Anstalt ist äußerlich musterhaft gehalten; in den Eß- und Schlafsälen, den Schulstuben, der Bibliothek, dem Garten, der Apotheke, überall die größte Ordnung und Reinlichkeit. Die Altäre der Kirche schmücken Ölgemälde, von Zöglingen nach kleinen Heiligenbildchen ausgeführt; wir trafen solchen jungen Maler bei der Arbeit; die Zeichnung war gut, der Ausdruck des Kopfes zart und innig, nur fehlte jede Spur malerischer Wirkung. Den Hauptaltar hat nach französischer Zeichnung ein Zögling meisterhaft in Holz geschnitzt. Die anwesenden Missionäre machten den Eindruck von Männern, die der Welt entsagten und in Erfüllung ihres Berufes die höchste Befriedigung finden. Innere Heiterkeit und Seelenruhe, ohne jeden Anstrich von Frömmelei, redete vorzüglich aus dem Vorsteher der Anstalt, dessen männliche Lebenserfahrung und feiner Ton vermuten ließen, daß er nicht immer in der Kutte steckte. Wer die Jesuiten in fernen Weltteilen sah, kann sich dem Eindruck nicht verschließen, daß sie dort segensreich und anders wirken als in europäischen Landen, wo der Orden freilich andere Zwecke verfolgt."

Um die letztere Glosse richtig zu würdigen, darf nicht außer acht gelassen werden, daß dieser „Amtliche Bericht" 1873 in die Öffentlichkeit trat, als eben das Ausweisungsgesetz gegen die Jesuiten in Deutschland vom 4. Juli 1872 unter schmerzlicher Erregung der katholischen Bevölkerung in Vollzug gesetzt war.

Seitdem Graf Eulenburg († 1882) der Jesuitenmission in Sikawei seinen Besuch abgestattet, haben viele unserer deutschen Landsleute, hohe und höchste Persönlichkeiten, den Weg dorthin gefunden. In den Maitagen des Jahres 1899 hatte Sikawei die Ehre, den Prinzen Heinrich von Preußen, den Bruder des Kaisers, in seinen Mauern zu sehen; am 3. März 1903 begrüßte die Anstalt den künftigen Erben der Krone Bayerns, den Prinzen Rupprecht in Begleitung des Prinzen Georg von Bayern. Die bayerischen Herrschaften fühlten sich von dem, was sie wahrnahmen, nicht minder angenehm berührt als vier Jahrzehnte früher der preußische Staatsmann. Prinz Rupprecht hat in seinen „Reiseerinnerungen aus Ostasien" (München 1906, S. 134 f) des Aufenthaltes in Sikawei aufs freundlichste gedacht und ist mit Interesse auf vieles näher eingegangen:

„Das dortige Etablissement ist wirklich großartig, die Bibliothek sehr reichhaltig und kostbar und die meteorologische Station von nicht zu unterschätzender

Wichtigkeit für die Navigation, indem sie sich vorwiegend mit der Prognose der verderblichen Taifunstürme befaßt. Das naturhistorische Museum ist das einzige, glaube ich, in China, und in der Druckerei erscheinen jährlich wertvolle Arbeiten aus dem Gebiete der Sinologie. Die Missionstätigkeit setzt namentlich in der Aufnahme von Findelkindern ein, zumeist Mädchen, die ebenso wie die Knaben in verschiedenen Handfertigkeiten und Gewerbzweigen unterrichtet werden.... Von den Werkstätten des Klosters ist die anziehendste diejenige, in der Schreiner und Schnitzer, Vergolder und Maler tätig sind, Kirchenausstattungen zu fertigen, und ich staunte, wie peinlich genau die Vorlagen von den Chinesen kopiert wurden. Das ganze dirigiert ein Frater aus Regensburg, der zugleich der Architekt des Klosters ist."

Einen besondern Charakter nahmen die freundschaftlichen Beziehungen Deutschlands zu Sikawei an, als aus Anlaß der Boxerunruhen bedeutende deutsche Streitkräfte auch rings um Schanghai konzentriert wurden. Eine günstige Fügung wollte es, daß das deutsche Truppenlager in unmittelbarer Nachbarschaft von Sikawei errichtet wurde. Und so kam es, daß die Kirche, die schon Eulenburg als „geräumig" beschrieben hatte, sich den katholischen Mannschaften des deutschen Detachements zum Gottesdienst öffnete. In zuvorkommender Weise stellten die Patres den Mannschaften die Räume zur Verfügung. In deutscher Sprache konnte gepredigt und unter den Klängen der deutschen Militärmusik manche erhebende Feier in der Kirche abgehalten werden. Einen würdigen Abschluß fanden die Beziehungen Sikaweis zu den Truppen durch die Abschiedsfeier des deutschen Detachements, als in Gegenwart des Kommandanten, Generals Grafen Schlippenbach, und seiner Offiziere ein deutscher Pater vom Altare aus ein letztes Wort an die Landsleute richten und den Scheidegruß in dem Satze zusammenfassen durfte: „Das kaiserlich deutsche Lager von Sikawei und das Heim der Jesuiten von Sikawei haben zwei Jahre lang freundschaftliche Nachbarschaft gepflogen. Die Stunde der Trennung schlägt. ‚Zurück in die Heimat', heißt es für Euch, teure Brüder. Aber ob auch getrennt, wollen wir die Erinnerung an die Nachbarschaft gegenseitig in freundschaftlicher Gesinnung bewahren." Als Dankgebet rauschte dann ein gewaltiges „Großer Gott, wir loben dich" unter den majestätischen Klängen der Militärmusik durch die Kirche.

Als Eulenburg mit Mitgliedern der Gesandtschaft und Offizieren des Flaggschiffs „Arcona" 1861 die Räume der Mission betrat, wäre es ihm wohl im Traume nicht in den Sinn gekommen, daß in den „gut gehaltenen Gärten" eines Tages die deutsche Regimentsmusik eine Matinee mit den schönsten deutschen Weisen würde ertönen lassen, oder daß in dem Hofe eines von französischen Jesuiten geleiteten Kollegs zur Freude der Zöglinge eine kriegsmäßig gerüstete Kompagnie von „Prussiens" Exerzierübungen vornehmen würde.

Dort, wo im Jahre 1861 die kleine Dampfkorvette „Arcona" als Flaggschiff des preußischen Geschwaders vor Anker gegangen, lag im Jahre 1902 der mächtige Kreuzer „Hansa" als Flaggschiff des Admirals v. Baudissin. Der letztere hatte den Auftrag erhalten, einem deutschen Pater, der sich dem Dienste der

deutschen Mannschaften während der Okkupation gewidmet, die Kriegsverdienstmedaille zu überreichen. Graf Baudissin wollte dem Institut von Sikawei eine besondere Ehre erweisen, indem er den Pater an Bord des Flaggschiffes einlud, um ihm in feierlicher Weise die Medaille an die Brust zu heften. Es war eine kleine, an sich belanglose Feier, die aber doch durch den Vergleich mit jenen ersten Beziehungen der Vertreter Preußens zu Sikawei um 41 Jahre früher einiges historisches Interesse gewann. Waren die Beziehungen zum Heere nur vorübergehende, so haben sich mit dem Wachstum der deutschen Marine andauernde Beziehungen zu Sikawei durch die Bedeutung seiner Wetterwarte herausgebildet. Seitdem sich Sikawei zu einer der ersten Beobachtungsstationen für die chinesischen Gewässer entwickelt hat, ist dieselbe eine unentbehrliche und zuverlässige Beraterin geworden, die unsern deutschen Kriegsschiffen jede Stunde bei Tag und Nacht für alle Anfragen zur Verfügung steht. Und so ist es nicht zu verwundern, daß gerade unsere Seeoffiziere häufige und gern gesehene Gäste in Sikawei geworden. Ihre Dankesschuld haben die Chefs unseres ostasiatischen Geschwaders der Wetterwarte wiederholt durch ihre Besuche abgestattet. Die Namen unserer Admirale: Bendemann, Truppel, Tirpitz, Baudissin und viele andere leben in freundlicher Erinnerung bei der Wetterwarte fort.

Den schönsten Ausdruck aber fanden die Beziehungen Sikaweis zur deutschen Marine, als in den Maitagen des Jahres 1905 der Direktor der Wetterwarte durch die preußische goldene Verdienstmedaille für Wissenschaft ausgezeichnet wurde. Prinz Karl Anton von Hohenzollern, auf der Heimfahrt aus Japan begriffen, wo er während des Krieges den Deutschen Kaiser vertreten, erschien in Sikawei, um die Auszeichnung in Gegenwart des kaiserlich deutschen Generalkonsuls Dr Knappe zu überreichen.

Welche Mühen es dem Grafen Eulenburg einst gekostet, jene ersten Verträge zustande zu bringen, spiegelt sich anschaulich in seinen Briefen wider. Trübe Stunden kamen mehr als einmal über den Gesandten. Am 21. November 1860 schrieb er an seinen Bruder: „Über mir liegt schon seit langer Zeit ein melancholischer Herbstduft: werde ich Euch jemals wiedersehen? und wie? ... Werde ich mit Schmach beladen zurückkehren, oder wird es mir gelingen, meine wirklich furchtbar schwierige Aufgabe zu lösen? Nun, es steht alles in Gottes Hand. Sage dem Feldmarschall [1], wenn Du ihn siehst, daß das Andenken an ihn und seine Lehren mir schon oft neuen Mut gegeben hat: ich will tapfer bleiben und den andern mit gutem Beispiel vorangehen."

Der Gesandte kam gerade in einem Zeitpunkt nach Japan, wo die fremdenfeindliche Gärung unter den Samurai oder „Zweischwertemänner" jeden Augenblick das Leben bedrohte. Am 29. November schreibt Eulenburg an seinen Bruder: „Für all die Not und Sorge, die ich ausstehe, erbitte ich mir vom

[1] Der greise Feldmarschall Wrangel stand in einem väterlich-freundschaftlichen Verhältnis zu den Kindern seines alten Waffengefährten aus den Freiheitskriegen, des Vaters von Graf Friedrich zu Eulenburg.

lieben Gott nur das einzige Glück, mich noch einmal in Eure Arme werfen zu können." Am 15. Januar war der Holländer Heusken, der Dolmetsch des preußischen Gesandten, auf dem Heimweg angefallen und ermordet worden. Eulenburg schreibt: „Das war ein schrecklicher Tag! Sie haben unsern treuen Gefährten und Freund Heusken ermordet. . . . Ich bin sehr, sehr ergriffen, das könnt Ihr wohl denken. Acht Monate bin ich erst von Hause fort, und was habe ich schon alles erlebt! Hätte ich nicht den festen Glauben, daß nichts geschieht, ohne daß Gott es so will, ich könnte in tiefe Niedergeschlagenheit verfallen."

Als dann der Gesandte nach so vielen sorgen- und gefahrvollen Tagen und im Kampfe mit allen Hindernissen endlich am 23. Januar die Zusage erhielt, schrieb er die Worte nieder: „Ich zitterte vor Freude und Besorgnis, als ich das Schreiben in Händen hielt." Und als am nächsten Tage entgegen aller Besorgnis, „es komme wieder noch etwas dazwischen, was das Endresultat verzögert", der Vertrag unterzeichnet wurde, schloß er den Brief an die Seinen mit den bezeichnenden Worten: „Ich danke Gott auf den Knien, daß er so weit geholfen hat."

Jetzt nach 50 Jahren ist wohl Ursache, der überstandenen Mühen und der Früchte, die aus ihnen gereift sind, dankbar zu gedenken. Aber an die Erinnerung an Preußens erste offizielle Verbindung mit den großen Reichen des Ostens knüpft sich unzertrennlich das Andenken einer ersten freundlichen Berührung seiner Vertreter mit der dortigen katholischen Mission.

50 Jahre sind verflossen, seitdem Graf Eulenburg die ersten Eindrücke, die er bei der Berührung empfing, mit so warmen Worten in einem Winkel seiner vertraulichen Korrespondenz niederlegte. Wäre er heute noch unter den Lebenden, so könnte er mit stolzer Befriedigung auf die von ihm zwischen Deutschland und dem Osten angeknüpften Beziehungen zurückblicken, die im Laufe des verflossenen halben Jahrhunderts auf politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiete eine so mannigfache Ausgestaltung erfahren sollten. Auch sein freundliches Zusammentreffen mit der Jesuitenmission von Sikawei ist nicht ohne eine Weiterentwicklung geblieben. Und so darf wohl das Jubiläumsjahr von Preußens ältesten Beziehungen zum fernen Osten auch als ein Jubiläumsjahr seiner ersten Beziehung zur Wirksamkeit der katholischen Mission und der Gesellschaft Jesu in Ostasien betrachtet werden.

Kuriosa aus einer holländischen Reise des Polyhistors Morhof vom Jahre 1671. In dem von Joh. Daniel Gruber herausgegebenen Commercii Epistolici Leibnitiani Tomus prodromus II (Hanover 1745, in 2 Bänden) findet sich ein hübscher Brief Daniel Georg Morhofs aus Kiel an den Assessor beim Reichskammergericht Erich Mauritius in Speyer (Oktober 1671). Morhof erzählt allerlei aus seiner holländischen Reise. An den einen oder andern Zug möchten wir hier erinnern: „. . . Biij D. Schwammerdam habe ich eine überaus köstliche Raritäten-Cammer gesehen, mit welcher der Hertzog von Florentz etliche

Tage zu beſehen zugebracht. Dieſer hat ſolchen Fleiß auf die Inſecta gewand, daß ich nicht glaube, daß ein Menſch lebe, der ein mehrers darinn gethan habe. Er hat alle Claſſes derſelben in ſeinen Schachteln auf Nadeln ſtehen, und dieſelben mit Balſam angeſtrichen, damit ſie unverweslich ſeyn. Die generalem descriptionem derſelben hat er in Hollandiſcher Sprache herausgegeben, welches in England ſehr aeſtimirt wird. Er könnte aber noch wohl 100 Bücher davon ſchreiben, wenn er alle species durchgehen wolte. Er hat ſie aus allen Orten, ja gar India und America zuſammen geholet. Von groſſen Bienen wird er einen eigenen Tractat ſchreiben, und beweiſen, daß die man für Könige hält, nicht Männlein, ſondern Weiblein ſeyn.

„In Amſterdam habe ich bey einem geſehen, daß er einen Hailbrunner Römer mit Schreyen zerbrechen können: welches alſo zugieng. Er nam die Octav über den ordinari Thon des Glaſes, und continuirte denſelben absque ulla variatione ein Vater unſer lang, admovendo os vitro, ſo klingte es ad stridorem usque, und brach endlich in Stücken: ſo ich in England in consessu Societatis Regiae erzehlen muſte, die es mit Verwunderung angehöret, und mich haben verſuchen laſſen.

„Vor den Auctorem des Tractatus Theologico-politici hält man einen excommunicirten Juden, Spinoſa genannt [über dieſen zu Anfang 1670 ausgegebenen Traktat vgl. dieſe Blätter LXXIX 522 ff]; wie mich D. Liſtorp verſichern wollen. Herr Graevius hat mir von einem Medico, Braunio, geſagt. Er hat mich verſichert, daß noch mehr ſolcher scriptorum vorhanden wären. Jetzo iſt eine Refutation desſelben heraus kommen [zu Utrecht 1671 von dem Prediger J. Melchior]; ſo mir aber nicht anſtehen will. Es iſt in Amſterdam ein Buch-Händler, genant Andreas Friſius, der viel auf Italien handelt. Dieſer hat mir berichtet, daß ein Cardinal an ihn geſchrieben umb die Chronologiam des Ravii[1], motus horribili illo titulo in Catalogo Francofurtensi; hat aber wieder geantwortet: Ravius e un grande asino."

[1] Leibniz ſchreibt über ihn (Otium Hanoveranum 1737, 224): „Monsieur Wasmuth étoit un homme simple et visionnaire. Il croyoit d'avoir trouvé un grand thrésor dans la Chronologie. . . . Mr. Ravius étoit de la même trempe, qui lui avoit donné la main, en voulant prouver, que Dieu n'avoit parlé aux Prophètes que de certains jours, et de la il a voulu tirer le fondement de la Chronologie." Königin Chriſtina von Schweden unterſtützte Wasmuth.

Das Alleins nicht Eins.

Einslose Vielheit wird nie das letzte Wort der Welterklärung sein, und nimmer wird, das bemerken Monisten ganz richtig, die Standarte des Vielen siegreich auf den Burgzinnen des Geistes wehen. Einheitsgedanken, die tief zu den Gründen aller Dinge hinabführen, hat schon die griechische Philosophie entfaltet. Die jüdische und arabische Scholastik, der die Aufgabe zufiel, die Lehre vom einen Gott spekulativ zu durchdringen, hat mit dem Vermächtnis der Alten erfolgreich gewuchert. Der christlichen Scholastik, der Erbin aller, wurde es eine leitende Ansicht: Alle Vielheit, alle Zusammensetzung, die immer auch eine Vielheit ist, weist über sich selbst hinauf zur Einheit, zur Einfachheit. Das Viele überwinden will bis heute jede nicht oberflächliche Philosophie. Wo immer viele Dinge sind, ja auch wo ein und dasselbe Ding von inneren Unterschieden und Gegensätzen zerfurcht wird, sieht sich die Philosophie, die Wissenschaft von den letzten Gründen, noch vor einer Aufgabe. Nichts wahrer darum, als daß, wie die monistische Sprache sich ausdrückt, Dualismus, Pluralismus nur Vordergrundsansichten, nur dialektische Provisorien von lediglich zeitweilig befriedigender Kraft sind. In einfacheren, aber ebenso entschiedenen Worten sagt der Theismus: Das Urwesen ist eines oder keines.

Der Monismus ist die Weltanschauung, die nur einen Wesensgrund der Welt anerkennt und damit das All des Seienden als Wesenseinheit zu fassen sucht. Er beansprucht vor allem, mit Beseitigung der Zweiheit: Gott als Schöpfer und Welt als Schöpfung, die Welt selbst als urwesentliche Einheit zu begreifen.

Es befremdet nun zwar beim ersten Wahrnehmen, kann aber bei genauerem Zusehen doch nicht verkannt werden, daß der Monismus, die Alleinslehre, seinem Namen zum Trotz eine Vielheitslehre bedeutet. Das Alleins ist eine Vielheit. Gewiß nicht bei jedem der vielgestaltigen Monismen in gleicher Weise. Die Monisten betonen wider die Einwürfe ihrer Gegner oft, die Einwürfe wären ja an sich beachtenswert, aber sie träfen nur diesen oder jenen Monismus, nicht den monistischen Grundgedanken. Robert Eisler schrieb seine „Geschichte des Monismus“ gerade auch dazu, um Gegner zu be-

lehren, daß durch ihre Angriffe auf Schwächen, Einseitigkeiten, Übertreibungen des Monismus nicht dieser selbst, nicht das monistische Prinzip widerlegt werde. Aber das Alleins ist Vielheit, obwohl nicht in allen Monismen auf gleiche Art, doch in allen auf irgend eine Art, und der Widerstreit zum Namen und den Ansprüchen des Monismus liegt im Grundgedanken, dem allen Monisten gemeinsamen Unterfangen.

1. Eine weitverbreitete Gattung des Monismus will von vornherein nicht das Eins, nicht das einzige Urwesen, sondern nur das Einerlei, das Einartige. Sie leugnet nur, daß die Welt einen Schöpfer über sich habe, meistens auch, daß Geist und Stoff als zwei Arten des Seins nebeneinander beständen, weist in diesem Sinne ein zweifaches Sein ab, aber sie wendet keine weitere Mühe daran, die vielen Weltdinge in eine Einheit künstlich zusammenzukitten. Das ist der qualitative Monismus, der Monismus der Art, der Beschaffenheit. Die Vielheit der Zahl bleibt hier durchaus.

Zufolge dem unverbrämten atomistischen Materialismus, altem und modernem, gibt es nichts als Atome, die jedes für sich bestehen, jedes auch durch sich und unabhängig von anderem. Einige Materialisten zerreißen gar das letzte Band zwischen den zahllosen Weltstückchen, indem sie mit Epikur die Ordnung der Welt zur Tochter des Zufalls machen. In ihrem ursprünglichen Chaos gibt es keine Hinordnung der Atome aufeinander, kein Zweck lenkt sie auf einen Punkt hin, und daß dennoch eine Einheit des Zusammenhanges, des Systems, also das Bescheidenste, was man außer der rein örtlichen Einheit einer Sanddüne verlangen kann, in das Chaos kam, ist von ungefähr und hätte geradesowohl unterbleiben können.

Bekanntlich sind viele Anstrengungen gemacht worden, um sich über diese rohesten Formeln der materialistischen Welträtsellösung emporzuheben. Man kann hier die Dynamisten nennen, die alles auf trägerlose Naturkräfte, die Energetiker, die alles auf ebensolche Energie zurückführen, die Hylozoisten, die allen Stoff mit Leben, die Panpsychisten, die ihn mit Seele bedenken. Aber die Zerstückelung des Weltgrundes besteht auch hier, solange man der atomistischen Auffassung der Wirklichkeit treu bleibt.

Wundt, den man als Spiritualisten bezeichnen darf, setzt die Welt aus Willenseinheiten zusammen, die freilich nicht wie Substanzen, sondern als substanzlose Tätigkeiten gedacht werden sollen. Höhere Einheiten: Pflanzen, Tiere, Seelen, seien nur Zusammenfassungen von Elementarwillen. Die höchste derartige Zusammenfassung, also die höchste Einheits-

idee, Gott genannt, komme auch nicht über logische Einheit hinaus, werde als real nie bewiesen und bloß vom religiösen Gefühl mit Realität ausgestattet.

Ernst Mach löst die Welt in Empfindungen, Richard Avenarius in „Befunde", „Gegebenheiten" der „reinen Erfahrung" auf. Jede Substanz, selbst unser Ich und die Persönlichkeit wären auch nach ihnen bloß Elementenkomplexe von nur relativer Konstanz. Dieselbe Empfindung, die jetzt meinem Ich angegliedert ist, kann später in einen anorganischen Körper oder ein anderes Ich wandern, ja es gehört gerade zum größten Stolz des Künstlers, Forschers, Erfinders, Sozialreformators, solche Bewußtseinsinhalte zu produzieren, die in andern fortleben. Sterben ist nichts anderes als: die Elemente finden sich nicht mehr in der gewohnten, geläufigen Gesellschaft. „Damit ist alles gesagt. Nur eine ideale denkökonomische, keine reale Einheit hat aufgehört zu bestehen." [1] Einheiten seien nur Symbole, durch den metaphysischen Trieb der Menschen in die Erfahrung „introjiziert". Avenarius bezeichnete es schon in seiner Habilitationsschrift als Kühnheit, wenn jemand die bloß begriffliche Einheit aller Empfindungen durch eine ursprüngliche metaphysische Empfindungseinheit ergänzen wollte.

Der qualitative Monismus ist Pulverisierung des Absoluten. Die Einheit seiner Weltsubstanz ist keine sachliche, höchstens eine logische, begriffliche; sie ist Wort, nicht Wirklichkeit. Sachlich leugnet dieser Monismus die Einheit entschieden und lehrt die Vielheit schlechthin, die Vielheit des zählbar Verschiedenen.

2. Der quantitative Monismus findet es unerträglich, das Urwesen in so zerstücktem, zerhacktem, gepulvertem Zustande zu haben. Er geht darum einen Schritt weiter. Er ist *Einzigkeitslehre*, verlangt, daß man über die Unterschiede und Gegensätze in der Welt hinwegsehe, und will das Absolute nur als ein einziges Urwesen.

Viele gewähren aber dem Alleinen doch nur die Einheit des *Zusammengesetzten*. Es sei wohl eins, habe aber Teile.

Einige geben ihm Wesensteile. Man stellt Gott als Weltseele hin, em die unerschaffene Welt zum Leibe diene. Nach Oswald Külpe [2], der sich freilich als Theisten bezeichnet, auch die Erschaffenheit der Welt nur als metaphysisch unbeweisbar ansieht, wäre Gott die Weltseele oder der

[1] *Mach*, Die Analyse der Empfindungen[4], Jena 1903, 19.

[2] Einleitung in die Philosophie[4], Leipzig 1907, 272.

Weltgeist, „dem für die Welt etwa dieselbe Bedeutung zukommt wie den Einzelseelen für ihre Organismen".

Andere, und nicht wenige, wollen ein Absolutes mit integrierenden, quantitativen Teilen. Haeckel behauptet, der den Weltraum erfüllende Stoff sei kontinuierlich, bestehe nicht aus individuellen, voneinander getrennten Atomen; was wir Atome nennen, seien nur Verdichtungen, Pyknosen der einen, zusammenhängenden, sich selber göttlich begründenden Weltsubstanz.

Hier wird also eine höhere Einheit aufgestellt als im qualitativen Monismus. Aber weil sie noch im Stoffe wohnt, wenn auch in endlos ausgebreitetem Weltriesenstoff, ist sie doch erst eine halbe Einheit, noch nicht die Einheit der Unteilbarkeit. Im Stoff steckt immer vieles; rechts ist nicht links, oben nicht unten. Der Stoff hat das Sein wie zerdehnt, ausgewalzt; er besitzt es nicht wie der Geist alles in einem. Darum stellt uns der Stoff nie auf den Hochgipfel, der den freien Ausblick über das gesamte Sein öffnet. Dieser Hochgipfel liegt einzig im Reiche des Geistigen, Einfachen, während der Stoff der im Wagrechten verlaufenden, in die Breite auseinandergezogenen Ebene gleicht.

Auf integrierende Teilchen geht auch der emanatistische Pantheismus der Alten zurück, so oft er mit Emanation wahrhaft ein Ausfließen, Überströmen des Absoluten in die Welt, nicht bloß bildlich irgend ein Hervorbringen und Verursachen der Weltdinge meint. Ein Gefäß, und wäre es auch das Meer des Absoluten, kann nicht überfließen, wenn es nicht teilbaren Inhalt hat. Kein Lichtpartikelchen kann wegstrahlen, wenn das Urlicht innerlich eins und einfach ist. Die Lichtteile, die bei den Manichäern mitgeteilt, gestohlen, auf die Sterne gerettet werden können, mußten schon in der Lichtgottheit, aus der sie emaniert sind, ablösbar vorliegen.

Was soll man erst sagen von der Phantastik des Erzpessimisten Mainländer, Gott habe sterben wollen, darum sich in die Vielheit der Weltdinge zersplittert, und sie alle seien Bruchstücke des vormaligen Gottes?

3. Monisten, denen es mit der Einheitslehre noch mehr ernst war, haben denn auch noch weiteres Zurückweichen vorgeschlagen, unbekümmert darum, daß der gemeine Menschensinn ihre Wege halsbrecherisch und geradezu ungangbar fand. Das Absolute sollte *nicht mehr als zusammengesetzte Substanz* behauptet werden. Die Spiritualisten bestimmten es als Geist und wollten die ganze Welt in der Einfachheit des Geistes aufgehen lassen. Die Identitätsmonisten strebten noch hinter den Geist zurück; das Absolute sei im Grunde ein Höheres, die einheitliche Wurzel von Körper und Geist.

Den letzten Schritt wagten die Idealisten. Alle Verzweigung und Vielheit sei Schein und Traum; das allein Wirkliche sei eins.

Die höchsten Preise sind hier für den Einheitsgedanken bezahlt, die tiefsten Überzeugungen des Menschengeschlechtes für ihn hingegeben. Hat er aber in Wahrheit sich gewinnen lassen?

Doch nur dem Scheine nach. Hebt man die Hülle der Worte nur ein wenig auf, sieht man Dualismus, Pluralismus wieder.

Der Spiritualist, mag er an Hegel oder Schopenhauer, an Frohschammer oder F. v. Feldegg anschließend die Idee, den Willen, die Phantasie oder das Gefühl als Wesen der Welt bezeichnen, muß immer ein doppeltes Wirken der Welt anerkennen, ein einfaches geistiges und ein zusammengesetztes körperliches, oder wenigstens den doppelten Schein davon auf seiten der Welt oder die doppelte Auffassung auf unserer Seite. Er behauptet ein einfaches Wesen der Welt, kann sich aber des zwiefachen Wirkens nicht entledigen.

Die Identitätslehre ist, so sonderbar es klingen mag, dualistisch in ihrer Grundformel. Inneres Sein und äußere Erscheinung, Noumenales und Phänomenales stehen einander wie zwei Welten gegenüber; das „Ding an sich" erscheint anders, als es ist, und ist anders, als es erscheint. Es gibt hierbei entschiedene Agnostiker, die gar keine Brücke zwischen den zwei Welten wollen; sie leugnen, daß wir das Absolute irgendwie erkennen können. Die Psychophysiker (Identitätslehre im engeren Sinne) betonen nachdrücklich die Gabelung der Erscheinung in die zwei Reihen Stoff und Geist, die in keinerlei Weise aufeinander zurückgeführt werden könnten, aber doch wunderbarerweise parallel verlaufen. Das eine absolute Noumenon offenbare sich in zwei Attributenordnungen (objektive Zweiseitentheorie), oder wenigstens wir hätten diese beiden Anschauungen von ihm, ohne doch die innere Einheit zu verstehen (subjektive Zweiseitentheorie).

Selbst der Idealismus, die Lehre vom Sein als Schein zerschneidet die Einheit des Urwesens. Ist die Erkenntnis noch „naiv", glaubt sie noch an den Schein? Also Widerspruch zwischen dem, was das Absolute ist, und dem, was es erkennt. Wird die Erkenntnis „kritisch" und durchschaut sie den Schein? Also Widerspruch zwischen der jetzigen kritischen und der früheren naiven Erkenntnis, ja noch jetzt in demselben Kopfe ständiger Widerspruch zwischen der angeblich wissenschaftlichen Denkweise des Studierzimmers und der praktischen, allein durchführbaren des Lebens.

Oft einen sich verschiedene der Formen, die wir hier auseinanderhalten müssen, zu einem Lehrgebäude. Zuweilen will man dadurch Schwierig-

keiten entgehen; in Wirklichkeit häuft man sie aber und belädt sich mit den Schwierigkeiten der zwei oder mehr verschmolzenen Systeme. Sehr häufig wird allgemeine Entwicklung hinzugenommen, zuweilen auch Pessimismus: auch dadurch entstehen neue Vielheiten.

Die Evolutionisten setzen das Absolute oder seine Erscheinung zusammen aus Stufen und Stadien. Entwicklung ist immer Zusammensetzung. Was heute zum Gestrigen hinzukommt, bildet mit dem Gestrigen eine Zweiheit. Zwischen der Vollkommenheit von heute und dem vorgegebenen Urzustand Milliarden Jahre früher liegen vor den Augen des Philosophen Milliarden Nähte. Daß die Pessimisten das Urwesen in den Urwiderspruch zerreißen, kann kein Kind übersehen. Was gibt es Zwiespältigeres als den Schmerz? Was ist Unseligkeit anderes als Uneinheit von Streben und Besitzen, Wunsch und Erfüllung?

Vielheit besteht endlich außer diesen umfassenden Gegensätzen von Sein und Denken, Sein und Erscheinung, Sein und Traum zweifellos in dem unauffaßbar bunten Schauspiel des Alls, das der qualitative, teilweise selbst der quantitative Monismus noch nicht anzutasten wagten. Wäre es auch nur Schein und Erscheinung, auch dieser Schein, diese Erscheinung zerfällt sicherlich in Vieles und Vielartiges. Viele Stoffteile verschiedener Art werden von vielerlei Bewegungen und Kräften erfaßt, fliehen auseinander, stoßen widereinander, und auch wo sie zusammengehen, sind es sichtlich ihrer viele. Je höher das Leben, desto mehrerlei faßt es zur Einheit zusammen, desto ausgesprochener wird seine Abgrenzung gegen anderes, desto nachdrücklicher sein Kampf gegen die Außenwelt. Millionen unverschmelzbarer Ichbewußtseine umgeben uns. Sie denken jetzt dieses, dann jenes. Das eine denkt so, das andere so. Die Monisten selbst gruppieren sich ganz unmonistisch in eine Unmenge verschiedener Monismen, verketzern einander und sprechen sich wechselseitig den einzig haltbaren Monismus ab. Unübersehbar viel und vielfach strebt es im Reiche des Willens; Gegensatz und Kampf scheiden den Willen von sich selber, von andern Willen, von den Gesetzen der Tugend und des Rechtes. Zwischen dem geringsten Gegensatz: Verschiedenheit der Teile eines Ganzen, und dem größten: erbitterter, bewußter Kampf unversöhnlicher Feinde, durchläuft die Erfahrungswelt alle Stufen, ohne unter die tiefste Stufe zur völligen Gleichheit hinabzusinken, ohne auch über die höchste Stufe hinaus zur gänzlichen Beziehungslosigkeit unverbrückter Welten auseinanderzufallen.

Man bemerkt an den Monisten wenig Kopfzerbrechens darum, welcher Grad von Unterschied die Weltdinge voneinander und wo nötig vom Ab-

soluten trenne. Zum allermindesten ist es aber der, den die Schule *metaphysischen* nennt. Gesetzt auch, körperliche Erscheinung und geistiges Absolutes, Glücksanlage und Unseligkeit, kritische Wahrheitserkenntnis und naive Täuschung wären nicht in sich selber verschiedene Realitäten, überhaupt alle Weltunterschiede lägen, so unmöglich das zu begreifen, nicht als Sachvielheit im Absoluten selbst, sicherlich bleiben seine Bestimmungen doch voneinander trennbar, jede mit eigener Begriffsbestimmung, keine als innerlich nötiger Bestandteil in der andern enthalten. Man mag Hildebrand verflüchtigen, wie man will, er bleibt immer ein vollständig anderer Gedanke als Hadubrand. Man mag Hadubrand analysieren bis zum Äußersten, nie springt Hildebrand heraus. Hildebrand und Hadubrand können voneinander getrennt werden; das Absolute existiert sogar tatsächlich bald mit ihnen, bald ohne einen von ihnen, bald ohne beide.

Viele Monisten würden jedoch, wenn ausdrücklich gefragt, dem natürlichen Empfinden der Menschheit zugeben, daß in der Welt *sachliche Unterschiede* unabhängig von Begriffen und Gedanken herrschen. So sehr z. B. Eduard v. Hartmann die Dinge zu Modi, Erscheinungen des Unbewußten zu entleeren sucht, würde er doch wohl nichts dagegen einwenden, wenn man dem „Modus" Hegel ein anderes Sein als dem „Modus" Schopenhauer und beiden „Modi" ein anderes Sein als den Urattributen des Logischen und Alogischen zuschreiben wollte. Max Wentscher möchte gar, daß das Unbewußte die bewußten Wesen partiell aus sich entlassen habe, so daß sie zwar noch halb in der Wesenseinheit des Absoluten einbegriffen wären, halb aber auch eine Sphäre spezifisch eigenen Wesens besäßen, ungefähr wie ein Eisenbahnreisender, der verbotenerweise den Oberkörper zum Fenster hinauslehnt.

Gleichviel nun, ob physische Zusammensetzung eingeräumt werde oder nur metaphysische, das spiritualistische, identitätsmonistische, idealistische Absolute wird dadurch rissig.

Denn dieses Absolute bildet mit dem Universum eine Einheit nur wie Substanz und Akzidens. Wie irgend eine endliche Substanz eine Zusammensetzung bildet mit ihren Bestimmungen und in Ansehung ihrer Fähigkeiten und Betätigungen, so das Absolute mit dem Universum und in Ansehung seiner ganzen unermeßlichen Vielheit. Wie die Seele nicht der Verstand, der Verstand nicht Zorn oder Liebe, so wäre das Absolute nicht die Erscheinung, seine Sonne nicht der Sirius.

Die Monisten und Pantheisten helfen sich in dieser Verlegenheit bekanntlich durch gewisse Formeln, die ausdrücken sollen, daß die Vielheit,

wenn auch im Absoluten, doch nur in seinem Akzidens, nicht in der Substanz liege. Das Absolute sei vieles nur als Erscheinung, nicht als Ansich, nur als Form, nicht als Wesen, nur mittelbar, nicht unmittelbar, nur sofern es Ausdruck, nicht Innerlichkeit, nur sofern es Subsistenz, nicht Existenz besage, oder nur sofern es endlich, quantitativ, relativ, keineswegs aber, sofern es unendlich, qualitativ, kurz absolut existiere. Kein Wort spielt in der Literatur des Alleins eine wichtigere Rolle als dieses „als" oder „insofern", das quatenus Spinozas. Es soll die Zauberbrücken über die Risse, Spalten, Abgründe der Weltvielheit schlagen.

In Wirklichkeit aber, was kann dieses „insofern" helfen? Zunächst entfernt es nicht, sondern gesteht ausdrücklich den Dualismus von Ansich und Erscheinung usw., der eben überbrückt werden soll. Das Absolute beträgt sich ganz unmonistisch schon darin, daß es überhaupt das quatenus braucht, das bei einer lautern Einfachheit überflüssig, ja unmöglich wäre. Dann aber ist es eine nicht nur oberflächliche, sondern nochmals unmonistische Denkweise, die in dieser althergebrachten, immer neue Formen suchenden Distinktion ans Licht tritt.

Wenn eine Substanz Akzidenzien hat, steht sie zu diesen in einer wahren, wirklichen Beziehung, der Beziehung des wahrhaft Bestimmten zum wahrhaft Bestimmenden. Sie erhält durch die Akzidenzien eine neue Wirklichkeit — actuatur, sagen die Scholastiker: eine Bestimmbarkeit, Hinordnung, Fähigkeit, Potenz tritt aus der bloßen Möglichkeit heraus, oft wird ein Bedürfnis gestillt, die Substanz kommt in einen neuen Zustand. In der Welle hebt und senkt sich das Meer, nicht eine meerlose Welle. Und die Beziehung ist für jedes Akzidens eine andere; denn es ist nicht Zufall, daß die Seele jetzt dieses denkt, dann jenes, und es ist auch nicht Zufall, daß sie sowohl Verstand als Willen hat. So viele Akzidenzien und so verschiedene, ebensoviele und ebensoverschiedene Beziehungen sind in der Substanz, so viel Ansätze zu weiterer Vollkommenheit, so viel tragende Unterlagen, so viele nunmehr verwirklichte Möglichkeiten. Es gilt auch hier, daß die Akzidenzien die Substanz wahrhaft ausdrücken und offenbaren, ihr inneres Geheimnis enthüllen. Die Vielheit der Akzidenzien wird zur Verräterin.

Das monistische Alleins ist nicht ungebrochen Eins. Vielheit der Akzidenzien ist aus seinem vieleinigen Innern aufgewuchert. Das Absolute als Träger des Akzidens Alpen unterscheidet sich vom Absoluten als Träger des Akzidens Cordilleren; so vollkommen sind die beiden verschieden, daß

das eine ganz wohl ohne das andere bestehen könnte. Mag man noch so sehr betonen: Die absolute Identität „ist in jedem Einzelnen ganz, denn sie ist schlechthin unteilbar und kann als absolute Identität nie aufgehoben werden“ [1], es bleibt immer wahr: Das Absolute als Alpenträger unterscheidet sich vom Absoluten als Cordillerenträger.

Das Absolute verhält sich mit nichten so, wie seine Verteidiger wünschen müssen und wirklich lehren: es ist nicht wie die Erdoberfläche, sofern die Menschen und Tiere, ohne sie zu ändern, auf ihr hin und her gehen, nicht wie die Bühne, die die Schauspieler trägt, nicht wie ein Mensch, dessen Gewand aus tausend Läppchen der verschiedensten Muster und Zeichnungen zusammengestückt ist, ohne daß man ihn selber zusammengestückt heißen darf, nicht wie ein Faden, auf dem die Weltdinge als Perlen aufgereiht sind, nicht wie eine unbewegte Achse, um die sich alles dreht. Es besagen ja sogar diese Beispiele und Bilder nicht, was die Monisten wollen. Denn weder Erde noch Bühne noch Bekleidete, weder Achse noch Faden bleiben physikalisch unbeeinflußt durch Menschen, Schauspieler, Kostüme, Drehkörper und Perlen.

Die Welt läßt sich einmal nicht so unmonistisch in Substanz und Akzidens zerschneiden, wie der Monismus es nötig hätte. Es geht nicht an zu behaupten: Hie Substanz, hie Akzidens; der Substanz die Einheit, dem Akzidens die Vielheit. Das wäre ein unerträglicher Dualismus, der dem Weltschauspiel geradezu die Bühne unter den Füßen wegzöge, dem die Weltperlen haltlos auseinanderrollten.

Die Leugner des welterhabenen Gottes empfinden denn auch, daß das Zauberwort „insofern“ ihnen die erwarteten Dienste nicht glatt oder gar nicht leistet. Spinoza [2] gesteht: Difficillime fit, nämlich die absolute Substanz in sich selbst, unaffiziert von der Erscheinung zu fassen. Difficillime fit: diesem lebhaften Eindrucke kann man sich nicht verschließen, wenn man die Riesenanstrengungen der deutschen Metaphysik betrachtet, aus der absoluten Einheit das buntscheckige All der Nicht-Iche herzuleiten, den Abfall der Natur von der „Identität der Identität“ begreiflich zu machen oder die logische Idee zu belauschen, wie sie in absoluter Freiheit ihr Anderssein aus sich entläßt. Schon Schleiermacher [3] schritt wieder zum ent-

[1] Schellings Sämtliche Werke, 1. Abt., IV, Stuttgart 1859, 132.

[2] Epistola 12. Opera, edd. van Vloten et Land, II², Hagae Comitum 1895, 231.

[3] Sämtliche Werke IV, 2. Teil, Berlin 1839, 165.

ſchloſſenen Non fit vor; obwohl pantheiſtiſcher Umſtrickung ſich nicht erwehrend, ſtellte er doch die Theſe auf: „Wir ſind nicht befugt, ein anderes Verhältnis zwiſchen Gott und der Welt zu ſetzen als das des Zuſammenſeins beider.“ Schleiermacher mochte weder ſagen, daß Gott und Welt zwei, noch daß ſie eins ſeien. In A. Drews' neuerem Sammelwerk „Der Monismus“ lehren ſowohl der Herausgeber[1] als W. v. Schnehen[2] Unterſchiede, auch ſcharfe, im unbewußten Weltprinzip, wenn nur die Mehrheit der Subſtanz ferngehalten werde; Chriſtoph Schrempf bekennt kleinlaut, der Monismus ſei eben zunächſt nur ein Programm: „Das All-Eine ſcheint mir ein aſymptotiſcher Punkt zu ſein, dem wir uns in unendlich vielen, immer enger werdenden Windungen nähern, ohne ihn je zu erreichen.“[3]

Noch etwas darf an dieſer Stelle nicht überſehen werden. Wir ſind auf den letzten Blättern dem Monismus bei ſeiner Annahme nachgegangen, daß alle Welt ſo oder ſo ein einziges Urweſen ſei, und wir haben ad hominem dargeſtellt, daß auch damit keine endgültige Einheit gefunden werden könne. Aber das war *ſchon an und für ſich eine unmögliche Annahme*. Die Welt iſt nun einmal nicht eins, ſondern vieles, ein All von ſelbſtändigen Atomen, Dingen, Perſonen. Wie kann man in unſerer wirklichkeitsſinnigen, perſönlichkeitsfrohen Zeit das leugnen? Was immer lebensabgewandte Spekulation ergrübeln mag, die Menſchheit wird nie an dieſes Eins glauben. Bedeutende Moniſtenſchulen, wie wir ſahen, glauben ſelbſt nicht daran. Auch die Pragmatiſtenführer James und Schiller halten das Viele für ebenſo urſprünglich in der Welt wie das Eine, und Hugo

[1] I, Jena 1908, 42 A. 1.

[2] S. 82 f. Nach ihres Meiſters Ed. v. Hartmann Vorgang, vgl. deſſen Kategorienlehre, Leipzig 1896, 539 190, aber auch die Zweiſeitendiſtinktion 541.

[3] S. 192 f. Wie wenig dem Drewsſchen Alleins eine rechte Einheit zukommt, zeigte in manchem auch P. *Schwartzkopff*, Ein Beitrag zur prinzipiellen Beurteilung des heutigen Monismus: Zeitſchrift für Philoſophie und philoſophiſche Kritik CXLIV, Leipzig 1911, 49 ff. Schwartzkopff ſelbſt ſcheint eine Verſchmelzung von Theismus und Pantheismus, eine Art Panentheismus anzuſtreben. H. *Siebeck*, Über Monismus und Dualismus, ebd. CXLV (1912) 23 ff, ſtellt gleichfalls feſt, daß der Monismus eine wahrhafte Einheit des Abſoluten gar nicht erzielen kann, auch in Wirklichkeit nie darzulegen vermocht hat, wie vom Weſen ſeines Einen her die Welt der Zweiheit zu erklären ſei; er biete hierin mehr „Offenbarung“ als Ableitung. Siebeck ſelbſt hält dann aber doch, indem er an der Erkennbarkeit eines überweltlichen Prinzips verzagt, den moniſtiſchen Grundgedanken für ebenſo unvermeidlich wie den dualiſtiſchen und ſchlägt eine bloß „kritiziſtiſche“, in einer Doppelbeſchaffenheit unſeres Erkennens liegende Deutung des moniſtiſch-dualiſtiſchen Gegenſatzes vor.

Marcus trat neuerdings mit „Monopluralismus“ auf den Plan. Die das Allidentiſche aber trotz allem behaupten, ſind Allidentiker, wie die Skeptiker Allesbezweifler, doch nur auf den Seiten ihrer Werke, wo ſie ihre Theorien mit Bedacht vertreten; im übrigen reden und handeln ſie wie andere Menſchen, die anderes, von ſich Verſchiedenes zu ſehen, zu haſſen und zu lieben glauben. Der geſunde Menſchenverſtand, dieſe koſtbare Gottesgabe, ſetzt ſich immer wieder durch und geht über Fechnerſche unbewußte Zuſammenhänge mit den andern Geiſtern und dem Allgeiſt, über die daraus erſchloſſene „ſynechologiſche“ Weltanſchauung zur Tagesordnung über.

Iſt zum Ende nicht auch das noch ein Dualismus: Eine Lehre nennt ſich Monismus, Alleinslehre, jedes dritte Wort von ihr iſt Einheitsbedürfnis, aber wie immer ſie ſich geſtaltet, lehrt ſie die Vielheit? Und was den Dualismus auf den Gipfel bringt: ſie lehrt die Vielheit des abſoluten Weſens ſelbſt, lehrt deren ewiges, wenigſtens keimhaftes Daſein. Alſo Alleinslehre dem Anſpruch nach, aber in Wirklichkeit der höchſte Kult des Vielen. Alleinslehre der Behauptung nach und doch Vielheit das letzte Wort. Unaufgelöſtes, unerklärtes, ungeeintes Nebeneinander im letzten Grunde, in der letzten Erklärung der Welt. Darum endgültiger Verzicht auf das Eine, endgültige Verbannung der Einheit aus den Tiefen des Seins.

4. Es gibt nur eine nach beiden Seiten maßhaltende, Wirklichkeit abſpiegelnde Lehre von der Verteilung des Eins und des Vielen. Das iſt der Theismus.

Gott iſt von der Welt verſchieden. Er enthält die Weltdinge nie in ſich als Teile, entläßt ſie nie aus ſich als Abſtrahlungen, trägt ſie nicht an ſich als Beſtimmungen. Es gibt Vielheit in der Welt — Torheit, ſie zu leugnen — aber ſie berührt, zerteilt Gottes Weſen nicht. Dieſes Weſen iſt ewig eins und einfach, der volle eine Strom des lautern Seins, nie zertrennt durch Kiesbänke, Inſeln, aufragende Felsriffe. Seine zeitloſe Lauterkeit hat nichts in ſich, ſolche Scheidungen in ſich anzuſchwemmen, aufzurichten.

Gewiß ſind Gott und die Welt ebenſowenig wie Ein Weſen ein beziehungsloſes Zwei. Gott ſchafft die Welt und wohnt in der geſchaffenen als innerlichſte Urſache; wie er ſpricht: Es werde! ſpricht er das nie verſtummende: Es bleibe! Es wirke! Gott wird aber nicht etwas Neues, wenn er ſchafft, nicht Verſchiedenes, wenn er Verſchiedenes ſchafft; Wachstum und Wechſel von Beſtimmung zu Beſtimmung liegen einzig auf des Ge-

ſchöpfes Seite. Der unendliche Gott, das All alles reinen Vorzugs, kann aus lauter Fülle keine neue Vollkommenheit ſich anfügen laſſen. So bringt in ihn auch das Schaffen keine Fuge, keine Zahl. Wohl meinen die Moniſten, das gehe nicht. Aber wie ſoll es dann gehen, daß das Abſolute ohne Fuge Neues nicht bloß wirke, ſondern in ſich aufnehme?

Der Monismus ſträubt ſich auch gegen die göttliche Dreifaltigkeit. Und doch weiſt dieſes Dogma die einzige Möglichkeit, wie Mehrheit in der Gottheit ſelber ſein darf. Die göttliche Natur iſt nicht eine andere im Vater, eine andere im Sohn; ſie vervielfältigt ſich nicht in den Perſonen, wie doch bei den Anhängern eines zuſammengeſetzten Abſoluten die Natur des Abſoluten ſich in Teile, Monaden, Atome ſpaltet. Die göttliche Natur iſt in keiner Weiſe verſchieden, ob bezogen auf den Sohn, ob bezogen auf den Heiligen Geiſt, ſondern ihre Beziehung auf den Sohn ſchließt die Beziehung auf den Heiligen Geiſt ein, wie die Perſonen ſelber durch Einweſigkeit, Hervorgang, Wechſelbeziehung ineinanderwohnen; beim moniſtiſchen Abſoluten aber iſt die Beziehung auf Wahrheit oder Glück klärlich eine andere als die Beziehung auf Täuſchung oder Unſeligkeit, und nimmer ſchließt die Anlage auf göttliches Wiſſen die Anlage auf Irrtum und Wahn ein. Die Begründung mag kühn erſcheinen, aber ſie beſteht doch zu Recht: weil der Monismus das Dogma der Dreifaltigkeit nicht nachbilden kann, eben darum kann er nie unſere Weltvielheit in rechte Einheit auflöſen, nie uns das letzte Wort der Welterklärung ſein.

Gott, unendlich rein von allem, wodurch Vielheit dem erſten Weſen ſeinen Primat, dem unendlichen ſeine Vollkommenheit gefährden mag, iſt das einige Ein, wie in ſeiner liebenswürdigen Sprache unſer Mittelalter, si dici possit, unissimus, wie der hl. Bernhard[1] ſagen. Bei Schelling[2], dem Identitätsphiloſophen, heißt es: „Die abſolute Identität iſt gleichſam der allgemeine Auflöſungsmoment aller Dinge; in ihr iſt nichts unterſchieden, obgleich in ihr alles enthalten iſt.“ Aber der hl. Bonaventura[3] lehrt Gott nicht minder: Summe unum et tamen omnimodum . . . ideo omnimodum, quia summe unum. Die deutſche Myſtik ſtimmt bei: „Die zerteilten Weſen zerſpreiten und blenden das Gemüt, daß es nicht ſehen kann die göttliche Finſternis, die an ſich ſelbſt die allerlichteſte Klarheit iſt. Nun tue deine inneren Augen auf und ſiehe an, wenn du kannſt,

[1] De consid. l. 5, c. 7. Migne, Patr. lat. CLXXXII 798.
[2] Sämtliche Werke, 1. Abt., IV, Stuttgart 1859, 167.
[3] Itinerarium c. 5, n. 7. Opera omnia V, Quaracchi 1891, 309 f.

das Sein in seiner bloßen einfältigen Lauterkeit genommen, so siehst du alsbald, daß es von Niemand ist und nicht hat Vor und Nach, und daß es weder von innen noch von außen Veränderlichkeit hat, weil es ein einfältiges Wesen ist; so merkest du, daß es das allerwirklichste ist, das allergegenwärtigste, das allervollkommenste, in dem nicht Gebrechen noch Anderheit ist, weil es ein einiges Ein ist in einfältiger Bloßheit." [1] Gottes Vollkommenheiten stehen nicht nebeneinander wie die Eigenschaften, gute und schlimme, des monistischen Absoluten, sie sind ein allerhabenes Ineinander. Gottes Weisheit sehen, heißt schon die Macht und die Schönheit, die Güte und Gerechtigkeit erschauen. Wer seine Weisheit erkennt, erkennt ihn selbst, das allem überwertige Wesen, das in Einem reinen, weißen Ursonnenlichte alle Brechungen, die allein unser Erfahrungsauge wahrnimmt, unaussprechbar hell zusammenbesitzt, mit unfaßlichem Glänzen überstrahlt. Ist das schwierig zu denken? Aber ist denn der Identitätsmonismus weniger schwierig, kommen nicht auch Philosophen wie Schopenhauer [2] auf einen „unerklärlichen Weltknoten", die Identität des Subjekts von Denken und Wollen, dieses „Wunder *κατ' ἐξοχήν*"?

Es gibt auf dem Gebiete der Gotteslehre Schriftsteller, die man Antinomienjäger heißen möchte. Sie mühen sich, Widersprüche im Gottesbegriff aufzuspüren. Sie finden eine Antinomie jetzt zwischen Unendlichkeit und Persönlichkeit, dann zwischen Weisheit und Macht, sehr oft zwischen Güte und Heiligkeit. Wie müßte es dem monistischen Absoluten ergehen, wenn diese Überscharfsinnigen an ihm sich üben wollten? Und ob nicht sie selbst mit dem Dunkel, das der Begriff des welterhabenen Gottes ohne Zweifel in manchem birgt, sich wieder versöhnen könnten, wenn sie hinlänglich sich hätten von monistischen Widersprüchen schütteln lassen? Dunkelheiten kann der menschliche Geist ertragen, Widersprüche nie.

---

[1] H. S. Denifle O. P., Die deutschen Schriften des sel. Heinrich Seuse I, München 1880, 264 f.

[2] Sämtliche Werke I², Leipzig 1891: Über die vierfache Wurzel, 143.

Otto Zimmermann S. J.

Aus Windthorsts Korrespondenz.

(Schluß.)

V. Windthorst und Galimberti.

Mit dem Abgang Jacobinis nach Rom an der Neige des Jahres 1880 hatte die bisherige Vermittlerrolle Onno Klopps so ziemlich ihr Ende erreicht. Zwar ging Windthorsts Korrespondenz mit Rom für die nächsten Jahre noch über Wien und hatte Klopp noch manchen freundschaftlichen Botendienst zu tun. Den Austausch mit den römischen Behörden in Windthorsts Namen überkam jedoch immer mehr Professor Reuß, der geläufig Italienisch sprach und schrieb und in Rom, das er wiederholt persönlich besuchte, auch direkte Verbindungen unterhielt. Nachdem dieser mit dem Nuntius in München, Msgre di Pietro, näher bekannt geworden war, fand man es auch vorteilhafter und bequemer, Berichte an den Heiligen Stuhl über München ihren Weg nehmen zu lassen.

Windthorst, wie er es bei der letzten Unterredung mit Jacobini versprochen, fuhr unverdrossen fort, bald im Abgeordnetenhaus bald im Reichstag mit Anträgen, Klagen und wohl auch mit Angriffen die Regierung zum Abbruch der Kulturkampfgesetze zu treiben, und schon am 9. Dezember 1880 setzte er im Abgeordnetenhaus wieder eine große Aktion in Bewegung. Allgemach besserte sich auch die Lage der Katholiken. Manche Domkapitel konnten 1881 Kapitularvikare erwählen, Trier erhielt endlich wieder einen Bischof, die verbannten Oberhirten von Limburg und Münster kehrten zurück. Die staatlich abgesetzten Erzbischöfe von Köln und Gnesen-Posen ermöglichten durch freiwillige Abdankung 1885 eine Wiederbesetzung ihrer hohen Ämter. Die Staatsleistungen an die Diözesen wurden wieder aufgenommen und eine geordnete Verwaltung der Seelsorge ward hergestellt. Nicht unmittelbar das kirchliche Gebiet wurde berührt, aber es wurde doch als eine Ehrung der katholischen Kirche empfunden, als Bismarck, im Konflikt mit Spanien wegen der Karolinen, Leo XIII. als Schiedsrichter erkor und dieser im Dezember 1885 alles zum Frieden schlichten konnte. Ein päpstliches Schreiben an die deutschen Bischöfe vom 6. Januar 1886

kündigte den Entschluß des Papstes zu noch weiterem Entgegenkommen gegenüber der preußischen Regierung an; in den Noten Jacobinis vom 26. März und 4. April erhielt dasselbe im Zugeständnis der Anzeigepflicht für die zur Zeit vakanten Pfründen seinen Ausdruck. Dafür gab die preußische Regierung am 23. April 1886 die offizielle Zusage einer Revision der Kirchengesetzgebung. Unter dem 12. Juni wurde dann die Anzeigepflicht von den derzeitig vakanten festen Kirchenstellen auch auf die künftig vakant werdenden ausgedehnt.

Während die verheißene Revision der Verfolgungsgesetze noch in Aussicht stand, nahm der Streit im Reichstag um das Militärseptennat die öffentliche Meinung aufs lebhafteste in Anspruch. Viele gewichtige Stimmen und ernste Gründe schienen von demselben abzumahnen, und die herrschende Stimmung im Zentrum stand dagegen. Bismarck, der seinen Willen durchzusetzen entschlossen war, suchte durch den Papst auf das Zentrum Druck auszuüben, und wirklich ließ Leo XIII. durch den Münchener Nuntius am 5. Dezember 1886 den Führern des Zentrums seinen Rat und Wunsch dahin aussprechen, mit Rücksicht auf die kirchliche Lage in Deutschland wie in Rom dem mächtigen Staatsmann zu willfahren.

Durch diesen Wink des Papstes, so gut er gemeint war, wurde das Zentrum an einer sehr empfindlichen Stelle berührt, denn unter den Verhältnissen, in die es gestellt war, betrachtete es die Unabhängigkeit der Entscheidung in politischen Dingen als die unerläßliche Bedingung eines ersprießlichen Wirkens. Windthorst hatte die Gefahr kommen sehen und noch von Hannover aus nach Rom geschrieben, die Schwierigkeiten auseinandergesetzt, welche die Bewilligung dem Zentrum bereiten würde, und gebeten, es möge der Heilige Stuhl dem Drängen der preußischen Regierung nicht nachgeben und nicht versuchen, das Zentrum des Reichstags zur Bewilligung dessen, was gefordert wurde, durch Empfehlung der Regierungsanträge zu bestimmen. Die Meinungsäußerung des Papstes, die nun trotzdem erfolgte, in wenigen lakonischen Worten abgefaßt, traf unmittelbar vor der zweiten Lesung in Berlin ein; sie war streng vertraulich und enthielt keinen Auftrag zu einer Mitteilung an die Fraktion. Windthorst ließ daher die Abstimmung ruhig vorübergehen. Dann erst, als schon die feindlichen Blätter von einer Weisung des Papstes an das Zentrum zu melden wußten, wurde im Hinblick auf die bevorstehende dritte Beratung die schwierige Sachlage in der Fraktion erörtert. Nach ernster und gewissenhafter Prüfung beschloß die große Mehrheit der Fraktion, an ihrer

bisherigen ablehnenden Haltung gegen die Regierungsvorlage nichts zu ändern. Am 14. Januar 1887 fiel diese letztere in dritter Lesung, und Bismarck löste den Reichstag auf. Bei dem nun erfolgenden Wahlkampf wurden alle Leidenschaften entfesselt; kirchenfeindliche Blätter brachten nicht nur die bestimmte Nachricht von der päpstlichen Weisung, sondern selbst die Texte der mit dem Staatssekretär gewechselten Briefe in die Öffentlichkeit und wußten sie gegen das Zentrum auszuspielen. Ein verhängnisvoller Zwiespalt drohte unter den Katholiken sich aufzutun. Es waren schwere und schmerzliche Tage, vorab für die Führer. Mitten in dieser fieberhaften Erregung kam von Rom die Nachricht, daß der Kardinalstaatssekretär Jacobini am 28. Februar den Aufregungen und Anstrengungen seiner Stellung erlegen sei. Es war, als wäre mit ihm für Deutschland der gute Engel geschieden.

Um die gleiche Zeit, da dieser edle kirchliche Diplomat mitten im Drange der Angelegenheiten fast unbeachtet aus seinem großen Wirkungskreise geschieden war, begann ein anderer römischer Prälat in den Vordergrund zu treten, dessen Name auf Jahre hinaus viel in Deutschland genannt werden sollte. Msgre Luigi Galimberti, geb. zu Rom 1836, nur um vier Jahre jünger als Jacobini, hatte unter Pius IX. an verschiedenen geistlichen Lehranstalten als Professor gewirkt und unter Leo XIII. mehrere Jahre hindurch (1882—1885) den Moniteur de Rome geleitet. Schon im Frühjahr 1883 wußte man bei den Führern des Zentrums in Berlin, daß es dem neuen preußischen Gesandten bei der Kurie, K. v. Schlözer, gelungen sei, mehrere bekannte Mitglieder der kurialen Geistlichkeit auf seine Seite zu bringen, namentlich bei Gelegenheit der Hetze gegen Kardinal Ledochowski sprach man von den guten Diensten, deren sich die preußische Gesandtschaft von seiten des Leiters des Moniteur de Rome zu rühmen hatte. Der Papst soll ihm zum großen Teil die Bearbeitung der Karolinenfrage und somit die Vorbereitung für den am 22. Oktober 1885 gefällten päpstlichen Schiedsspruch übertragen haben. Jedenfalls ernannte er ihn im Juli 1886 zum Sekretär der außerordentlichen kirchlichen Angelegenheiten. Schon um diese Zeit war es, daß Galimberti zu der preußischen Diplomatie in regerer Beziehung stand und deren besonderes Vertrauen besaß; neben dem Auditor der Rota, Prälaten de Montel, zählte er zu Herrn v. Schlözers intimsten Vertrauensmännern. Als daher am 22. März 1887 Kaiser Wilhelm I. die Vollendung seines 90. Lebensjahres festlich beging und die verschiedenen souveränen Mächte außerordentliche Gesandte

zur Beglückwünschung nach Berlin schickten, fiel der ehrenvolle Auftrag, bei diesem seltenen Feste den Papst zu vertreten, Galimberti zu. Mit dem Akte der Höflichkeit gegen den greisen Herrscher verband sich aber zugleich eine politische Mission.

Bei der Wiedereröffnung der preußischen Kammer am 15. Januar 1887 war die kirchenpolitische Novelle, welche die „Revision" der Maigesetze darstellen sollte, dem Hause der Abgeordneten zur Beschlußfassung vorgelegt worden. Ihre großen Mängel und Lücken konnten dem geübten Auge der Zentrumshäupter nicht entgehen. Die aufopferndsten Bemühungen des damaligen Bischofs von Fulda Dr Kopp im preußischen Herrenhaus hatten zwar manches zu bessern vermocht, unterlagen aber in wichtigen Punkten vor der Überzahl feindlicher Stimmen. Mit der Vorlage, wie sie aus den Verhandlungen des Herrenhauses schließlich hervorgegangen war, mochte niemand im katholischen Deutschland sich recht zufrieden geben. Bischöfe und Priester waren ebenso entgegen wie das Zentrum und das katholische Volk; man hegte die feste Zuversicht, daß Besseres sich erringen lasse. So war die Stimmung, als Galimberti am 20. März 1887 in Berlin erschien. Seine Aufgabe war lediglich, wie er vorgab, die Sachlage zu studieren, die Parteien zu vernehmen, die verschiedenen Seiten zu hören und über alles dem Papst zu berichten[1]. Alle sollten ihre Stimme abgeben können, die Bischöfe und das Zentrum wie der Hof und die Regierung; der Papst selbst behielt sich die Entscheidung vor.

In der Tat hatte Windthorst mit dem päpstlichen Abgesandten mehrere lange Unterredungen, in welchen er sich mit aller Offenheit äußerte.

In den Aufzeichnungen Galimbertis wird wie in den Briefen Windthorsts ein dreimaliges Zusammentreffen erwähnt: zweimal im British Hotel, wo für Galimberti die Wohnung bereitet war, und einmal auf der Soiree bei der Fürstin Radziwil. Galimberti war beauftragt, dem Vertrauen und Wohlwollen Ausdruck zu geben, das der Papst unerachtet der Vorkommnisse bei den Septennatswirren dem Zentrum bewahrt habe. Ein

[1] Leider standen die Darlegungen, wie der Berichterstatter der „Kölnischen Zeitung" sie damals aus Galimbertis Mund vernommen haben wollte, mit diesen seinen Versicherungen nicht im Einklang. Nach den Mitteilungen dieses kirchenfeindlichsten unter den größeren deutschen Blättern hätte Galimberti die Sache bereits als entschieden angesehen, die Gesetzesvorlage als in allem Wesentlichen befriedigend erklärt und von „freundschaftlicher diplomatischer Verständigung" alles Heil für die Zukunft erwartet. Außer der „Kölnischen Zeitung" gewährte Galimberti auch den Korrespondenten des Temps und des Daily Chronicle ein Interview.

später folgendes besonderes Telegramm wies ihn aber an, bei Windthorst wegen der erregten Sprache der Zentrumspresse Beschwerde zu führen. Windthorst las das Telegramm, lehnte aber die Verantwortlichkeit ab. Im übrigen verliefen die Zusammenkünfte nach Galimbertis Aufzeichnungen friedlich und endeten sogar mit einer gewissen Herzlichkeit[1].

Über die letzte und abschließende Unterredung am 25. März wurde ein Protokoll aufgesetzt und überdies von Windthorst ein schriftliches Gutachten für den Heiligen Stuhl übergeben. Er drang darauf, daß man nicht so leichthin mit ungenügenden und trügerischen Zugeständnissen sich zufrieden geben solle, und verlangte wenigstens ein unbeugsames Festhalten an den von Bischof Kopp im Herrenhaus gestellten Anträgen. Auch die preußischen Bischöfe hatten nicht damit zurückgehalten, dem Heiligen Vater in Rom ihre Sorgen und Bedenken darzulegen; es war geschehen, was geschehen konnte.

Trotzdem lastete schwere Besorgnis auf Windthorst, und das Auftreten Galimbertis am Hof und in der Hauptstadt Preußens war nicht geeignet, die düstern Ahnungen zu zerstreuen. Diese sprechen aus jedem seiner Briefe:

---

[1] Crispolto Crispolti e Guido Aureli, La Politica di Leone XIII da Luigi Galimberti a Mariano Rampolla. Documenti inediti. Roma 1912, Bontempelli e Invernici, 128. In diesem in keiner Weise Vertrauen weckenden Werke wird ohne genaueren Quellenbeleg oder irgendwelche Beglaubigung die erste Zusammenkunft Windthorsts mit den päpstlichen Abgesandten am Abend des 22. oder 23. März in folgender Weise erzählt. Man habe vorher Galimberti wiederholt gewarnt vor der Schlauheit und dem gewinnenden Wesen des gewandten Parteiführers, „nichtsdestoweniger hatte aber jene Unterredung, welche im Stillschweigen des British Hotel und der Lindenanlagen gleich einem Duell zwischen dem kleinen nervösen Alten und dem jovialen aber zähen Prälaten sich entspann, etwas geradezu Dramatisches. — Der päpstliche Gesandte war autoritär und scharf gewesen gegen das Haupt des Zentrums, und seine Schärfe, die fest war im Überreden und dann im Befehlen im Namen des Papstes, war mehr und mehr im Laufe der Unterredung gewachsen, bis er seinem Gegner das Telegramm der Staatssekretarie zeigte, mit welchem Leo XIII. sich über die von der katholischen Presse geführte Kampagne und die Haltung des Zentrums beklagte. Dann verteidigte sich der alte Apostel, bestritt, daß er sie gegen die Willensmeinung des Papstes inspiriert haben könne, brach in heftiges Weinen aus und fragte den Gesandten, was der Papst von ihm denke und sage. Jetzt, da die Partie gewonnen war, sagte ihm Galimberti, daß der Papst für ihn die alte Achtung, das alte Zutrauen hege. Und im Salon des British Hotel warf der Alte, von dieser Unterredung mehr erschöpft als von den vielen Jahren des Kampfes, die auf seinem weißen Haupte lasteten — schluchzend seine Arme um den Hals des Prälaten, dessen offizieller Eintritt in den Vatikan das Ende seines Einflusses auf die Politik der Kurie bezeichnet hatte."

Windthorst an einen Vertrauensmann in der Pfalz[1]. Berlin, 12. März 1887.

Ew. Hochwürden danke ich verbindlich für die gefälligen Mitteilungen vom 10. März. Es ist traurig genug, daß in der schönen Pfalz die Wahlbezirke so ungünstig formiert worden sind, aber es wird nicht leicht sein, darin etwas zu ändern. Ich will die bayrischen Kollegen aufmerksam machen.

Der Gegenstand, welchen die „Postzeitung" behandelt, ist ernst genug. Wir sind in einer recht schweren Lage, die mehr Sorgen bereitet als die ganze lange Zeit des sog. Kulturkampfes. Ohne Gottes besondern Beistand werden die Schwierigkeiten nicht zu besiegen sein.

Hochachtungsvoll und ergebenst Windthorst.

Windthorst an einen näheren Bekannten in Frankfurt[2].

Hannover, 3. April 1887.

Verehrter Freund! Durch unser Fräulein wissen Sie bereits, daß ich leider nicht nach Frankfurt kommen konnte. Sie übergab mir Ihren Brief, als ich im Begriff stand, ins Coupé zu steigen, um nach Hannover zu fahren. Dazu hat eine nachhaltige Erkältung im Verein mit den übermäßigen Anstrengungen der letzten Monate mich in solchem Maße erschöpft, daß ich absolut der Ruhe bedarf. Endlich stehen heute und die folgenden Tage hier in Hannover Konferenzen in unserer Sache an, zu denen Auswärtige weite Reisen machen müssen.

Das gütige Interesse, welche Se Durchlaucht[3] auch jetzt wieder betätigt, ist wahrhaft rührend. Mein Wunsch, daß Hochderselbe mit der Fürstin nach Rom reisen möge, um die Dinge in unserer Auffassung darzulegen, ist gesteigert durch die mir zugekommene Nachricht, daß Fürst Hatzfeld in den nächsten Tagen nach Rom gehen werde, gerade wie im vorigen Jahre, um die Dinge in der Beleuchtung Bismarcks darzustellen. Auch hörte ich ziemlich zuverlässig, daß die Prinzessin Friedrich Karl nach Rom reise, um in gleichem Sinne tätig zu sein.

Es handelt sich bei Bismarck wesentlich darum, die Anzeigepflicht und den Einspruch nach den Beschlüssen des Herrenhauses durchzusetzen. Gelingt ihm das, so ist er Sieger im Kampfe geblieben und die Kirche in der Gewalt des Staates.

Daneben ist und bleibt sein besonderes Ziel, die Zentrumsfraktion zu sprengen und insbesondere mich zu entfernen.

Die offiziellen Kreise sowie die Staats- und Hofkatholiken haben alles aufgeboten, um bei Herrn pp. Galimberti das Zentrum und mich anzuschwärzen.

---

[1] Windthorst bediente sich bei diesem Briefe, wie um diese Zeit gewöhnlich, einer fremden Feder; nur die Unterschrift ist von seiner eigenen Hand.

[2] Der Brief, der nur in verbürgter Abschrift vorliegt, ist bestimmt datiert, läßt jedoch den Namen des Adressaten vermissen. Eine spätere fremde Hand hat mit Blaustift, vermutweise, den Namen v. Steinles beigeschrieben, sicher irrtümlich, da der bekannte Madonnenmaler Eduard v. Steinle, Windthorsts naher Gesinnungsgenosse, bereits am 18. September 1886 aus dem Leben geschieden war. Jedenfalls war der Adressat ein in Frankfurt lebender älterer Bekannter Windthorsts, der zum Fürsten Löwenstein Beziehungen hatte. Alles paßt auf den Historiker Johannes Janssen, und diese Annahme würde auch dem etwas rätselhaften Schlußsatze des Briefes eine natürliche Erklärung geben: „Sorgen Sie (statt: sagen Sie), daß auch der Geschichtschreiber seine Feder in Bewegung setzt."

[3] Fürst Löwenstein zu Klein-Heubach.

Namentlich ist die Treue, welche ich dem hannoverschen Königshause unbeschadet der neuen Untertanenpflichten widme und bis an mein Ende widmen werde, gegen mich ins Feld geführt.

Nun bin ich überzeugt, daß derartige Anschwärzungen bei Herrn Galimberti die richtige Würdigung gefunden haben dürften. Der Verkehr desselben war aber, wie das durch die Verhältnisse gegeben war, so vorwiegend in den Kreisen unserer Gegner, daß es ein wahres Wunder wäre, wenn nicht hier und da ein schiefer Eindruck zurückgeblieben sein sollte. Deshalb muß Wert darauf gelegt werden, daß auch von anderer angesehener Seite anderes Zeugnis abgelegt wird, insbesondere dahin, daß der Haß gegen das Zentrum und insbesondere auch gegen mich lediglich in dem Umstande beruht, daß wir nun bereits über 15 Jahre Bismarcks Pläne in Beziehung auf die katholische Kirche durchkreuzt haben. Man versucht in Berlin offenbar glauben zu machen, daß man etwas für die bessere Lage Sr Heiligkeit tun werde. Leider muß ich die Überzeugung haben, daß im Ernste niemals davon Rede sein wird. Die Hilfe für den Heiligen Stuhl wird nicht von Berlin kommen, nur von Gott allein kann und wird sie kommen. Sagen Sie Sr Durchlaucht meinen ehrerbietigen Gruß und sagen Sie, daß auch der Geschichtschreiber seine Feder in Bewegung setzt. Windthorst.

Windthorst an Professor Reuß. Hannover, 7. April 1887.

Verehrter Herr Professor! Ihr Telegramm habe ich in Berlin, ebenso auch Ihren Brief erhalten. Für beides besten Dank. Heute noch die Nachricht, daß gutem Vernehmen nach Fürst Hatzfeld und Gemahlin in den nächsten Tagen nach Rom gehen, wie ich nicht zweifle in ähnlicher Mission, wie sie derselbe Fürst im vorigen Jahre gehabt hat. Ebenso wird die Prinzeß Friedrich Karl nächstens nach Rom gehen. Sie soll im Vatikan Besuch machen und viel Schönes über die Mission Galimbertis berichten. Deshalb bleibt mein Wunsch, daß Notablen, welche unsere Ansicht vertreten, ebenfalls nach Rom gehen, um einseitigen Berichten korrigierend entgegenzutreten. Ich bleibe dabei, daß es in diesem kritischen Momente notwendig wäre, daß ein oder zwei unserer tüchtigsten Bischöfe den Weg nach Rom unverzüglich antreten. Laien finden dort das nötige Gehör nicht, und ich weiß auch keine geeignete Person.

Ich habe meinen Aufenthalt in Berlin bis gestern verlängert, um zu sehen und zu hören. Von neuem habe ich die Überzeugung gewonnen, daß Bismarck zwei Ziele im Auge hat, erstens: die Anzeigepflicht, so wie das Herrenhaus sie beschlossen, zu erhalten; alle gegenteiligen Versicherungen sind eitel Schaum. Er ist Realpolitiker und weiß, daß, wenn er die Anzeigepflicht in dieser Art hat, die Kirche ihm ausgeliefert ist.

Zweitens: das Zentrum zu sprengen und namentlich mich wegzubringen. Deshalb die öffentlichen und noch mehr die stillen Verdächtigungen gegen mich, hauptsächlich dem Umstande entnommen, daß ich in den hannoverschen Verhältnissen stehe. Das hat schon Mallinckrodt seinerzeit richtig gewürdigt[1], aber es

[1] Gerade in diesen schwersten Tagen der parlamentarischen Kämpfe kommt die Erinnerung an Hermann v. Mallinckrodt bei Windthorst mehrmals wieder. Welches Andenken er dem verstorbenen Mitkämpfer trug, hatte er 1879 auf der Generalversammlung der Katholiken in Aachen öffentlich ausgesprochen: „Eine Fügung der Vorsehung hat es gewollt, daß die schweren Kämpfe, die die Kirche in dieser Zeit durchzumachen

taucht immer von neuem auf. Bismarcks Haß gegen mich beruht lediglich darauf, daß ich mich vor ihm nicht beuge und im Zentrum und mit demselben ihm auf dem kirchlichen Gebiete erfolgreichen Widerstand geleistet habe.

Es ist wichtig, daß diesen konsequenten Machinationen gegenüber im Vatikan eine kräftige Gegenstimme sich hören läßt.

Die Meinigen habe ich wohl gefunden; ich selbst bin aufs äußerste erschöpft. Gruß an alle dort Ihr Windthorst.

Windthorst an Domkapitular Dr Perger in Münster. Hannover, 7. April 1887.

Mein lieber Freund! Hier bin ich von der Welt abgeschnitten und weiß nicht, wie die Dinge stehen. Nach Äußerungen der „Kreuzzeitung", die im wesentlichen zutreffend zu sein scheinen, fürchte ich nichts Gutes. Galimberti ist in Berlin zu einseitig informiert worden. Was hören und sehen Sie dort? Geben Sie mir darüber einige Winke.

---

hat, zunächst auf dem Märkischen Sande, nach der Vorhersagung des Kardinals Wiseman, begonnen haben, daß dort die Schlacht zwischen dem Glauben und dem Unglauben anhub; es hat eine Vorsehung es gewollt, daß ein Kreis von Männern dorthin gesandt wurde aus dem katholischen Volke, welche es nach dem Maß ihrer Kräfte versucht haben, den Glauben offen und klar zu bekennen, die Angriffe, die gegen denselben gemacht wurden, zurückzuweisen, und in diesem Bekenntnis des Glaubens aus Laienmund ist ein Segen erwachsen, der weit über menschliche Berechnung hinausgeht, der sicher nur durch Gott hat herbeigeführt werden können in demselben Augenblicke, meine Herren, wo die berufenen Verkünder der Wahrheit, der christlichen, der religiösen, der katholischen Freiheit gehindert wurden. Als man künstliche Paragraphen schuf, um den Geistlichen den Mund zu verschließen, hat es die Vorsehung gewollt, daß Geistliche und Laien vereint von der Tribüne des Abgeordnetenhauses und Reichstages das verkündigten, was die Priester nicht verkündigen durften. Dieses Bekennen unserseits, die furchtlose Bezeugung dessen, was wir zu unserer Jugendzeit im Katechismus gelernt hatten, das ist es, was uns so viele Herzen gewonnen hat, wenn sie beim Anblicke der Zentrumsmänner eine so herzliche, wahrhaft erquickende Teilnahme uns bezeigen. Und wenn ich in diesem Sinne einen solchen Dank akzeptiere, dann gebührt es sich für alle, auch für mich, derer zu gedenken, deren Erbschaft wir übernommen; und wenn wir heute hier Anerkennung finden, so sind wir zum guten Teil nur darum in der Lage, dieselbe zu finden, weil uns ein so großes Erbteil vermacht ist. Ich muß der verstorbenen Freunde gedenken, und vor allem, vor allem meines unvergeßlichen Mallinckrodt. —

„Meine Herren! Es darf keine katholische Versammlung in Deutschland tagen, ohne daß man dieses Mannes gedenkt. Er war der Mann des Glaubens wie wenige, und seine Reden zündeten, weil sie nichts anders waren als der lebendige Ausdruck eines noch lebendigeren Glaubens. Er war ein Mann unerbittlicher Logik und darum gefürchtet von allen seinen Gegnern. Er war ein Mann von parlamentarischer Beredsamkeit, wie das Jahrhundert sie nur selten erzeugt, und darum sage ich, er, der gefallen ist auf der Bresche, er, der so mannhaft uns vorangeleuchtet, er, dem nachzuahmen wir versuchen: er muß immer und vor allen genannt werden, und ich habe nur den Wunsch, daß wir das, was er getan, dadurch dankbar anerkennen, daß wir seiner und der Seinen im Gebete dann und wann gedenken." (Verhandlungen der XXVI. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands zu Aachen 355 ff.)

Windthorst an Kardinal Melchers. Hannover, 9. April 1887.

Eminenz! Diesen Brief überbringt Fräulein Maria Schrader von hier, eine Freundin meiner Tochter, Konvertitin, brav und eine Zierde unserer Gemeinde. Sie geht nach Rom ihrer Gesundheit wegen und um sich als Malerin weiter auszubilden. Sie treibt die Malerei als Dilettantin, ihre Vermögensverhältnisse gestatten ihr das. Sie wünscht sich Ihnen vorstellen zu dürfen und Ihnen mein und der Meinigen herzlichste Empfehlung zu überbringen.

Ich benutze diese sichere Gelegenheit, um Ihnen zu sagen, daß die Katholiken in Deutschland sich in sehr gedrückter Stimmung befinden. Sie zweifeln nicht, daß das, was dort beschlossen wird, wohl überlegt ist und aus väterlichem Herzen stammt. Die Katholiken Deutschlands hangen mit ganzem Herzen an dem päpstlichen Stuhl und verehren mit inniger Kindesliebe den Heiligen Vater. Aber sie verstehen doch nicht ganz die große Nachgiebigkeit gegenüber den Ansprüchen Preußens. Sie fürchten, daß dem Fürsten Bismarck ein Vertrauen geschenkt wird, welches derselbe sicher nicht verdient. Früher fand er sich durch den Heiligen Vater in seiner Seligkeit bedroht und wollte die Macht des Papstes brechen. Jetzt möchte er sich als einen Freund des Heiligen Vaters hinstellen. Er ist das sicher nicht. Er hofft mit Hilfe des Heiligen Vaters das Zentrum zu sprengen und ist namentlich bemüht, mich aus meiner Stellung zu verdrängen. Hat er dieses Ziel erreicht, so wird er sich in der alten Färbung wiedergeben und wird dann um so leichteres Spiel haben, wenn er durch das erlangte Einspruchsrecht die gesamte Geistlichkeit mehr oder minder von der Staatsgewalt abhängig gemacht hat. Für die weltliche Stellung des Papstes wird er sicher nichts tun; schon die mit Italien abgeschlossenen Verträge hindern ihn daran.

Msgre Galimberti ist, fürchte ich, mit einseitigen Eindrücken aus Berlin abgereist. Derselbe war gegen mich von der liebenswürdigsten Freundlichkeit und habe ich deshalb über sein Verhalten gegen mich absolut mich nicht zu beklagen, muß vielmehr seine Güte gegen mich ausdrücklich rühmend und dankend anerkennen. Aber sein Verkehr war vorwiegend einseitig. Die Eindrücke, welche er aus den offiziellen und den staats- und hofkatholischen Kreisen mitnehmen mußte, sind nur zu geeignet, um selbst bei einem Manne, der sicher nur die objektive Wahrheit sucht und ein feines Beobachtungsvermögen besitzt, schiefe Auffassungen zu begründen. Es hat einen peinlichen Eindruck gemacht, den Abgesandten des Heiligen Vaters, von den offiziellen Kreisen abgesehen, vorwiegend von Männern umgeben zu sehen, welche während des Kulturkampfes und bis auf die heutige Stunde dem Zentrum und dessen Bestrebungen teils feindlich teils fremd gegenüberstanden. Die gewiß in einseitiger Auffassung gefärbten Publikationen des während des ganzen Kulturkampfes uns feindlich gegenüberstehenden Grafen Frankenberg in öffentlichen Blättern über das Diner beim Herzog von Ratibor haben die Katholiken schmerzlich berührt. Msgre Galimberti lege ich dabei nichts zur Last. Es ist derselbe über Personen und Verhältnisse offenbar nicht genügend orientiert gewesen. Auch war es sicher richtig, daß derselbe sich allseitig, also auch nicht einseitig bloß bei den Zentrumsleuten umhörte. Dabei bleibt aber bestehen, daß die Ungunst der Lage wenigstens äußerlich ihn in einer einseitigen Umgebung erscheinen ließ. Ich teile Ew. Eminenz Vorstehendes mit, damit Sie über die hiesigen Stimmungen orientiert sind, auch wissen, daß alles aufgeboten ist und von Herrn v. Schlözer, von dem Fürsten Hatzfeld und andern hohen Persönlichkeiten, die nach Rom gekommen, fortwährend aufgeboten wird, um das Zentrum und insbesondere mich zu verdächtigen.

Vielleicht haben Sie Gelegenheit, hie und da korrigierend einzuwirken.

Die Meinigen und ich wünschen Ihnen alles Gute und empfehlen wir uns Ihrem Gebete.

Mit bekannter hochachtungsvoller Verehrung

Ew. Eminenz ergebener Windthorst.

Zur Stunde, da Windthorst diesen trüben Befürchtungen Ausdruck gab, war die römische Entscheidung bereits in Deutschland eingetroffen. Sie war vom 4. April datiert. Ein kurzes Schreiben Galimbertis, kurz und trocken gehalten, beauftragte einen deutschen Bischof, den Führern des Zentrums wie auch andern Mitgliedern desselben den Wunsch des Heiligen Vaters mitzuteilen, daß die kirchenpolitische Vorlage angenommen werde und daß selbst vom Einbringen von Amendements, sofern diese das Zustandekommen des Gesetzes in Frage stellen könnten, abgesehen werde. Gleichzeitig wurde eine nahe bevorstehende Kundgebung des Papstes an die preußischen Bischöfe in Aussicht gestellt.

Es war am Ostermorgen, 10. April 1887, als eine Abschrift dieses Entscheids, von wenig Worten des Bischofs begleitet, in Windthorsts Hände kam. Noch unter der ersten Wucht des Schlages schrieb er an seinen alten Vertrauensmann, Domkapitular Dr Perger in Münster:

Windthorst an Dr Perger. Hannover, 10. April 1887.

Verehrter Freund! Einlage erhalte ich soeben. Ich teile dieselbe Ihnen vertraulich mit, damit Sie dieselbe ebenso vertraulich dem Herrn Bischofe geben.

Die Anlage erhalte ich am Ostertage, wäre sie am Karfreitag gekommen, so würde ich sie besser verstanden haben. Wenn ich mit Kopp gesprochen [1], schreibe ich weiteres.

Für Ihren Brief wegen Hoffmann [2] danke ich und behalte mir weiteres vor. In diesem Augenblick bin ich wirklich außer stande, noch etwas zu schreiben. Es wird mir schwer, gesammelt zu bleiben. Beten Sie für mich und bitten Sie den Herrn Bischof, daß er das gleiche tut. Die Meinigen grüßen.

Ihr Windthorst.

Der nächste, dem sich auszusprechen es Windthorst drängte, war der bis jetzt so treue Mitkämpfer und Leidensgefährte Freiherr v. Schorlemer-Alst: dieser hatte gleichzeitig mit ihm die Nachricht erhalten und sofort an Windthorst geschrieben.

---

[1] Auf 12. April hatte der Bischof von Fulda eine Zusammenkunft verabredet.

[2] Ein Schriftsteller und Konvertit, um dessen bedrohte Existenz sich Windthorst mit vieler Sorge annahm.

Windthorst an Freiherrn v. Schorlemer-Alst [1]. Hannover, 11. April 1887.

Verehrter Freund! Als mein Brief an Sie gestern morgen abgegangen war, erhielt ich durch dritte Hand ein Schreiben des Bischofs, worin er mir ohne weitere Bemerkungen die bekannte Entscheidung zusandte.... Erfahre ich noch Näheres, als Sie mir schreiben, so teile ich das mit.

Von meinen Empfindungen sage ich nichts. Es kommt darauf auch wenig an. Sollte es so endigen, dann wäre der lange Kampf m. E. nicht nötig gewesen. Es ist mir, als ob der Schatten Mallinckrodts mich auf Schritt und Tritt verfolgt.

Es kommt jetzt darauf an, daß wir uns fest einigen. Das erfordert die Sache, das erfordert auch der Bestand der Fraktion. In derselben ist Sprengstoff, und ich bin überzeugt, daß aus derselben über unsere Haltung nach Rom berichtet wird.

Ob die Amendements Kopps erneuert werden sollen, wird allerdings sehr ernstlich erwogen werden müssen. Ich meine heute noch, daß wir dies der Sache und Kopp schuldig sind. Eine ernste Gefahr erblicke ich darin auch nicht. Will man sie nicht, so werden sie abgelehnt und brauchen dann nicht in dritter Beratung erneuert zu werden, wenn eventuell dies dann bedenklich erschiene.

Ich bin einverstanden, daß wir uns am Dienstag morgen $9^1/_2$ Uhr in meiner Wohnung in Berlin treffen, ich komme Montag abend in Berlin an und werde auch schon abends 9 Uhr zu Hause sein. Gruß an Ihre Frau Gemahlin von den Meinigen und von mir.

Die Sonne scheint heute früh sehr freundlich in mein Zimmer, zu einem freudigen Gefühl kann ich mich aber nicht erheben.

Stets Ihr ergebener Windthorst.

P. S. Nach den letzten Äußerungen Rauchhaupts mußte ich glauben, daß von den Konservativen der in der Regierungsvorlage enthaltene Zusatz des Klosterparagraphen: „Daß ein Beschluß des Staatsministeriums erforderlich, um einen Orden rückkehren zu machen", wieder zurückverlangt werden wird [2]. Damit wäre dann der Klosterparagraph völlig wertlos. Müssen wir, wenn die Konservativen dies erreichen, auch für die Vorlage stimmen? Ich glaube nicht. Denn die Entscheidung lautet ja auf die Beschlüsse des Herrenhauses. Sprechen Sie doch über die ganze Sache mit dem Herrn Bischof und dem Herrn Generalvikar Giese. W.

Windthorst an Dr Perger. Hannover, 11. April 1887.

Mein lieber Freund! Auch Herr v. Schorlemer hat die Hiobspost, welche ich Ihnen gestern schickte, erhalten. Ich gebe Ihnen Abschrift dessen, was ich an Schorlemer geantwortet, damit Sie den Herrn Bischof orientieren....

Galimberti hat dem Faß den Boden ausgeschlagen, und unsere heilige Kirche liegt zu den Füßen ihrer erbittertsten Gegner. Ob noch etwas in Rom zu tun, weiß ich nicht; ich bin in Rom diskreditiert. Mein Kämpfen wird von den Gegnern gegen mich als Waffe gebraucht, und nun soll ich noch gar zu diesem traurigen Ende meine Zustimmung geben. Ach, könnte ich doch mein Mandat niederlegen. Gruß an den Herrn Bischof. Ihr ergebener Windthorst.

---

[1] Von diesem Schreiben ist nur eine Kopie zugänglich gewesen, die jedoch alle Bürgschaft der Treue bietet. Aus äußeren Rücksichten sind zu Eingang einige kurze Nebenbemerkungen in Wegfall gebracht, welche die Sache selbst nicht berühren.

[2] Die Abschrift ist hier unklar, oder der Schreiber ist aus der Satzkonstruktion gefallen, der natürliche Sinn ist durch eine kleine Korrektur wiederhergestellt.

Als große Wohltat erwies sich für den schwer getroffenen Kämpfer die vertrauliche Unterredung und offene Aussprache, die ihm am 12. April mit dem Bischof von Fulda vergönnt war. Von dieser Stunde an zeigt er wieder die volle Fassung und Selbstbeherrschung.

Windthorst an Freiherrn v. Schorlemer-Alst (Kopie).

Hannover, 13. April 1887.

Verehrter Freund! Gestern war Se Bischöfl. Gnaden Bischof Kopp zum Besuche im hiesigen Kloster der Barmherzigen Schwestern. Ich habe ihn daselbst besucht. Zunächst wiederholte er, was Msgre Galimberti geschrieben und was Ihnen und mir abschriftlich mitgeteilt ist. Dann las er mir ein Schreiben Sr Heiligkeit an den Erzbischof von Köln vor, in welchem der Wunsch, daß das Zentrum eventuell für die Vorlage stimme, näher entwickelt ist. Eine Abschrift dieses Schreibens hat der Herr Bischof nicht zurückgelassen, mir aber gesagt, daß der Herr Erzbischof dasselbe Ihnen und mir mitteilen werde. Vielleicht haben Sie es bereits erhalten, bis zur Stunde, 8 Uhr morgens, habe ich es noch nicht. Dasselbe wird auch sämtlichen Bischöfen mitgeteilt werden. Durch diese Mitteilungen wird die Lage, so wie sie sich durch das Schreiben Galimbertis gestaltet, unverändert gelassen. Der Herr Bischof sagte mir, daß er gleich nach Eingang des Galimbertischen Schreibens Sr Heiligkeit sowohl wegen der Anzeigepflicht als wegen der Vorlage im allgemeinen noch weitere Bemerkungen unterbreitet hat. Der Herr Bischof erwartet darauf täglich Antwort und hat versprochen, dieselbe unmittelbar nach deren Eingang mitzuteilen. Der Herr Bischof ist der Ansicht, daß, wenn die Vorlage in einem wesentlichen Punkte abgeändert würde, z. B. wegen der Freizügigkeit in den Seminaren und wegen des Klosterparagraphen, die Vorlage vom Zentrum nicht akzeptiert werden könne. In den Kundgebungen von Rom sei auch nur die Rede von der Annahme der Vorlage, so wie sie aus dem Herrenhause hervorgegangen.

Auch war der Herr Bischof der Meinung, daß die Wiederholung der Amendements wenigstens in zweiter Beratung zu empfehlen sei. Auch ist der Herr Bischof bereit, nach Berlin zu kommen, wenn wir seine Anwesenheit wünschen sollten. Das die Hauptgrundzüge unserer Unterhaltung.

Nähere Details Dienstag morgen 9½ in Berlin. Gruß von Haus zu Haus

Ihr Windthorst.

Die Antwort von Rom ließ diesmal nicht lange auf sich warten. Bereits unter dem 18. April konnte Bischof Kopp im Auftrage des Papstes mitteilen, für den Fall, daß die aus dem Herrenhaus hervorgegangene kirchenpolitische Gesetzesvorlage in einem Punkte *verschlechtert* werde, so solle das Zentrum völlig freie Hand erhalten, und dies sei dem Herrn v. Schlözer ausdrücklich mitgeteilt worden. Noch ehe die gute Nachricht Windthorst erreichen konnte, hatte dieser über seine nunmehrige Auffassung der Sachlage seinem nächsten Vertrauten sich ausgesprochen:

Windthorst an Dr Perger. Hannover, 17. April 1887.

Verehrter Freund! Im Anschlusse Abschrift eines Berichtes an Schorlemer über die Unterredung mit Bischof Kopp. Das Schreiben Sr Heiligkeit an den Herrn

Erzbischof wird von Köln dort eingegangen sein. Der Erzbischof schreibt mir, daß das Schreiben in Rom veröffentlicht werden soll. Die Neigung, alles gleich zu veröffentlichen, gefällt mir nicht. Mich dünkt, ohne Not sollte man derartige offizielle Verhandlungen nicht veröffentlichen.

Was die Idee betrifft, daß die Zentrumsfraktion an der Verhandlung sich nicht beteiligen soll, so fürchte ich, daß dieselbe nicht ausführbar ist. Durch das Schreiben Sr Heiligkeit, zumal wenn dasselbe veröffentlicht wird, wird die Ausführung noch schwieriger. Jedenfalls würde dadurch ein scharfer Gegensatz zu den römischen Anordnungen hingestellt, und ein solcher Gegensatz würde in seinen Wirkungen unberechenbare Folgen haben, vielleicht noch schlimmere als das Gesetz selbst. Übrigens betreffen die Fragen des Gesetzes kirchenregimentliche Gegenstände, welche unzweifelhaft unter der Disposition des allein kompetenten Inhabers und Trägers dieses Regimentes stehen. Für die Anordnungen dieser Art ist der alleinige Träger des Kirchenregiments allein verantwortlich. Wir haben das Recht der Vorstellung gegen solche Anordnungen; an diesen Vorstellungen hat es nicht gefehlt. Was insbesondere mich betrifft, so enthält mein öffentlich publiziertes und Sr Heiligkeit durch Kardinal Melchers überreichtes Memoire vom 2. März eine solche Vorstellung. Geht nun der oberste Träger des Kirchenregiments doch vor, so trägt er die Verantwortlichkeit dafür vor Gott ganz allein.

Wir können, glaube ich, nicht anders als gehorchen. Eine Versagung der Tätigkeit, zu der wir an sich berufen sind, wäre, glaube ich, eine Art des Ungehorsams, und die schweren Folgen eines solchen Aktes treffen uns. Wir müssen fortfahren, so viel wir nach den Erklärungen des Heiligen Stuhles noch können, eine Abänderung des Gesetzes herbeizustreben. Versagt dieses Streben, so müssen wir klarstellen, daß nur infolge der Anordnungen von Rom wir für das Gesetz stimmen, und müssen die Zukunft offen halten. So konstruiere ich mir die Sachen. Ich bitte, diese Konstruktion zu prüfen und mir weiteres mitzuteilen. Aber ich wünsche sehr, daß mit Herrn v. Schorlemer-Alst eingehend gesprochen werde. Gruß an den Herrn Bischof. Ihr Windthorst.

Kaum war dieser Brief nach Münster abgegangen, als von Rom neue wohltuende Trostesworte eintrafen. Kardinal Paulus Melchers hatte sich beeilt, auf Windthorsts Brief vom 9. April zu antworten:

Kardinal Paulus Melchers an Windthorst. Rom, 15. April 1887.

Ew. Exzellenz vertrauliche Mitteilung vom 9. d. Mts habe ich gestern durch Fräulein Schrader erhalten und erwidere sie mit der Versicherung, daß ich mit dem ganzen Inhalt derselben einverstanden bin. Ich lese täglich einige der besten katholischen Blätter aus Deutschland und erhalte überdies fortwährend manche zuverlässige Nachrichten von Freunden über die dortigen kirchenpolitischen Ereignisse und Zustände, welche noch immer, wie während der ganzen Dauer des Kulturkampfes, der Gegenstand meiner täglichen Gedanken, Sorgen und Hoffnungen sind.

Deshalb unterlasse ich es auch nicht, die sich mir darbietenden Gelegenheiten nach Möglichkeit zu benutzen, um desfallsigen Ansichten und Überzeugungen an maßgebender Stelle Ausdruck zu geben, sowohl durch mündliche Mitteilung als auch vermittelst einiger durch die französische Sprache dazu geeigneter Zeitungen aus Belgien und Frankreich, welche mitunter vortreffliche Artikel über die kirchenpolitischen Ver-

hältnisse in Preußen aus deutschen und namentlich aus westfälischen Federn bringen. Durch solche und manche von anderer Seite Ihm zugehende Mitteilungen ist der Heilige Vater mit den obwaltenden Verhältnissen in Preußen nicht unbekannt, und wenngleich Er schon oft Versprechungen und Zusicherungen staatlicherseits erhalten hat, so wird doch sein desfallsiges Vertrauen schon wohl nicht wenig erschüttert sein, da die Handlungen mit den Versprechen nicht übereinstimmen.

Übrigens liegen Sr Heiligkeit die dortigen Angelegenheiten bekanntlich ganz vorzugsweise am Herzen. Er hat mit der größten Sorgfalt und Mühe sich mit den dortigen Verhältnissen, Zuständen und Gesetzen bekannt zu machen gesucht und faßt in Betreff derselben niemals einen Entschluß, ohne Sich selbst durch eingehendes Studium ein eigenes selbständiges Urteil gebildet zu haben, wenngleich Er es auch nicht unterläßt, vorher andere zu Rate zu ziehen.

Das Zentrum achtet und schätzt Er sehr hoch und hat noch ganz kürzlich Seiner desfallsigen Gesinnung mit dem Bemerken Ausdruck gegeben, daß Er täglich den Führer desselben Gott besonders empfehle. Ich teile diese Bemerkung mit, weil ich weiß, daß sie sich auf Ihre, auch mir sehr teure Person bezog, und überzeugt bin, daß dieselbe Ihnen unter den vielen und schweren Prüfungen dieser Zeit Trost gewähren wird.

Jedenfalls dürfen Sie vertrauen, daß Ihre Wirksamkeit in dem vortrefflichen, von der göttlichen Vorsehung Ihnen gegebenen Berufe auf die Dauer heilbringende Früchte für die heilige Sache unserer Kirche hervorbringen werde, wenn auch vielleicht die Zeit noch nicht so nahe ist, als wir wünschen, wo ein wahrer und dauerhafter Friede zwischen Staat und Kirche zu stande kommen kann. Dazu scheinen dort und fast überall — mit sehr wenigen Ausnahmen — die staatlichen Elemente noch nicht wieder reif geworden zu sein. Vielleicht wird erst die große Katastrophe, welche uns immer näher zu kommen scheint, vorhergehen müssen, um durch schwere Kämpfe, Leiden und Erfahrungen der bittersten Art jene Reife hervorzubringen, welche erforderlich ist, um die traurigen Wirkungen der Reformation, die vor 300 Jahren die Grundlage des Glaubens in der Autorität der Kirche, und der französischen Revolution, welche vor hundert Jahren die Grundlage der sozialen Ordnung in der staatlichen Autorität untergrub, zu heilen.

Dann erst wird es wieder möglich werden, das hohe Gut und Heil, welches von der Freiheit der Kirche bedingt ist, nach Gebühr zu schätzen und zu erstreben. Daß wir beide das noch erleben, ist kaum zu erwarten.

Ich bitte Ihre verehrte Frau Gemahlin und Fräulein Marie von mir zu grüßen und unterlasse es nicht, Ihrer und der Ihrigen im heiligen Opfer zu gedenken.

Auch Ihrem Andenken vor Gott mich empfehlend verbleibe ich unter herzlichem Gruß hochachtungsvoll und ergebenst Paulus.

Am 18. April war Windthorst wieder in Berlin an seinem Posten, am 21. April begann die Beratung der Kirchenvorlage. Die alten Kämpfer beugten sich dem Worte des Oberhauptes ihrer Kirche, wenn auch mit blutendem Herzen. Die Zugeständnisse der Regierung nach so langen schweren Drangsalen erschienen gering, unbestimmt und ließen vieles unsicher für die Zukunft; im Vergleich zu den früheren relativ günstigen Verhältnissen in Preußen bedeuteten sie einen starken Rückschritt.

Bismarck selbst hat später sich dahin geäußert[1]:

„Ich war zufrieden, wenn es gelang, dem Polonismus gegenüber die im Kulturkampf gewonnenen Beziehungen der Schule zum Staate und die eingetretene Änderung der einschlagenden Verfassungsartikel als definitive Errungenschaft festzuhalten. Beide sind in meinen Augen wertvoller als die maigesetzlichen Verbote geistlicher Tätigkeit und juristische Fangapparat für widerstrebende Priester. ... Ich hielt um so mehr für angezeigt, den Frieden anzubahnen, wenn die Schule gedeckt, die Verfassung von den aufgehobenen Artikeln und der Staat von der katholischen Abteilung befreit blieb. ... Im Jahre 1886 gelang es, den modus vivendi zu erreichen, der immer noch, verglichen mit dem status quo vor 1871, ein für den Staat günstiges Ergebnis des ganzen Kulturkampfes aufweist."

Das Wahre, das in diesen Worten liegt, erkannten und empfanden in jenen Tagen von 1887 die Männer des Zentrums. Aber ihre Haltung blieb besonnen, würdig und echt katholisch; sie hatten es immer im voraus beteuert, daß sie sich der Entscheidung des Papstes über die Kirchengesetze bereitwillig unterwerfen würden. Sie enthielten sich jetzt des Eingreifens in die Generaldebatte. Windthorst verlas im Namen aller eine würdevolle Erklärung. Nur mit dem einen drohte er im Laufe der Verhandlungen: würde auch nur ein Punkt an der Vorlage geändert, wie der Papst sie zur Annahme empfohlen hatte, so würden sie einmütig dagegen stimmen. Am 27. April wurde das Gesetz angenommen, am 29. April wurde es sanktioniert. In einer Allokution an das Kardinalskollegium am 23. Mai 1887 erklärte der Papst als Ergebnis jahrelangen schweren Ringens den unseligen Kulturkampf für beendet (finis impositus). Er fügte freilich hinzu, daß „noch eine Anzahl Punkte übrig bleiben, hinsichtlich deren die Katholiken nicht ohne Grund noch Wünsche hegen". Aber er vertröstete sich: „Was die noch übrigen Punkte betrifft, so werden Wir keineswegs in unsern Beratungen einen Stillstand eintreten lassen. ... Wir hegen nicht den geringsten Zweifel, daß noch Besseres erreicht werden wird."[2] Es bedarf der Erinnerung an diese Vorgänge und ihren Zusammenhang, um die weiteren Briefe der hier vorgelegten Korrespondenz richtig zu würdigen.

[1] Gedanken und Erinnerungen von Otto Fürst v. Bismarck II, Stuttgart 1898, 134 135.

[2] Ausführlicher war der Papst auf diese Erwägungen eingegangen in seinem Schreiben an den Erzbischof von Köln vom 7. April 1887. Hier findet sich auch der bekannte Satz, daß „mit Rücksicht auf die vom Herrenhaus angenommenen Anträge des Bischofs von Fulda das beschlossene Gesetz den Zugang zu dem so lange und mühsam angestrebten Frieden eröffne. ..."

Windthorst an Onno Klopp. „Vertraulich!“[1] Hannover, 2. Juni 1887.

Verehrter Gönner und Freund! Im Drange der Arbeiten und aller der Stürme, die über mich ergangen sind, konnte ich Ihnen noch nicht meine Teilnahme wegen des schmerzlichen Verlustes aussprechen, der Sie betroffen hat[2]. Meine Frau und ich fühlen Ihnen und Ihrer verehrten Frau Gemahlin sehr lebendig nach, wie weh Ihnen der Verlust Ihres Sohnes getan hat und noch tun wird[3]. Wir haben ja leider dasselbe Weh erfahren müssen. Gott allein kann trösten.

Sie haben gewiß die Wendungen in den kirchenpolitischen Kämpfen verfolgt, welche wir durchzumachen hatten und haben. Diese Wendungen haben mir eine schmerzliche Prüfung auferlegt. Gott hat mir bis jetzt geholfen, dieselbe zu tragen. Ich will hoffen, daß Gott mir auch ferner beistehen möge. Aber überzeugen kann ich mich nicht, daß die Wendung zum Guten führen werde. Ich fürchte, man wird in Rom bittere Enttäuschungen erfahren. Man kennt offenbar in Rom die im Laufe der Zeiten stets sich gleichbleibende Politik preußischer Staatsmänner nicht. Sie haben dort jetzt den Herrn Erzbischof Galimberti zum Nuntius. Derselbe bearbeitete in Rom die deutschen katholischen Sachen und tut, wie ich höre, dasselbe jetzt auch dort. Bei seiner Anwesenheit in Berlin habe ich den Nuntius als einen liebenswürdigen und tüchtigen Mann kennen gelernt; aber nach meinem Dafürhalten kannte er Personen und Verhältnisse nicht genügend, und es haben sich an ihn Elemente auch katholischer Konfession gedrängt, welche in den schweren Kämpfen, die wir zu bestehen haben, keineswegs bewährt worden sind. Mir kommt vor, daß diese Elemente auch jetzt noch bemüht sind, die Anschauungen des Herrn Nuntius zu beeinflussen.

Diese Elemente gehören der Mehrzahl nach zu den sog. Staats- und Hofkatholiken und stehen dem Zentrum mehr oder minder feindlich gegenüber.

Sie werden gewiß Gelegenheit haben, den Herrn Nuntius zu sehen und zu sprechen. Es würde mir angenehm sein, wenn Sie dann Gelegenheit nehmen, Ihre Auffassung der Dinge demselben klar zu machen[4].

---

[1] In der politischen Wochenzeitung „Das Zentrum“ vom 25. November 1911 (Nr 8) ist der Wortlaut dieses Briefes bereits veröffentlicht worden durch Herrn Rechtsanwalt Paul Esch in Köln, durch dessen gütige Beihilfe auch die umfassendere Veröffentlichung in den „Stimmen aus Maria-Laach“ ermöglicht worden ist.

[2] Im April 1887 war Klopps zweiter Sohn, der eben vor der ersten juristischen Prüfung stand, im Alter von 19 Jahren von jäher Krankheit hinweggerafft.

[3] Windthorsts einziger Sohn, Dr iur. Julius Windthorst, war am 18. November 1872 zu Hannover gestorben im Alter von 28 Jahren.

[4] Mit diesem Brief vom 2. Juni 1887 liegt, wie aus dem Wortlaut erhellt, die erste und wohl auch die einzige schriftliche Äußerung vor, die Windthorst dem Vertrauensmann Onno Klopp gegenüber bezüglich der päpstlichen Konzessionen und der Septennatswirren getan hat. Die Mitteilung im „Hochland“ 1907 (V 1, 45) wird damit hinfällig. Von einer Zusammenkunft Windthorsts mit Galimberti im Hause Onno Klopps (in „Hietzing“!) fehlt jede Andeutung, während Klopp als Historiker Sorge trug, alles auf den Kulturkampf Bezügliche sorgfältig zu notieren. Noch weniger findet sich etwas von dem „Weinkrampf“, in welchen Windthorst nach der Besprechung mit Galimberti noch im Zimmer Onno Klopps „erschüttert zusammengebrochen“ sei. Herr Wiard Klopp, der damals bereits

Von Berlin aus wird insbesondere alles aufgeboten, mich in Rom und auch beim Nuntius anzuschwärzen. Vielleicht gelingt es Ihnen, die richtige Farbe zur Geltung zu bringen. Es würde mir lieb sein, demnächst von Ihren Wahrnehmungen zu hören.

Sagen Sie niemand, daß ich Ihnen über diese Dinge geschrieben.

Gruß von Haus zu Haus Ihr ergebener Windthorst.

Onno Klopp an Windthorst. Penzing, 2. Juli 1887.

Ew. Exzellenz sagen wir herzlichsten Dank für Ihre wohlwollende Teilnahme bei unserem schweren Leide. Für mich wird es noch langer Zeit bedürfen, bis der Gedanke zurücktritt.

Dem Herrn Nuntius Galimberti habe ich schon vor reichlich vierzehn Tagen einen Besuch abgestattet. Kurz nachher jedoch trat bei mir ein Unwohlsein ein, welches mich für einige Zeit minder habil machte, und so komme ich erst jetzt zum Schreiben.

Der Herr nahm mich sehr freundlich auf. Wir diskurierten von diesem und von jenem. Die damals umlaufenden Gerüchte von einer Unterhandlung in Betreff der Stadt Rom boten mir den Anlaß hervorzuheben, daß die moralische Macht des Papsttums auch bei den Gegnern mehr anerkannt werde als seit dreihundert Jahren. Er ging sogleich darauf ein und hob besonders die bereitwillige Annahme der päpstlichen Gratulation zur Jubelfeier in England hervor. Von da aus kamen wir auf die zahlreichen Konversionen in England. Dann jedoch versuchte ich einen Vergleich zu ziehen etwa so: England ebenso wie fast alle andern bisher protestantischen Mächte können sowohl in ihrer Totalität als politische Macht wie in den einzelnen Personen, nachdem die Erinnerung an den Raub der Kirchengüter untergegangen, eher und leichter Gerechtigkeit und selbst Wohlwollen gegen die Kirche beweisen, als z. B. Preußen das kann. Denn der Ursprung von Preußen ist der Eidbruch und Verrat gegen die Kirche, stärker als irgendwo anders[1]. — „Sie meinen das

---

in erwachsenem Alter im elterlichen Hause lebte, das ganze Vertrauen seines Vaters besaß und dessen sämtliche Aufzeichnungen in Händen hält, lehnt die Erzählung unbedingt ab: „Meines Wissens war Galimberti niemals im Hause meines Vaters“.... „In meinem elterlichen Hause in Penzing ... hat eine Konferenz mit Galimberti nicht stattgefunden“.... „Die ganze Erzählung ist mir völlig neu. Ich wohnte damals noch im elterlichen Hause. Mein Vater hat nie mir gegenüber von einem derartigen Vorkommnis Erwähnung getan.“ (Briefliche Mitteilung vom 11. Dezember 1911.) Wie die Briefe Windthorsts, soweit sie zugänglich waren, so schließen auch die hinterlassenen Papiere Galimbertis (Crispolto Crispolti e Guido Aureli, La Politica di Leone XIII) jeden Gedanken an eine solche Zusammenkunft in Wien vollständig aus. Was darüber 1907 im „Hochland“ erzählt worden ist als aus dem Munde Onno Klopps selbst 1896 vernommen, dürfte wohl auf recht ungenauen Erinnerungen von seiten des Berichterstatters beruhen.

[1] Ihren Ursprung hat die preußische Großmacht doch nicht im einstigen Ordensland, sondern in der Mark Brandenburg, deren Kurfürsten mächtige Potentaten waren, ehe noch das Herzogtum Preußen, von dem das Königtum später den Namen annahm, als Lehen und Erbschaft an die Mark-Brandenburger Hohenzollern fiel. Noch bei der Wende zum 16. Jahrhundert gehörte Brandenburg zu den blühendsten kirchlichen Gebieten. Später als in vielen andern protestantischen Territorien wurde die „Reformation“ hier eingeführt, und zwar anfangs schonender

geographische Preußen", fiel er ein, „die Tat des Hochmeisters Albrecht? Unzweifelhaft ist durch diesen Ursprung Preußen feindseliger als irgend eine andere Macht gegen die Kirche aufgetreten." — „Aber ich möchte", versetzte ich, „ebendasselbe, was von dem Ursprunge gilt, auch auf das Wachstum beziehen, aus zwei Gründen. Dieser Staat des Hauses Hohenzollern ist zu einem bedeutenden Teile gewachsen durch säkularisierte Fürstbistümer: demgemäß steht er im natürlichen Gegensatze zu den Ideen, welche dieselben vertreten. — Ferner ist das Prinzip, durch welches allein die sog. Reformation möglich war, die Formel des Cuius regio, eius religio — nirgends so konsequent festgehalten wie im Hohenzollernhause, und es ist ihnen dadurch gelungen, das verhältnismäßig konservative Luthertum aufzulösen und zu absorbieren. Naturgemäß ist aber das eigentliche Objekt des Hasses und des Kampfes für dieses perverse Prinzip — die Kirche, und darum kann, auch wenn aus irgend welcher Not einmal Konzessionen für den Frieden gemacht werden, weder die Kirche noch der einzelne Katholik ein Vertrauen in die Aufrichtigkeit dieser Konzessionen setzen. Das preußische Staatswesen wird immer durchtränkt sein von der Feindseligkeit gegen die Kirche."

In dem Vorstehenden habe ich zusammengefaßt, was ich ausgesprochen. Ich habe natürlich nicht eine solche Rede gehalten, sondern wir wechselten. Indem ich mich jeder direkten Beziehung auf die letzten Vorgänge in Berlin streng enthielt, achtete ich scharf auf, ob er sonst einen Widerspruch einwerfen oder eine mißbilligende Äußerung machen werde. Es geschah nicht. Insoweit also habe ich mir bei ihm mein Terrain gesichert, daß ich, allerdings nur accademicamente, frei weg reden kann. Ich zweifle aber auch nicht, daß ich, was mich persönlich betrifft, mit ihm ebensowohl auskommen werde wie mit seinem Vorgänger [Vannutelli].

Er scheint die Beziehungen desselben sofort sämtlich aufgenommen zu haben. In Kalksburg hat er sich ansagen lassen, bevor man ihn eingeladen. Desgleichen hat er sofort mit der Genossenschaft (Sacré-Cœur) angeknüpft, bei der sich meine Tochter befindet. Dort war sein Vorgänger jeden Sonntag.

Sobald sich mir irgend welcher Anlaß bietet, werde ich, seiner freundlichen Aufforderung gemäß, wieder zu ihm gehen. Aber ich muß auch sorgfältig festhalten an dem: Ad consilium non vocatus ne intres. Die Meinigen lassen sich bestens empfehlen und ich verbleibe Ew. Exzellenz getreuester Onno Klopp.

Windthorst an Onno Klopp. Ems, 26. Juli 1887.

Mein lieber Klopp! Ich danke Ihnen für Ihre Mitteilungen vom 24. d. Mts. Ich meine, Sie sollten dieselben auch Sr Königl. Hoheit machen. D . . . ist ein unruhiger Kopf, der nur Verlegenheiten bereitet.

---

und maßvoller als in den meisten andern. Aus dem Ursprung läßt sich daher eine notwendige größere Gegensätzlichkeit nicht wohl ableiten. — Eine gewisse Schärfe, die in Beurteilung preußischer Dinge bei Onno Klopp überhaupt öfter zutage tritt, erklärt sich teils aus der Richtung seiner historischen Arbeiten teils aus den Erfahrungen seines Lebens und der Treue zu seinem angestammten Herrscherhaus. Seine schroffe Gegensätzlichkeit gegenüber der preußischen innerdeutschen Politik ist allgemein bekannt und in seinen zahlreichen Schriften offen dargelegt. Es ist nicht Sache des Herausgebers, solche scharfe Äußerungen in den Dokumenten abzuändern oder zu unterdrücken, wie es auch seine Aufgabe nicht ist, derartige Anschauungen auf eigene Rechnung und Verantwortung zu adoptieren.

Ich bedauere, daß Sie den Herrn Nuntius[1] noch nicht weiter gesehen. Ich wüßte gern, wie die Stimmung des Herrn über die deutschen Verhältnisse und insbesondere auch über mich ist. Ich fürchte, daß dieselbe feindselig gegen mich ist[2].

Gruß zu Hause. Ihr Windthorst.

Windthorst an Freiherrn v. Gruben (Regensburg)[3].

Hannover, 30. Oktober 1887.

Ew. Hochwohlgeboren danke ich für das freundliche Gedenken und die gütige Übersendung der Schrift: Die sozialpolitische Bedeutung und Wirksamkeit des Hei-

---

[1] D. h. Galimberti. Im Originaltext steht „Herr Walter", der verabredete und gewöhnlich gebrauchte Deckname für den Wiener Nuntius.

[2] Daß man sonst in Rom nicht gegen ihn eingenommen war, darüber war Windthorst längst beruhigt, wiewohl er wußte, daß v. Schlözer gegen ihn arbeitete. Es war ihm auch aus sicherer Quelle zugegangen, daß Galimberti, nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern wegen der von ihm geförderten Politik der Nachgiebigkeit, das gesamte Kardinalskollegium gegen sich habe. Trotzdem versäumte er es nicht, als Galimberti am 18. März 1888 zu den Trauerfeierlichkeiten für Kaiser Wilhelm I. wieder nach Berlin kam und auch bei Windthorst seine Karte abgeben ließ, diesen um eine Unterredung zu bitten. Mit ausgesuchter Höflichkeit wurde die Anfrage erwidert. Die Unterredung hat am Abend des 22. März wirklich stattgefunden. Den Hergang erzählt Galimberti selbst: „Am Abend suchte Herr Windthorst mich auf. Nachdem einige wenige Worte über die kirchliche Lage in Preußen gewechselt worden, ging er zum Thema der römischen Frage über. Er sagte, es habe gerüchtweise verlautet, ich sei abgesandt worden, um die Wirkungen der Politik Crispis zu paralysieren; aber man müsse bonne mine au mauvais jeu machen, nach seinem Urteil dürfe man weder nach der Rechten noch nach der Linken hin zu weit gehen; ihm bange vor jedem extremen Entschluß des Heiligen Stuhles. Die Abreise des Heiligen Vaters von Rom in diesem Augenblick würde verhängnisvoll werden. Ich habe ihn gefragt, ob er nach seinem Dafürhalten auch im Falle eines europäischen Krieges in Rom bleiben solle. ‚Ja' — antwortete mir der gute Alte — ‚der Papst und die Kardinäle müssen bereit sein, auch zu sterben.' Überdies gehe sein Rat dahin, der Heilige Vater möge sich bemühen, das Herz der kaiserlichen Prinzen und der kaiserlichen Prinzessin zu gewinnen, denen die Zukunft gehöre" (Crispolto Crispolti e Guido Aureli, La Politica di Leone XIII, 438). Auch in andern Aufzeichnungen verrät sich bei Galimberti keine Feindseligkeit oder Bitterkeit gegen Windthorst wie etwa gegen den von ihm gefürchteten Professor Reuß, wohl aber starke Unterschätzung. Neben dem „großen" Reichskanzler erscheint ihm Windthorst wie ein „Winkeladvokat", und er wählt durchschnittlich seine Ausdrücke in Bezug auf ihn mit wenig Respekt. Anders Prälat de Montel, der sonst Schlözers bester Freund und Windthorsts politischer Gegner war, aber mit großer persönlicher Achtung sich über ihn äußerte. — Erst zwei Jahre nach Windthorsts Tod, 1893, wurde Galimberti zur Kardinalswürde erhoben, ohne jedoch wieder größeren Einfluß zu erlangen. Den römischen Purpur trug er nur kurze Zeit. Er starb zu Rom am 7. Mai 1896 im 60. Lebensjahre.

[3] Franz Jos. Freiherr v. Gruben, geb. zu Düsseldorf 1829, stand schon in den sechziger Jahren mit Windthorst in freundlichen Beziehungen. Von 1858 bis 1877

ligen Vaters Leo XIII[1]. Ich werde dieselbe mit dem größten Interesse mir vorlesen lassen. Gruß an die Ihrigen. Stets Ihr ergebener Windthorst.

Windthorst an Professor Dr H. Mosler[2]. Hannover, 26. August 1888.

Verehrter Herr Kollege! ... Bis zum 10. September bin ich aus Freiburg zurück[3], dann hätte ich gern Ihre Antwort[4]. Der Weg nach Freiburg wird mir schwer. Die Dinge sind sehr ernst, deshalb muß ich hin[5]. Sie glauben nicht, wie sehr meine Kräfte abnehmen[6]. Ihr ergebener Windthorst.

Windthorst an Onno Klopp. Hannover, 16. November 1888.

Es würde mir sehr angenehm sein, könnten Sie mir umgehend mitteilen, wie es eigentlich mit der in Wien geplanten Katholikenversammlung steht. Aus den Zeitungsberichten darüber kann man nicht klug werden, und es wird sogar angedeutet, daß die Regierung die Abhaltung nicht wünsche.

Wie sieht man dort die römische Frage an?

Mir fällt auf, daß, während in andern katholischen Ländern dieselbe ernstlich erörtert wird, in Österreich alles, selbst die Bischöfe, still zu sitzen scheinen.

Kann Ihre Antwort bis zum 20. d. Mts hier sein, so adressieren Sie dieselbe auch hierher; am 21. des Nachmittags gehe ich nach Berlin zum Reichstag und würde ich eine spätere Antwort dahin zu adressieren bitten. Ich wohne in Berlin Alte Jakobstraße Nr 172. Gruß von Haus zu Haus Ihr ergebener

Windthorst.

---

stand er im Dienste des fürstlichen Hauses von Thurn und Taxis, zuletzt als Chef der ganzen Verwaltung. Als Schriftsteller hatte er sich einen Namen gemacht, namentlich auf dem Gebiete der Sozialpolitik, und dieses Gebiet führte ihn auf den Katholikentagen zuweilen mit Windthorst zusammen. Seine Schriften erschienen meist unter Pseudonymen, von denen das bekannteste „J. Albertus". Er starb zu Regensburg am 23. Oktober 1888.

[1] Von J. Albertus. Paderborn 1888.

[2] Dr Hermann Mosler, geb. zu Koblenz 1838, Priester seit 1861, Professor der neutestamentlichen Exegese im Seminar zu Trier seit 1863, Abgeordneter für Reichstag und Landtag seit 1881, tüchtiger Redner und treuer Zentrumsmann, war einer der zuverlässigsten und opferwilligsten Helfer Windthorsts und diente ihm abwechselnd mit Dr Perger vielfach als Privatsekretär; er genoß Windthorsts volles Vertrauen. Er starb im gleichen Jahre wie Windthorst am 3. Juli 1891.

[3] In Freiburg i. Br. tagte die 35. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands vom 2. bis 6. September 1888.

[4] Der vorausgehende größere Teil des Briefes beschäftigt sich mit den privaten Verhältnissen eines der Schützlinge Windthorsts, für den er um moralische wie um materielle Stützen besorgt war.

[5] Windthorsts Hauptaufgabe war diesmal das Einstehen für die Souveränität und weltliche Macht des Papstes. Die römische Frage bildet den Kern schon seiner Begrüßungsrede und beherrscht vollständig die Schlußrede. Es ist ein feierliches Bekenntnis seiner und der deutschen Katholiken Treue gegen Rom.

[6] Desungeachtet entfaltete er in Freiburg i. Br. eine staunenswerte Frische und Leistungsfähigkeit.

Windthorst an Onno Klopp. Hannover, 27. Dezember 1889.

Mein lieber Klopp! Ich danke Ihnen verbindlich für die Mitteilung der Äußerungen des P. Conway[1]. Dieselben sind viel zu schmeichelhaft für mich, und das Urteil atmet eine Nachsicht, die ich nicht verdiene. Sagen Sie dem Pater, wenn Sie ihm schreiben, ein freundliches Wort.

Daß Sie Ihre gute Frau nach Arco haben schicken müssen[2], bedauere ich sehr. Aber wenn sie leidet, so freue ich mich, daß sie vor dem häßlichen Ostwinde geschützt ist, der hier uns jede Weihnachtsfreude verdirbt. Wünschen Sie derselben in meinem Namen von Herzen gute Besserung.

Sie sagen mir gar nicht, wie es Ihnen geht, und will ich daraus schließen, daß Sie sich wohlbefinden.

Mich beunruhigt augenblicklich sehr das neueste Geschichtsbauwerk des H. v. Sybel[3], welches die Offiziösen selbstverständlich als eine Musterarbeit ausschreien. Ich halte absolut geboten, daß zunächst in unsern Zeitschriften eine eingehende Kritik des Werkes geliefert wird. Sodann muß eine Kraft gewonnen werden, welche diesem neuen Werk die Maske abreißt und die Geschichte des betreffenden Zeitabschnitts in ihrem wahren Lichte erscheinen läßt. Es wäre das eine verdienstliche Arbeit für Sie. Wissen Sie eventuell eine andere Kraft anzuweisen? Geschwiegen werden darf nicht.

Ihnen und dem ganzen Hause viel Glück zum neuen Jahre von mir und den Meinigen. Ihr treuer Freund Windthorst.

---

[1] P. James Conway S. J., Irländer von Geburt, aber Mitglied der deutschen Ordensprovinz der Gesellschaft Jesu, der am 12. August 1904 zu Fordham in den Vereinigten Staaten von Amerika im 58. Lebensjahre starb, hatte sich während eines längeren Aufenthaltes zu Lainz bei Wien mit Hofrat Klopp näher befreundet. In einem Brief aus Woodstock College (Maryland) vom 4. Dezember 1889 schildert er das Interesse und die Begeisterung der in den Vereinigten Staaten lebenden deutschen Katholiken für Windthorsts Person. Für das bevorstehende Jahr 1890 sei ein Katholikentag der Deutschen geplant, zu welchem Windthorst eingeladen werden solle, und man halte es für selbstverständlich und ausgemacht, daß er der Einladung folgen werde. Immer wieder wurde P. Conway gefragt, ob er Windthorst gesehen oder gar gesprochen habe: „Sie können sich keine Vorstellung machen, in welchem Grade Windthorst von den Deutschen in Amerika verehrt wird. Ich werde es immer bedauern, daß ich ihn nicht gesehen habe, wo es mir doch möglich gewesen wäre. Ich wäre durch seine bloße Nähe zu einem großen und interessanten Mann geworden."

[2] Kurort und Lungenheilstätte in Südtirol. Die kränkelnde Dame blieb noch bis Oktober 1894 ihrer Familie erhalten.

[3] Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I. Vornehmlich nach den preußischen Staatsakten, I—V München-Leipzig 1889 (Bd VI u. VII folgten erst 1894, lange nach Windthorsts Tod).

Otto Pfülf S. J.

Reinhardts Mirakel in London.

(Schluß.)

II. Wert und Wirkung.

Was Vollmöller als erläuternden Text seines Werkes veröffentlicht hat, läßt sich auf vier kleine Seiten drucken. Da zudem ein stummes Spiel selbstverständlich niemals die Ausdrucksschärfe des gesprochenen Wortes erreicht, so kann es nicht wundernehmen, daß die zahlreichen Ausleger — denen es übrigens in keinem Fall um eine erschöpfende Wiedergabe des Inhaltes zu tun gewesen ist — in manchen Einzelheiten weit auseinandergehen. Wer mit der Geschichte des Theaters oder mit der Kultur des 15. Jahrhunderts oder gar mit katholischem Glauben und Leben nicht vertraut war, mußte allenthalben auf unerklärliche Rätsel stoßen, zumal da auch die Aufführungen sich weder untereinander noch mit dem Text des Dichters vollständig deckten. Aber über den wesentlichen Kern des Stückes war kein Zweifel möglich.

Die ganze Handlung ruht auf dem Grundgedanken, der mit innerer Notwendigkeit das Salve Regina zum Finale macht: Maria vergißt niemand, der ihr einmal aufrichtig gedient hat. Kein wahrer Dichter hat sich in seinen guten Stunden dem Zauber dieser Milde verschließen können. Sogar Heine neigt sich zuweilen in Andacht vor dem „grenzenlosen Erbarmen" der Himmelskönigin und bekennt, die erste Sammlung seiner Gedichte habe aus „der schönen Zeit des Enthusiasmus für die Madonna" manche Spuren enthalten, die er später „mit kleinlicher Sorgfalt" ausgemerzt habe.

Vollmöller scheint durch einen Stuttgarter Freund, der zu seinem Vergnügen Marienlegenden sammelt, auf die mittelalterliche Erzählung von der treulosen Nonne und ihrer wunderbaren Rettung aufmerksam geworden zu sein. Von den zahlreichen, mit dem 13. Jahrhundert beginnenden Darstellungen dieses Stoffes finden sich die bekanntesten im Liber Miraculorum des Zisterziensers Cäsarius von Heisterbach, in den von Méon in seine Fabliauxsammlung aufgenommenen Vies des Pères und in den

von Gaston Paris und Ulysse Robert herausgegebenen Miracles de Notre-Dame par personnages. Doch haben die verschiedenen Fassungen nicht einmal das gemein, daß die Mutter Gottes persönlich die Stelle der entflohenen Nonne vertritt. Noch viel weniger gehört es zu den wesentlichen Zügen der Überlieferung, daß durch ein Wunder die Statue lebendig wird. Übernimmt aber Maria den Dienst der Nonne, so lassen die alten Erzähler in der Regel die Vertauschung nicht entdeckt werden.

Schon diesen Kern der Fabel hat Vollmöller ohne Schaden, zum Teil sogar mit offenbarem Gewinn selbständig gestaltet. Es wäre allerdings nicht eine Begünstigung der Sünde, sondern eine Verhütung des Ärgernisses, wenn Maria den Fehltritt der Nonne durch ein Wunder verheimlichte. Jedenfalls dürfte man diese zarte Rücksicht ebensowenig tadeln wie Christi Milde gegen die Ehebrecherin. Aber ist es nicht geradeso ergreifend und zudem allen Mißdeutungen weiter entrückt, wenn die Klosterfrauen wissen, daß ihre Schwester entflohen ist, und nun jahrelang sehen, wie im demütigen Kleide die Himmelskönigin mit ihnen um die Rückkehr der verirrten Seele fleht? Dann versteht es sich ohne weiteres, daß die reuige Sünderin, für die Maria selber gebetet hat und auf die vom Himmel Rosen niederfallen, sofort mit Freuden wieder aufgenommen wird. Diese Auffassung entspricht ganz dem Geiste des Mittelalters. P. Herbert Thurston S. J. hat in der Februarnummer der englischen Zeitschrift The Month zwei alte Holzschnitte veröffentlicht, die das gut erläutern. Auf dem ersten beobachten zwei Männer, wie ein Beter vor einem Marienbilde kniet; auf dem zweiten sehen sie, wie Maria ihr Kind auf den Altar setzt und selber neben dem Betenden niederkniet, um ihr Flehen mit dem seinigen zu vereinen. Als Dramatiker durfte Vollmöller auf die doppelte Bühnenwirkung, die in der Belebung und in der Rückverwandlung des Marienbildes liegt, nicht verzichten. Ebenso verkehrt wäre es gewesen, wenn er sich durch die Annahme, daß die himmlische Stellvertretung nicht bemerkt worden wäre, die eindrucksvollen Erkennungsszenen des ersten Aktes unmöglich gemacht hätte.

In einem andern Punkte scheint der Dichter dagegen nicht ganz glücklich von seinen Vorlagen abgewichen zu sein. Der gedruckte Text reiht dem, was in der Aufführung den Schluß bildet, noch eine Szene an, die überschrieben ist: „Am folgenden Morgen." Da soll die Nonne, während es langsam hell wird, zu Füßen des Bildes „wie aus einem tiefen Schlaf" erwachen und dann mit Weihwasserkanne und Ölkrug ihre gewohnte Arbeit

beginnen. „Sie öffnet das große Tor und grüßt die Morgensonne. Darauf geht sie hinaus und läutet zu den Metten. — War es ein Traum?" Das sind Vollmöllers letzte Worte. Wer durch die in den Intermezzi geschilderte Wirklichkeit sein religiöses Empfinden verletzt fühlt, mag sich ja mit einem Traum, in dem das alles nur als Versuchung oder gar nur als Warnung erscheint, leichter aussöhnen. Aber wie schemenhaft wirkt die Barmherzigkeit Marias, wenn sie nicht mehr aus wirklichem, sondern bloß aus erträumtem Elend rettet! Außerdem wäre dieses Traumspiel ganz bühnenwidrig; niemand ist imstande, beim Anblick der lebensprühenden Intermezzi den Gedanken an eine Nonne, die das alles bloß träumt, bewußt festzuhalten. Und endlich verlangt eine Handlung, die doch im Grunde ein wunderbarer, vor Tausenden von Zeugen errungener Sieg unaussprechlicher Güte ist, naturgemäß als Schluß eher ein brausendes Triumphlied als ein idyllisches Erwachen zum Alltagsleben.

Einige Kritiker beunruhigt die Frage, was schließlich aus dem toten Kind in den Armen der Mutter Gottes werde. Der wunderfreudige Geist, der die Legendenpoesie des Mittelalters geschaffen hat, wäre da um Antwort nicht verlegen gewesen. Aber es ist kein allzu großer Mangel, daß es dem Dichter nicht gelungen ist, irgend eine der brauchbaren Lösungen auf der Bühne sichtbar werden zu lassen.

Den weitesten Raum zu freier Gestaltung hat Vollmöller in den Intermezzi geschaffen. Erst dadurch wird das Spiel zu einem geschlossenen Bilde des ganzen mittelalterlichen Lebens. Da sind in der Kirche Klerus, Nonnen und Volk, in der Welt König und Prinz, Ritter, Soldaten und Bürger. Alle Jahreszeiten, alle Stunden des Tages, alle Menschenalter ziehen vorüber. Jede Gestalt zeigt in charakteristischer Ausprägung ihre besondere Art. Das übermenschlich Geheimnisvolle enthüllt sich himmlisch in Maria, dämonisch im Spielmann, naturhaft in den Elfen und Gnomen. Steigerung und Gegensatz sind glücklich verwertet. Die Weltfreude umfängt die flüchtige Nonne mit immer wachsendem Glanze, um dann die Betörte von der Höhe des Königsthrones um so tiefer herabstürzen zu lassen. Wieder und wieder lagert sich über die gleißende Sünde die schwarze Tragik des Todes, und das bittere Elend erfüllt auch hier seine göttliche Sendung, den Rückweg zur Wahrheit und zum Glücke zu bahnen.

Diesem Reichtum an Motiven ist die Aufführung mit einer verschwenderischen Fülle von Ausdrucksmitteln in großartiger Weise gerecht geworden. Gebärde und Tanz, Musik und Gesang, hinreißende Massenwirkung und

sorgfältigste Durcharbeitung des Einzelspiels, die ausgesuchteste Harmonie der Farben und die erstaunlichste Ausnutzung der Beleuchtung — alles wirkte so einheitlich, wie es bei einer derartigen Riesendarstellung niemand für möglich gehalten hätte. Da standen doch Hunderte von Leuten, die nie auf einer Bühne gewesen waren, Gelegenheitsarbeiter, Mädchen und Frauen aus irgendwelchem eintönigen Beruf, wirkliche Greise und echte Krüppel — und trotzdem eine künstlerisch beherrschte Lebendigkeit und ein Zusammenklang, wie sie selbst bei Berufsschauspielern selten erreicht werden! Mit Recht urteilt Msgre Hugh Benson, der auch in Deutschland berühmte Konvertit und Romandichter, im Tablet: „Vom künstlerischen Standpunkt aus ist nichts anderes möglich als Lob.“ Und Guy Thorne, der Verfasser der in Hunderttausenden von Exemplaren verbreiteten Erzählung When it was dark, schreibt in einer eigenen Broschüre über das Mirakel: „Wer Unterhaltungen oder Theateraufführungen besucht, um Bühnenwirkung und Darstellung kritisch zu vergleichen, der sieht sich hier der Vollkommenheit gegenüber. Daran läßt sich nicht zweifeln. Das gibt jedermann zu.“ Deshalb konnte man auch in der Pall Mall Gazette und in ähnlich gerichteten Blättern lesen, das ganze Stück habe mit den religiösen Meinungsverschiedenheiten der Katholiken und Protestanten nichts zu tun, Reinhardt spiele in unübertrefflicher Schönheit mit allgemein menschlichen Symbolen des Lebens und des Todes.

Nichtsdestoweniger sind nicht die literarisch, sondern die religiös interessierten Kreise durch das Mirakel am tiefsten erregt worden.

Guy Thorne erzählt in seiner eben erwähnten Broschüre, eine englische Berühmtheit, mit der er von Calais nach Dover gereist sei, habe ihm entrüstet gesagt, man könne zwar nichts Schöneres sehen, aber das ganze Spiel sei von Anfang bis zu Ende Götzendienst. Bei dem scharfen Gegensatz, der in England zwischen den Puritanern und allen bilderfreundlichen Bekenntnissen herrscht, mußte ja eine so glänzende Verherrlichung der reichen katholischen Kultusformen heftigem Widerstand begegnen. Ein Mitglied der Church Association nahm merkwürdigerweise nur am Kruzifix Anstoß, aber den meisten Protestanten war natürlich das Marienbild unerträglich. Guy Thorne, der selber Protestant ist, sagt darüber drastisch: „In unserem Lande, wo das Wort Protestant fast gleichbedeutend mit dem Union Jack, mit Roastbeef und John Bull geworden ist, weckt jede Darstellung der Mutter Gottes ein unbestimmtes Gefühl der Feindseligkeit.“ Auch heute haben die Engländer noch nicht begriffen, was ihr großer Ruskin ihnen

vor vielen Jahren in seiner Fors clavigera zu bedenken gegeben hat: „Wenn ich nach gründlicher Prüfung weder als Gegner noch als Freund des Katholizismus sprechen soll, so bin ich überzeugt, daß die Marienverehrung eine seiner edelsten und beglückendsten Gnaden und stets nur eine Quelle wahrer Heiligkeit und Reinheit gewesen ist." Und in seinem Buch über den Dom von Amiens erinnert derselbe Ruskin seine protestantischen Leserinnen daran, daß sogar die ungesunden Auswüchse des Marienkultes „den Gott des Himmels, der Erde und der Sterne" millionenmal weniger beleidigt haben als „der Kult des Geldes, der Perücke, des Dreispitzes und des Federhutes". Der Zorn über die unerhörte Verherrlichung Marias in Olympia war namentlich bei den nicht zur Hochkirche haltenden Protestanten ziemlich allgemein. Am meisten taten sich die fanatischen Kensitisten hervor. Sie hielten Protestversammlungen ab, und eines schönen Tages stand eine Anzahl von ihnen mit kriegerischen Bannern in den Straßen. Sie verteilten Schmähschriften und belagerten die Eingänge von Olympia, bis sie mit Gewalt von den Angestellten des Theaters vertrieben wurden. Immerhin erscheinen solche Tumulte noch lange nicht so grotesk wie die Wirkungen des Briefes, in dem William Stead, der weltberühmte Journalist, ironisch fragte, wieviel die Veranstalter des Mirakels in bar aus dem geheimen Fonds des Vatikans bezögen. Die Vermutung war sonderbar genug, um bei vielen Leuten unbedingten Glauben zu finden: das Mirakel konnte nur eine versteckte Propaganda Roms und womöglich der Jesuiten sein!

Im Ernst muß zugegeben werden, daß im Mirakel etwas liegt, was dem nüchternen Charakter der Engländer weniger entspricht. Katholiken wie Protestanten haben sich auf die Verse berufen, in denen der spätere Kardinal Newman schildert, wie veränderlich das religiöse Gefühl ist:

> Faith's meanest deed more favour bears,
> Where hearts and wills are weigh'd,
> Than brightest transports, choicest prayers,
> Which bloom their hour and fade.

Ohne Zweifel muß echtes religiöses Leben auf vernünftiger Überzeugung und festem Willen ruhen. Ist aber diese Voraussetzung erfüllt, so kann das Gefühl wie ein Hindernis, so auch eine mächtige Hilfe sein. Jedenfalls hat in der religiösen Betätigung das Gemüt immer seinen Anteil, und wie groß der beim Durchschnittsengländer ist, darüber sind sich die Engländer selber nicht einig. Ganz richtig sagt insofern Msgre Benson

im Tablet: „Ob man das Unternehmen vom rein religiösen Gesichtspunkt loben oder verurteilen soll, das hängt davon ab, wie man im ganzen die menschliche Natur einschätzt, welches Temperament man hat, wie sich darin Gefühl und Verstand zueinander verhalten, und vor allem, wie man den Durchschnitt des englischen Charakters bemißt."

Man wird daran erinnern dürfen, daß auf solcher Grundlage weniger ein Urteil über den eigentlichen Wert des Stückes als über die Veranlagung der Zuschauer gewonnen wird. Wer sich also zum Tadel versucht fühlte, müßte zunächst einmal überlegen, ob er nicht klüger täte, die Mangelhaftigkeit seiner Sachkenntnis oder seines Temperamentes zu bedauern. Leider haben auch die englischen Katholiken diese höchst notwendige Vorsicht nicht immer geübt. Manche stießen sich z. B. daran, daß die Nonnen vor dem Marienbild eine Kniebeugung machten. Aber es gab in London Leute genug, die sofort bezeugten, daß dieser Brauch anderswo tatsächlich bestehe. Lord Braye erhob öffentlich seine Stimme gegen die unsittliche Idee des Stückes, die Maria zur Beschützerin der Sünde mache. Er mußte sich sagen lassen, daß der hl. Alfons von Liguori in seinen weltbekannten „Herrlichkeiten Marias" diese „unsittliche" Geschichte zur Erbauung verwendet. In einem Brief an das Tablet spricht ein Irländer den Wunsch aus, die Geistlichen, besonders die katholischen, die zu einer Meinungsäußerung über das Stück eingeladen worden waren, möchten es „niederschreien, bis ihnen die Stimme versage". Denn es sei „eine grobe Beschimpfung eines der schönsten Züge katholischen Lebens". Lord Braye meinte sogar, diese „Travestie" unseres religiösen Lebens sei „schlimmer als alles, was aus der Verfallzeit des römischen Kaiserreiches berichtet werde". Und er veröffentlichte einen Brief von Kolonel Vaughan, worin über das Mirakel gesagt wird: „Weil es ein katholischer Skandal ist, deshalb drängen sich so viele, es zu sehen." Es ist bezeichnend, daß alle diese eifrigen Ankläger bekennen, sie hätten keiner einzigen Aufführung beigewohnt, ihr ganzes Wissen stamme aus zweiter Hand. Unter den Protestanten, die aus eigener Anschauung über das Stück geschrieben haben, bin ich keinem begegnet, der von einem „katholischen Skandal" etwas bemerkt hätte. Und da pflegen Protestanten doch nicht gerade mit Blindheit geschlagen zu sein.

Das Urteil sachverständiger Katholiken, die das Mirakel gesehen haben, lautet denn auch ganz anders. Msgre Benson hat wohl nebensächliche Ausstellungen zu machen, schreibt aber dann: „Vom Anfang des Stückes

bis zum Ende findet sich kein Wort, keine Anspielung, die nicht durchaus voll Achtung für den Katholizismus wären, keine Bewegung und kein Geschehnis, die nicht vom Unglück der Sünde und der gebrochenen Gelübde sprächen, von der Schönheit der Heiligkeit, von der unendlichen Barmherzigkeit Gottes und der liebenden Huld Marias." P. Herbert Thurston S. J. erklärt im Month, wenn es sich um den sittlichen Nutzen der Vorführung handle, dann werde er „der erste sein, ihn anzuerkennen". Msgre Grosch, der Dechant von Islington im Londoner Norden, faßt als praktischer Seelsorger seine Eindrücke im Tablet so zusammen: „Im ganzen dürfte zu sagen sein, daß die meisten Katholiken im Gegenstand wie in seiner lebendigen Darstellung ein Maximum von Gutem und ein Minimum von Schädlichem finden werden." Nach einer Meldung der Times benutzte am 23. Januar der Erzbischof von Liverpool eine Versammlung der Catholic Stage Society in Preston, um für das Mirakel, das „die zarte Schönheit und den Wert des religiösen Lebens" zeige, öffentlich einzutreten.

In der Tat muß es schon auf die Schauspieler läuternd und erhebend gewirkt haben, daß sie monatelang viele Stunden des Tages einer solchen Aufführung widmeten, während sie sonst berufsmäßig nur zu oft ganz andern Gedanken und Gefühlen preisgegeben sind. Eine Unterredung, die Maria Carmi, die Gattin Vollmöllers und Darstellerin der Mutter Gottes, einem Vertreter des Weekly Budget gewährt hat, läßt diesen veredelnden Einfluß überraschend erkennen. „Die ganze Zeit", erzählte Frau Vollmöller, „war ich voll von dem, was ich über die allerseligste Jungfrau gelesen und geträumt hatte. Ich sagte mir im stillen, wie gewaltig dieser reine Einfluß fast zwei Jahrtausende hindurch auf die Menschheit gewirkt haben muß. Geistig sah ich mich mit den ungezählten Millionen vereinigt, die durch das Gebet zu ihr und durch eigenen größeren Eifer aus der Sünde gerettet worden sind. Ich vergaß nie, daß ich die Mutter der Welt, die Mutter der Menschheit darstellen wollte. Und dadurch wurde ich demütig. Edle Demut ist der kürzeste Ausdruck meiner Rolle. Ich nehme meinen Platz auf der gewaltigen Bühne immer mit der zartesten Ehrfurcht ein." Die Hunderte einfacher Menschen, die Tag um Tag in zwei Aufführungen bei den Prozessionen und Gesängen beteiligt waren und mit dem Spiel, das ihnen wochenlang ihr Brot brachte, allmählich geradezu verwuchsen, haben in ihrer Art seinen Segen gewiß nicht weniger tief empfunden als jene fein gebildete Frau. Denn das Mirakel hat

durchaus nicht nur die Intellektuellen entzückt, sondern, wie es im Daily Mirror einmal sehr richtig geschildert war, ebensogut den Makler, den Teehändler und den Schneider. Aus den Blätterstimmen ging hervor, daß Geschäftsmenschen, die sonst nichts als Ziffern zu kennen schienen, in dem Spiel ihr innerstes, fast vergessenes Ich bloßgelegt sahen — the red self beneath the drab clothes —, und dieser Rest lebendiger Menschlichkeit wurde aufs tiefste bewegt. Guy Thorne erzählt, er habe aufmerksam eine bestimmte Gruppe von Zuschauern beobachtet und dabei gesehen, wie von Zeit zu Zeit Männer und Frauen vor „heller Freude" und „religiöser Ergriffenheit" geweint hätten. Das konnte in Olympia jeder bestätigt finden. Aber es blieb nicht bei frommen Tränen. Nach meinen eigenen Ermittlungen hat das Mirakel auf sehr viele Protestanten einen solchen Eindruck gemacht, daß sie sich zum Unterricht für die Aufnahme in die katholische Kirche gemeldet haben. Man mag diesen Anlaß zum Religionswechsel etwas „romantisch" oder oberflächlich finden — Benson antwortet auf den Einwand mit Recht: „Die meisten Leute sind nun einmal oberflächlich und lassen sich vom Gefühl leiten." Zudem zeigt die Geschichte der Konversionen, daß eine spätere verstandesmäßige Überzeugung keineswegs immer im Verstande begonnen hat. Wilfrid Ward erzählt im Leben Wisemans, daß der bekannte Passionist Ignatius Spencer den ersten Entschluß zu seiner Bekehrung faßte, als er 1820 zu Paris in der Oper sah, wie die Teufel Don Juan mitten aus seinen Sünden zur Hölle holen.

Im ganzen muß man daher wohl dem englischen Priester beipflichten, der am 17. Februar im Tablet schrieb: „Bekämpfen wir doch mündlich und schriftlich den schmutzigen Sittenroman und das Ehebruchstück und lassen wir diese wohlgemeinte Vorstellung in Ruhe. Sie mag nicht gerade für junge Leute sein; das sind manche Predigten und gewisse Kunstwerke in den vatikanischen Museen auch nicht; aber wir sind Katholiken und nicht Puritaner."

Die Theatergeschichte der letzten Jahrzehnte hat dem Mirakel nichts an die Seite zu setzen. In einer Zeit, wo die französische Bühne immer mehr zu einem internationalen Verderben wird, wo aber auch so einflußreiche Franzosen wie René Doumic und Henry Bordeaux einen weit über Frankreich hinausgreifenden Krieg gegen diese Pest unternehmen, steht das von Hunderttausenden bewunderte Marienspiel als große, mahnende Tat vor uns. Es ist ein überwältigender Beweis dafür, daß Kunst und

Katholizismus auch heute noch zusammengehen und vereint auch heute noch die herrlichsten Erfolge erringen können. Und während sonst das Publikum nur allzuoft und teilweise mit Recht für den künstlerischen und sittlichen Tiefstand der Bühne verantwortlich gemacht wird, haben hier die Theaterbesucher erreicht, daß anstößige Einzelheiten gemildert wurden und eine allzu derbe Szene, die im Programm vorgesehen war, ganz wegfiel. Es ist noch nie dagewesen, daß eine nichtkatholische und durchaus weltliche Spielleitung nicht bloß vor der Aufführung den Plan einer Anzahl von Theologen unterbreitete, sondern außerdem noch das Stück von einer geladenen Versammlung von 4000 Geistlichen aller Bekenntnisse begutachten ließ. Wozu nach Absichten fragen, wo diese Tatsachen schon an sich so bedeutungsvoll sind? Lassen wir sie uns im Kampf gegen die Ausschreitungen der Bühne vorbildlich sein!

Und noch eins! Leider haben uns wieder andere Leute zeigen müssen, wieviel ein Theater, das gediegene, von christlichem Geist erfüllte Werke mit ersten Kräften vorführt, zur Gesundung unseres künstlerischen und sittlichen Lebens beitragen könnte. Werden wir nun endlich begreifen, daß es uns keine Ehre und keinen Segen bringt, wenn wir Unternehmungen, die sich die dauernde Pflege der christlichen Dramatik zum Ziel gesetzt haben, zu Grunde gehen oder nur ein kümmerliches Dasein fristen lassen?

Jakob Overmans S. J.

Helleniſtiſcher Synkretismus und Chriſtentum.

(Schluß.)

II.

Ein Neubekehrter entledigt ſich nicht mit einem Schlage der alten Anſchauungen. Unwillkürlich drängt ſich ihm das Vergangene und Überwundene immer wieder auf. Gewiſſe religiöſe und ſittliche Vorurteile, beſonders affektive, zittern nach, ſie ergreifen den Ausdruck, oft auch die Begriffe, ſie ranken ſich, wenn auch in dünnſten Fädchen, am neu errungenen Glauben empor, ſie offenbaren ſich plötzlich in einer Gedankenreihe, in einer Wendung, einem Bild. Dieſes pſychologiſche Geſetz galt natürlich auch für die Zeit des beginnenden Chriſtentums [1]. Wo ein Wunder, ſei es Offenbarung, ſei es Inſpiration, ſei es ein außerordentlicher Beiſtand Gottes, der irrenden Schwäche nicht nachhilft, greift dieſes Geſetz hart und verwirrend ein. Wir haben auf das Beiſpiel des hl. Paulus hingewieſen [2]. Die ungetrübte Lauterkeit ſeiner Lehre wäre unbegreiflich, wenn man alles bei ihm aus rein menſchlichen Anſtrengungen erklären wollte. Die Fülle der Geiſteshilfe, welche einem Paulus zu teil geworden iſt, fehlte aber den chriſtlichen Schriftſtellern der nachapoſtoliſchen Zeit. Man muß demnach bei ihnen mit der Möglichkeit einer geiſtigen Vererbung und ſelbſt einer zeitweiligen, weniger günſtigen Beeinfluſſung durch das helleniſtiſche Umbild rechnen. Zumal bei den erſten Verſuchen, die Lehren des Chriſtentums mit Hilfe der Zeitphiloſophie zu begründen, waren Entgleiſungen ſchwer zu vermeiden.

Noch größeren Einfluß gewinnen gewiſſe Formeln und Angewöhnungen, mitgebracht aus Schule und Umgang, entnommen dem gemeinſamen Grundſtock der allgemeinen Bildung. Sie wirken ſtärker nach, weil ihnen die neue Lehre an ſich nicht widerſtrebt. Es ſind gleichgültige Äußerlichkeiten.

Hier haben wir alſo drei Arten helleniſtiſcher Einlagen in der Entwicklungsgeſchichte des Chriſtentums; kein Geſchichtſchreiber wird ſie ab-

---

[1] Vgl. dazu die ausgezeichnete Einleitung in Lebretons Les origines du dogme de la Trinité, Paris 1910. [2] Siehe oben 398.

leugnen; das Weſen der chriſtlichen Lehre wird er aber mit dieſen Nebenſächlichkeiten nicht verwechſeln. Seitdem man die helleniſtiſche Literatur genau durchforſcht hat, weiß man, daß die alten chriſtlichen Apologeten, beſonders die griechiſchen, in ihrer Dialektik, in den literariſchen Formen, in der Art der Argumentation und im Aufbau ihrer Abhandlungen den Standpunkt und das Niveau ihrer Zeit teilten. Auf dem Gebiete der Form leiſteten ſie nichts Originelles. Gelehrte waren ſie nicht, hatten aber eine gute Bildung. Ihre geſchichtlichen und philoſophiſchen Kenntniſſe ſchöpften ſie teils aus mündlicher Unterweiſung teils aus Sammelwerken und Kompendien, deren Zuverläſſigkeit vielfach gering war. Ihre Tagesſchriften ſind ſelbſtredend keine vollen Quellen für die Zeit- und Kulturgeſchichte.

Man hat ihnen nachgeſagt, daß ſie ihrer Aufgabe nicht gewachſen waren. Bei dieſem Nachweis war der angelegte Maßſtab nicht gerecht. Hätte ein Athenagoras, ein Ariſtides, ein Quadratus, ein Juſtinus das Genie des hl. Auguſtinus und des Aquinaten gehabt, ſie hätten zweifellos weit Größeres geleiſtet. Die Kultur ihrer Zeit hätten ſie tiefer erfaßt, die antike Philoſophie fruchtbarer verwertet. Man muß ſie nach ihrem Können meſſen. Freilich, wenn man ihnen den Willen und den Plan unterſchiebt, „das geſamte geiſtige Erbe der Vergangenheit" zu überſchauen, um dann zu entſcheiden, „was das Chriſtentum ſich zu eigen machen, was es ablehnen ſoll"[1], endgültig und ein für allemal ablehnen ſoll, dann müßte man zugeben, daß ſie ihre Kräfte weit überſchätzten.

Ich glaube aber nicht, daß ſie dieſen Ehrgeiz hatten. Sie haben in populär-wiſſenſchaftlicher Art, wie man dieſe damals allgemein verſtand, Chriſtentum und Heidentum einander gegenübergeſtellt, um die ſittliche Höhe der neuen Religion und die Erhabenheit ihrer Lehren glänzend hervortreten zu laſſen. Sie haben mit ausdrücklicher polemiſcher Tendenz die dekadenten Züge der Zeitkultur und die Unvernunft des heidniſchen Glaubens packend geſchildert und leiſteten dadurch dem Chriſtentum und den aufrichtig Suchenden unter den Heiden unſchätzbare Dienſte. Man tut ihnen unrecht, wenn man eine „Beraubung des Chriſtentums durch die Philoſophie" auf ihre Rechnung ſchreibt. Gewiß gelang es ihnen nicht, auf den erſten Wurf den philoſophiſchen Gehalt des chriſtlichen Glaubens in die Begriffswelt der griechiſchen Weltweisheit irrtumslos einzureihen.

[1] Wendland, Die helleniſtiſch-römiſche Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Chriſtentum 159.

Ihre platoniſche Bildung konnten ſie nicht über Nacht wegwerfen. Dieſe Mißgriffe werden aber reichlich aufgewogen durch ihre richtige Erkenntnis, daß die neue Lehre eine Religion, keine Philoſophie ſei, daß ſie aber auf die Dauer der Philoſophie nicht entraten könne. Das waren zwei Einſichten von ungeheuerer Tragweite.

Übrigens darf man auch nicht vergeſſen, daß die Miſchung griechiſcher Philoſophien und orientaliſcher Religionen in manchen ihrer Verzweigungen naturnotwendig eine ähnliche Richtung nehmen mußte wie die durch Spekulation verteidigte, gedeutete und zum Teil begründete chriſtliche Lehre.

Die religiös Geſinnten unter den helleniſtiſchen Philoſophen konnten die für jeden höher Gebildeten unerträgliche Vermenſchlichung der Gottheit nur durch ſpekulative Umdeutung und ſymboliſtiſche Vergeiſtigung jener anthropomorphen Gebilde der Religion der Kunſt aufhalten und ausſchalten. Nach dieſem Ziele ſtreben denn auch alle Anſtrengungen der helleniſtiſchen Apologetik. Die in den griechiſchen Schulen vorgebildeten Chriſten mußten bei ihren Apologien der Religion Jeſu, ſoweit es ſich nicht um den Erweis geſchichtlicher Tatſachen handelte, ihre Waffen aus den Kammern der griechiſchen Philoſophie oder der Philoſophie des geſunden Menſchenverſtandes holen. Ihr Werk bedeutet aber im weſentlichen eine Chriſtianiſierung des Hellenismus, nicht umgekehrt. Wo eine Helleniſierung gegen den altchriſtlichen Geiſt ſtattfand, eine „Beraubung durch die Philoſophie", griffen ſpätere Schriftſteller und Konzilien ein; die von der Richtſchnur des Glaubens ſtark abweichenden philoſophiſchen Apologien wurden verbeſſert, vernichtet oder doch nicht weiter verbreitet. Nur ein außerordentliches Anſehen vermochte einen alten Autor zu ſchützen. Die Helleniſierung wurde wahrhaftig kräftig genug abgelehnt.

III.

Wie hätte denn überhaupt eine durchgreifende Helleniſierung ausgeſehen? Es wäre ein leichtes geweſen, die neue Lehre zu helleniſieren, wenn die Verkündiger es nur gewollt hätten. Es gab ja eine vorchriſtliche Ethik der ſtillen Hingabe an das Weltall, der Selbſtgenügſamkeit und der Entſagung; man hätte dieſe helleniſtiſch-ſtoiſche und helleniſtiſch-kyniſche Lebensweisheit ein wenig nach einem perſönlichen Monotheismus oſten können; mehr der Selbſtkraft, etwas weniger der Gnade geben müſſen; wurde dann dieſe Gnade ſelbſt in eine ſanft zwingende, gütig-geſetzmäßige Notwendigkeit aufgelöſt, ſo war der Friede mit einer weit

verbreiteten Zeitphiloſophie geſchloſſen, die chriſtlich-helleniſtiſche Miſchung entdeckt. Da durften ſelbſt mit etwas anderer Begründung, ein wenig Poſe und einem Tropfen boshafter Ironie die Armen und Trauernden der Bergpredigt bleiben, die Sanftmütigen und Friedfertigen und Barmherzigen entſprachen ganz einem damaligen philoſophiſchen Ideal, die nach dem Beiſpiel der Lilien des Feldes und der Vögel des Himmels Bedürfnisloſen hätten das Entzücken der Feinſchmecker in Lebensweisheit erweckt. Aber im Chriſtentum lag eine ſtille, auf das Jenſeits gerichtete, dem verklärten Meiſter ſich nachſehnende Weltauffaſſung, ein Gegenſatz zur damaligen hochſinnlichen Kultur, ein Ideal der Demut, das die Verachtung herausforderte, es lag in ihm ein Zug zum Gebet und zum Leiden, aus dem dann wieder eine Anlehnung an Gott und Gottes gnädige Hilfe entfloß, ganz im Gegenſatz zur ſtolzen ethiſchen Selbſtbezwingung des philoſophiſch Tugendhaften, aber auch im Gegenſatz zur ſchwächlichen ekſtatiſchmüden Erlöſungsſehnſucht der Myſterienkulte.

Die Ethik des Chriſten verpflichtete ihn zur religiöſen Exkluſivität; es gab für ihn keinen Frieden zwiſchen innerer Gottesverehrung und erheucheltem äußerem Weihrauchdienſt; er war ein religiöſer Werber, um Gottes willen, ſelbſt gegen das Staatsgeſetz. Das war der reinſte Gegenſatz zum Toleranzprinzip, zur Religions- und Kultemiſchung des Synkretismus.

Nicht bloß die Ethik des Chriſtentums hätte helleniſiert werden können, wenn die erſten Verkündiger es gewollt hätten; auch ſeine Lehre. Man leſe nur das pauliniſche Schreiben an die Koloſſer, die Paſtoralbriefe und die Abhandlung an die Hebräer; hier entdeckt man die Vorliebe einiger Gruppen von Neubekehrten für die helleniſtiſchen Lieblingsgeſtalten der zwiſchen Gott und Welt eingeſchobenen Mittelweſen; Logos und Mächte, Engel und Dämonen wurden abergläubiſch verehrt und Chriſtus zu ihnen herabgezogen. Paulus erhebt ſich mit Entſchiedenheit gegen dieſen Afterkult und dieſe Herabſetzung des wahren Gottesſohnes. Die Helleniſierung wird abgelehnt. Und wie hier wurde die Helleniſierung abgelehnt auf dem Gebiete des Sternenglaubens und der Planetenverehrung und der ſich daran ſchließenden kosmologiſchen Spekulationen mit ihrer grotesken Jenſeitslehre. Hier iſt mit Händen zu greifen, wie die rohen helleniſtiſchen Formen im Chriſtentum verfeinert wurden; der Hellenismus fand die edelſten ſeiner Gedanken, von den unförmlichen Nebengebilden befreit, im Chriſtentum wieder.

IV.

Und nun noch eine wichtige Formel zum Verſtändnis der Zeichen der Zeit.

In der helleniſtiſchen Welt bereitete ſich ſchon ſeit langem eine Zerſetzung der alten Religionen, der vielen orientaliſchen, der griechiſchen und römiſchen durch einen vergeiſtigend-auflöſenden Symbolismus, durch kühnen ſpekulativen Flug vor. Alle die Abarten des Gnoſtizismus, des heidniſchen ſowohl als des jüdiſchen und ſog. chriſtlichen — der Begriff Gnoſis iſt durch ſeine Vieldeutigkeit troſtlos unklar und mißverſtändlich —, nahmen vielfach unbewußt an dieſer Vernichtungsarbeit teil. Die chriſtliche Gnoſis war nun recht eigentlich ein Kind des Hellenismus. Sie übernahm tatſächlich, ſehr gegen ihren Willen, die Rolle des Zerſtörungswerkes für die chriſtliche Religion. Dieſe Gnoſis bedeutete allerdings eine Helleniſierung des Chriſtentums und war darum allein ſchon dem Untergang geweiht. Sie herrſchte nicht, ſie wurde beherrſcht. Das war ihr Verhängnis. Sie war gewiß zeitgemäßer, moderner als das Chriſtentum Jeſu und der Kirche, war ſie doch aus dem Verlangen nach Anpaſſung an das moderne religiöſe Umbild entſproſſen; aber eben dieſe Annäherungsmanie trug den Stempel des Schwachen, Greiſenhaften.

Für die weſentlich ſinnlichen, polytheiſtiſchen Religionen des Altertums bedeutete ja die ſymboliſtiſche und ſpekulative Umdeutung naturgemäß den Untergang, zunächſt einen Niedergang, ſo vielfach ſie auch die religiöſen Aſpirationen an ſich läuterte. Deſſen waren ſich viele Anhänger der alten Religionen vollkommen bewußt; und ihre Erkenntnis zeitigte einen religiöſen Traditionalismus: man wollte einfach und blind glauben. Dagegen ſchritt die chriſtliche Religion durch ſpekulative Vertiefung ihrer Myſterien, durch die Wirklichkeit und lebendige Kraft ihrer ſakramentalen Zeichen und Riten dem vollen Aufgang, der Vollendung zu. Das lag in ihrem Weſen. Barg ſie doch in ihrem Schoß von Anfang an wunderbare Kraftäußerungen, tiefe, rein geiſtige Wahrheiten und Tatſachen, welche gehoben, zerlegt und durchdacht werden mußten, um ſich mehr und mehr dem vollen Verſtändnis zu erſchließen. Wenn man zu ſehen gelernt hat, kann man dieſen Werdegang mit wachſendem Genuß vom Klemensbrief und den Ignatiusbriefen an, von der Apologie des Märtyrers Juſtinus bis zum ſpekulativen Bau der Kappadozier und des Alexandriners Cyrillus verfolgen. Die Erkenntnis und die Aufdeckung der urſprünglich in den einfachſten Formeln ſchlummernden Geheimniſſe bildeten eine Hauptaufgabe des Chriſten-

tums als Weltreligion. Wenn Heiden wie Celsus den Christen vorwarfen, daß sie glauben müßten, ohne zu denken, so urteilten sie nach dem oberflächlichen Schein. Wenn Christen wie Tatian und Tertullian ihr geflügeltes Wort: „Was brauchen wir die Philosophie, da wir das Evangelium haben?“[1], hinaussandten, so zerstörten sie selbst dieses theoretische Wort durch ihre schriftstellerische Tat.

Schon mit dem Ausdruck „Gottes Sohn“, mit dem Vaterunser und der Botschaft des Reiches Gottes, mit dem Messias-Richter der Synoptiker, mit dem Mann, dem alle Gewalt übergeben ist im Himmel und auf Erden, ohne den niemand den Vater erkennen kann, wird der denkende Mensch nicht fertig, wenn er diese rätselhaften Gedanken nicht zergliedert, ergründet, vertieft. Hier ist überall eine Welt von Ideen enthalten, die nach klarer begrifflicher Fassung und Wertmessung geradezu schreit. Und nun erst gar der johanneische Logos, die johanneischen Jesusreden, die Fülle paulinischer Gottesgelehrtheit, die Zentralstellung Christi in Paulus' Briefen, sind das nicht gewaltige theologische Probleme, geheimnisvolle Aufgaben für den Gedanken?

Das Christentum war auf Spekulation angelegt.

Das gilt auch von seiner Sittenlehre. Man pflegt die schlichte Einfalt und Einfachheit der ethischen Grundsätze des Evangeliums zu betonen. Aber kein denkender Hellene und Jude konnte sich auch nur das in den acht Seligkeiten ausgeprägte Lebensprogramm geistig aneignen, ohne in Widerstreit zu geraten mit den lebhaftesten Regungen des menschlichen Herzens, mit den ethischen Anschauungen der Vorzeit, mit den Anforderungen des geschäftlichen und politischen Lebens. Auf die Dauer drängte dieses neue Programm zu einer spekulativen Neuschöpfung des ganzen Weltbildes der Sittlichkeit und Menschenwürde und Menschheitsziele. Auch hier war Philosophie dem Christentum immanent.

Bei den alten heidnischen Religionen bedeutete die philosophische Vertiefung zugleich auch eine Umformung, eine willkürliche Vertonung des Sinnlichen ins Geistige, der heitern Kunst in ernstes Symbol; im Christentum dagegen wurde die spekulative Arbeit durch den tiefen geistigen und geheimnisvollen Inhalt des innersten Kernes erzwungen.

Die hellenistischen Religionen bedurften der philosophischen Stützen, um ihre schwindenden Lebenskräfte zu erneuern, das Christentum brauchte die

[1] Dem Sinne nach bei Tatian in seiner Rede gegen die Griechen 35 und bei Tertullian, Praescr. 7.

begriffliche Verarbeitung, um ſein eigenes Leben den Menſchen mitzuteilen, da ſeine Seele nicht Sinnlichkeit, ſondern Geiſt war, nicht greifbare Natur, ſondern Geheimnis. Für jene Religionen mußte die Sinnlichkeit durch das Symbol verklärt werden, im Chriſtentum waren umgekehrt die Zeremonien und heiligen Riten Verſinnbildung des Geheimnisvollen, welches zuerſt vorlag. Anderſeits mußte die helleniſtiſche Philoſophie zur Religion flüchten, im Chriſtentum ſog die religiöſe Lehre brauchbare Philoſophien auf, weil ſie den Anſpruch erhob, den Höhepunkt auch der geiſtigen Erkenntnis und der Sittlichkeit zu bilden.

Dieſe Tatſache kann nicht ſtark genug betont werden. Nachdem die bittere Erfahrung des Hellenismus gezeigt hatte, daß die Höhe der Tugend, wie ſie die heidniſche Philoſophie lehrte und heiſchte, durch menſchliche Anſtrengung allein nicht erreichbar ſei, ſuchte man dem ethiſchen Skeptizismus durch eine neue religiöſe Begründung der Moral und einen myſtiſchen Anſchluß an Gott zu begegnen. Ohne dem gewaltigen Genius eines Poſidonius, der für dieſe an ſich gewiß große Sache kämpfte und ſchrieb, zu nahe zu treten, muß man doch geſtehen, daß die ganze ſittliche und religiöſe Not der Zeit mit Ungeſtüm nach dieſer Neuſchöpfung rief.

Was aber hier dem Griechentum von außen aufgedrängt wurde, gehörte zur innerſten Natur, zum Weſen des Chriſtentums. Hier war freilich der Prozeß ein umgekehrter. Der Glaube an die göttliche Nähe und Hilfe, das Vertrauen auf den, in dem man ſich ſtark fühlte, die perſönliche Erfahrung auf dem Gebiet göttlicher Gnadenerweiſe war hier das Primäre, das Gegebene. Die ganze Grundlage war einfach die Perſon Jeſu Chriſti. Die Philoſophie wurde nicht benötigt, um die Kraft zur Heiligkeit herbeizuſchaffen, wohl aber, um die ethiſchen Grundlagen des Chriſtentums zu begründen, ihre Berechtigung zu erweiſen, ihre unerreichbare Höhe feſtzuſtellen.

Dabei führte aber die neue Religion eine bedeutſame Richtſchnur mit. Es zogen von vornherein Kräfte mit auf den Weg, welche den uferloſen Flug der Spekulation hemmen, an den Mutterboden bannen ſollten. Das waren die heiligen Schriften, die Tradition, die kirchliche Lehrgewalt.

Ohne dieſe hemmenden und führenden Kräfte wäre das Chriſtentum gleich den andern Religionen zur Philoſophie erſtarrt, als Religion abgeſtorben. Ohne die Spekulation wäre es zu einer Sammlung leerer Formeln und einer Handvoll moraliſcher Sätze hinabgeſunken, zu einem Handbuch der Lebensweisheit zuſammengeſchmolzen, es wäre als Schule überholt worden.

Die ſpekulative chriſtliche Gnoſis erkannte den Wert jener Kräfte auch an; ſie beraubte ſie aber ihres lebendigſten Markes, indem ſie Schrift und Tradition und Lehrgewalt nach rein ſubjektivem Ermeſſen tendenziös färbte und zuſtutzte. Sobald aber die objektiven Kriterien wieder in philoſophiſche Meinungen, metaphyſiſche Dichtungen und planloſe Myſtik aufgelöſt wurden, ſetzte der Erſtarrungsprozeß der Religion zur Philoſophie alles verderbend ein.

Das war eben der weltbewegende Gedanke des kirchlichen Chriſtentums, die Einſicht, daß es ſich als Religion nicht auf Gefühl und Phantaſie aufbauen dürfe, ſondern mit ſeinen Wurzeln in den Boden der Geſchichte und der Vernunft lebendig eingelaſſen ſei — denn Gefühl und Phantaſie wechſeln wie die Wolken —, daß aber die Tatſachen der Dokumente und Überlieferungen nötig ſind, um das wahre Bild der Geſchichte feſtzuhalten, daß nur die Zügel einer irrtumsloſen Lehrgewalt den wilden Gang und Drang der Spekulation mäßigen. Das bedeutete wahrhaftig eine Chriſtianiſierung der tiefſten Ahnungen in den beſten helleniſtiſchen Philoſophenköpfen.

V.

Will man das Wort „Verchriſtlichung des Hellenismus" verſtehen, ſo darf man nicht in erſter Linie einige Ausläufer der ſynkretiſtiſchen Kultur beim Aufgang des chriſtlichen Zeitalters mit ähnlichen Erſcheinungen der Religion Jeſu vergleichen; man muß den einen Stamm am andern meſſen. Da wird man ſehen, wie das Chriſtentum den philoſophiſchen Monotheismus zum religiöſen Gemeingut auch der ungebildeten Volkseinfalt machte, wie es dieſen Gott mitten in die Welt und die Einzelſeele pflanzte, ſo den außerweltlichen Ferngott des heidniſchen Deismus bezwang und den allgegenwärtigen Nahgott, den ſorgſam waltenden Vater offenbarte, die harte Notwendigkeit der ſtoiſchen Weltregierung ſänftigte, daß man ſich der Vorſehung liebend fügte, weil man ſich von ihr getragen und geliebt fühlte. Man wird dann auch die Verklärung des helleniſtiſchen Kosmopolitismus in Handel, Politik und Sitte zum Gedanken der religiöſen Weltverbrüderung bewundern lernen, einem urſprünglich und innerlich rein chriſtlichen Bund, feſtgefügt durch die Einheit des Glaubens, der Liebe und der überirdiſchen Hoffnung, durch die Weltmiſſion eingeleitet[1]. Die Schranken zwiſchen Griechen und Barbaren, Herren und Sklaven langſam zu lockern, dazu verhalf das Chriſtentum dem in der gleichen Richtung arbeitenden Hellenis-

[1] Sehr gut ſchrieb darüber Wendland, Die helleniſtiſch-römiſche Kultur 132 f.

mus zweifellos. Und was die Philoſophie des Synkretismus in volltönender Theorie anpries, um es in der rauhen Wirklichkeit grauſam zerſchellt zu ſehen, die uneigennützige allgemeine Menſchenliebe, das übte der Chriſt mit der wundervollſten theoretiſchen Begründung durch die Gottesliebe und mit der liebenswürdigen Kunſt ſelbſtverſtändlicher Geſchicklichkeit.

Der helleniſtiſche Kosmopolitismus befruchtete übrigens mehr den Roman als die ernſte Forſchung, mehr die philoſophiſchen Wünſche als das praktiſche Leben, mehr die ſentimentalen Luſtgefühle als die echte Menſchenliebe. Als Menſchheitsideal galt nicht der durch Kunſt und Kultur geläuterte und durch die Philoſophie und Religion vor den Exzeſſen der Kunſt und der Kultur geſchützte Menſch, ſondern das bedürfnisloſe Naturkind, allerdings ein tugendhaftes, bei dem nicht die rohe Macht, ſondern die Humanität Rechte und Pflichten abgrenzt. Das Chriſtentum war hier auf der ganzen Linie reeller, einfacher, praktiſcher und vernünftiger; ihm galt die Tat alles, nicht das ſchöne Wort; nicht das romanhafte Naturkind ſollte aus dem fabelhaften goldenen Zeitalter zurückgebracht, ſondern das mit dem Leben kämpfende Zeitkind zum praktiſchen Entſagen erzogen werden, unter Leiden und mit dem Weh des inneren Zwieſpaltes, nicht im Blumenreich einer erträumten Inſel der Seligen.

Eine weitere Hauptaufgabe und ein Hauptverdienſt des Hellenismus lag in dem Streben nach größerer Verinnerlichung. Dem Chriſtentum tat aber auf dieſem ſeinem ureigenſten Gebiet keine Helleniſierung not. Von dem rührenden Sehnen der vorchriſtlichen heidniſchen Welt nach einem Seelenheiland, von ihrem mächtigen Drang nach Selbſterkenntnis und Läuterung, von den unſtillbaren Jenſeitshoffnungen, genährt durch die zweideutigen Lichteffekte der Myſterien, brauchen wir nicht zu reden. Hier brachte das Chriſtentum die Ahnungen und Erwartungen zur Erfüllung, ſtatt Träume bot es geſchichtliche Wahrheit, die warme Lebendigkeit des erlöſenden Gottes, die köſtlichſte Gottinnigkeit, die beſtbegründeten Zukunftserwartungen.

Alles das bedeutet eine Verchriſtlichung des Hellenismus.

Auch der eifrigeren Sorge für die eigene Seele, wie ſie ſich in vielen helleniſtiſchen Kreiſen durch Ausſchau nach einem Seelenführer zeigte und durch die neue Berufsart prieſterlicher Seelenhirten genährt wurde, brachte eigentlich erſt das Chriſtentum volles religiöſes Verſtändnis entgegen, weil es klar und unzweideutig Religion und Moral, Seelenheil und Seelenglück, Tugend und Gottesliebe aneinander band.

Mit diesem Streben nach religiöser Vertiefung haben wir eigentlich auch schon den Zug zum Individualismus berührt, welcher den Hellenismus ebenfalls kennzeichnet. Der religiöse Individualismus wurde in den orientalischen Religionen weit mehr gepflegt als in der griechischen und römischen. Der Hellenismus verbreitete diesen Zug zum Persönlichen und nahm ihn in die Ethik auf. Aber die Frucht war von zweifelhaftem Wert, soweit sie nicht die eben erwähnten schlichten Formen der Selbsterkenntnis, Selbsterhebung und Sehnsucht nach Tugend und Güte annahm. Teils hing sie am Baum einer wunderlichen, phantastischen Mystik; Zauberei und Aberglaube umrankten sie üppig; teils wurde sie in den Treibhäusern philosophischer Hagestolze gezogen, welche mit ihrem unnahbaren Gleichmut und ihrer Welt- und Menschenverachtung alle sozialen Triebe, alle Liebenswürdigkeiten des Gemütslebens, jede Initiative zu aktiven Tugenden und zu den Freuden gemeinsamen Schaffens erwürgten. Die Religion Jesu verchristlichte diesen individualistischen Zug durch die Charismen; die religiöse Individualität, der persönlichste, innigste Verkehr mit der Gottheit feierten unerhörte Triumphe in diesen prophetischen Ekstasen, in diesen Sprachenwundern und gotttrunkenen Reden, fanden aber auch ihr Maß und ihre Norm in der Analogie des Glaubens, welche auch die auf den Flügeln höchster religiöser Begeisterung dahinstürmende Seele im Bann der Vernunft, des geschichtlich Gegebenen, der autoritativen Offenbarung festhielt. Erst später, als der Montanismus diese Schranken durchbrach, konnte man in Wahrheit von einer Überflutung durch den kleinasiatischen Hellenismus sprechen.

Von unschätzbarem Wert für die Ausbildung des echten, durch die Autorität der Offenbarung gemäßigten und begrenzten religiösen Individualismus im Gegensatz zum aufgezwungenen Staatskult war auch der Ruf nach Gewissensfreiheit, welcher von den Christen ausging und gegen die rohe Vernunftwidrigkeit der Kaiseranbetung durch Todesqualen und Märtyrerblut Einspruch erhob.

Endlich wird der Realismus als ein Prunkstück hellenistischer Kultur gerühmt: die Nachahmung der Wirklichkeit im Porträt und in der Komödie, die packenden, dem Leben abgelauschten Charakter- und Sittenschilderungen, das Ablegen des Gekünstelten und Steifen in Konversation und im Briefverkehr. Die Seelen, welche solches erfanden und schufen, waren tiefer in sich eingedrungen, die Naivität war dem grübelnden Zergliedern gewichen, das Gemüt war reicher geworden, und die Gefühls- und Stimmungsmenschen wurden häufiger.

Auch im religiösen Leben zeigte sich dieser Wirklichkeitssinn. Die realistische Götterwelt alten Stils war zwar versunken, Jupiter gab keine Feste mehr auf dem heitern Olymp; vorüber war aber auch die Zeit, da man sich im Phantasieland der dichtenden Sage und im lichten Hain der Kunst religiösen Gefühlen in naivster Selbsttäuschung hingab. Die Religion der Kunst erzeugte nur noch Kunstgenuß. Man wollte religiöse Anschauungen, die etwas Greifbares und Nützliches, wenn nicht geradezu Wahrheiten boten. Diesem Streben entsprangen jene rationalistischen Versuche, die alte Mythologie symbolisch umzudeuten; kam dann doch den mythischen Gestalten, wenn ihnen auch keine geschichtliche Wirklichkeit entsprach, insofern Wahrheit zu, als sie Symbole für wahre ethische Gedanken waren. Religiöse Wirklichkeitswerte suchte man zumal auch in den Mysterien. Hier fanden hungernde Sucher die religiösen Erlebnisse, nach denen sie lechzten, und welche sie dann zu sichern Überzeugungen und zum Glauben, zum Seelenfrieden und zu Ewigkeitshoffnungen führen sollten; hier meinten sie von der Gottheit berührt zu werden, den Unendlichen zu schauen und umgewandelt zu werden in Gott. Es waren also psychische Realitäten, die man hier an sich erfuhr, wenn auch aus phantastischen Täuschungen aufsteigende Realitäten.

Den religiösen Realismus des Christentums muß man erfaßt haben, um seine zeitgemäße Aufgabe und seine ungeheure Werbekraft richtig einzuschätzen.

Hier wird die Christianisierung des Hellenismus wundervoll deutlich.

Können wir uns überhaupt jetzt noch eine annähernde Vorstellung von dem gewaltigen Eindruck machen, den ein Anhänger der alten, verblichenen Religionen an sich erfuhr, da seine eigene Zeitgeschichte den eben erschienenen Gott vor ihn hinstellte?

Im Nebel der Vorzeit entschwanden seine Götter, da erscheint vor ihm ein Zeitgenosse, der unbekannte Gott. Der Neubekehrte hört und liest diese göttliche Lebensgeschichte und spricht mit den Männern, welche den Geheimnisvollen gekannt oder doch von den Stätten kamen, die ihn, vor kurzem noch, gesehen hatten. Der Christuskult war es, der die Massen anzog, ergriff, gewann.

Sie brauchten keine Gottgeschichte mehr symbolisch zu verflüchtigen, weil sie sich eben noch, wahr und packend, abgespielt hatte.

Sie erfuhren die Gottinnigkeit und Gottesnähe nicht mehr durch die anstrengenden mysteriösen Wanderungen seelischer Metamorphosen und Zwangsvorstellungen, sondern plötzlich, da der Geist Gottes wie ein Feuer, wie ein Blitzlicht auf sie niederfuhr. Der zum Vater aufgestiegene Christus lebte in seiner Kirche, so belehrte man sie, er lebte in allen ihren Kindern,

in allen heiligen Handlungen, alle Gläubigen waren Glieder Christi, er das Haupt. Sie alle lebten im lebendigen Christus und für ihn.

Die Träumereien, die phantastischen Erlebnisse, die symbolischen Philosophien wurden durch die klare Geschichte eines Mannes abgelöst, der längst verheißen und vorherverkündet, nunmehr leibhaftig erschienen war als Gottes Bote und Gottes Sohn, als Gott und Heiland.

Die geschichtliche Grundlegung der Religion und dieses unmittelbare Berühren göttlicher Heilstaten, das war das Beglückende für den realistischen Menschen des Hellenismus.

Nun trat auch der eine, unendliche Gott, von dem die Philosophen so schön und theoretisch abgeblaßt und praktisch nutzlos gesprochen hatten, wirkend und beglückend in den Mittelpunkt des religiösen Lebens, als Vater der Seelen, als Ursprung und Ziel. Die Liebe zu ihm bedeutete den höchsten Ausdruck des Sittengesetzes, und Moral und Religion wuchsen ineinander.

Noch einen andern religiösen Realismus verklärte das Christentum.

Auch jene Forscher, welche nicht auf katholischem Standpunkt stehen, ringen sich mehr und mehr zur Erkenntnis durch, daß es sich im religiösen Leben und in den religiösen Riten der ersten Christen nicht um bloße Bilder und Symbole handelte, sondern um Tatsachen und Handlungen, welche von dem innersten Glauben unserer Väter als Realitäten gefaßt wurden. Man anerkennt mit andern Worten mehr und mehr den urchristlichen Glauben an die wirkliche Ursächlichkeit der Sakramente; eine Ursächlichkeit in Form des Zusammenhanges mit dem lebenden und stets wirkenden Christus, welche sich zu den hellenistischen Mysteriensakramenten und ihren magischen Extravaganzen wie ein nüchtern abgeklärter Gedanke zu einem possenhaften Einfall verhält.

Die Magie ist eine Vergewaltigung und Bezwingung der Gottheit durch menschliche Machtsprüche und Manipulationen, die der Mensch, man weiß nicht wie, übergöttlichen Gewalten stiehlt; die Wirksamkeit der christlichen Sakramente besagt eine unfehlbare Wirkung, die Gott selbst Handlungen beilegt, welche eigentlich der himmlische Christus vollbringt, und die darum unendlich wertvoll sind. In diesem sakramentalen Realismus liegt eine der wundervollsten Christianisierungen hellenistischer Symbole.

So ist es denn vielleicht unsern Lesern klar geworden: der Satz, welchen so mancher einem Gunkel nachgesprochen und nachgeschrieben hat: „Das Urchristentum des Paulus und Johannes ist eine synkretistische Religion", verwechselt zwei sehr verschiedene Dinge miteinander: die Hellenisierung des Christentums und die Christianisierung des Hellenismus. Diese letzte

Tatſache erſtrahlt klar in der Mittagsſonne der Geſchichte; jene Hypotheſe überſieht die weſentlich verſchiedenen Grundkräfte des Chriſtentums und der helleniſtiſchen Myſterienreligionen, ſie ſondert nicht genug die häretiſche Gnoſis vom Chriſtentum der Kirche, die pauliniſchen und johanneiſchen Wortentlehnungen von einer Anpaſſung an helleniſtiſche Gedanken und Begriffe, die Entgleiſungen einiger kirchlicher Schriftſteller von dem ruhigen Schritt der Großkirche, kleine Nebenſachen vom Kern und Weſen der neuen Religion[1].

Setzt man jenem Machtſpruch über den chriſtlichen Synkretismus die vorſichtig abſchwächende Erklärung an die Seite: „Starke religiöſe Motive, die aus der Fremde gekommen waren, ſind im Chriſtentum enthalten und zur Verklärung gediehen, orientaliſche und helleniſtiſche“[2], ſo bringt man auch damit noch nicht klar zum Ausdruck, ob man die Helleniſierung des Chriſtentums oder die Chriſtianiſierung des Hellenismus meint. Das liegt im mißverſtändlichen Ausdruck „Fremde“. Gewiß ſind im Chriſtentum Anſchauungen, die Lehren und Bräuche enthalten, welche lange vor ihm geglaubt und geübt wurden; in dieſem Sinn iſt eben das Chriſtentum der vollendetſte Ausdruck der religiöſen Menſchenſeele; ſo kamen ſie nicht eigentlich aus der Fremde, denn ſie waren dem Chriſtentum verwandt, da ſie zu ſeinem Weſen paßten und ihm von Gottes offenbarender Weisheit und Vorſehung einverleibt worden waren. Sie ſind vom Chriſtentum in ein einheitliches religiöſes Lehrſyſtem harmoniſch eingefügt; die Bruchſtücke wuchſen zu weſentlichen Teilen eines wundervollen Kunſtganzen heran.

Was im Hellenismus verzerrt und verſtümmelt oder doch vereinſamt war, erſcheint im Chriſtentum bodenſtändig, es hob ſich aus der Wurzel gerade und ſtark, Stamm und Äſte, Blüten und Früchte paßten zueinander.

Die edelſten religiöſen Kräfte des Hellenismus wurden aufgenommen, nicht als umbildende Gebieter, ſondern als Vaſallen, die noch geformt und erzogen werden mußten, um ihrer chriſtlichen Umgebung würdig zu werden.

---

[1] Schön ſchreibt Batiffol (Revue du Clergé français LXVII 669): „Nous saisissons dans ces trois premiers siècles primitifs un phénomène unique, qui n'est pas seulement la vie, la vie profonde, la vie conquérante d'une collectivité dont l'Évangile du Christ a été le ferment, mais ceci: la préservation d'une foi qui s'affirme, qui s'épanouit, qui s'éclaire, et qui, après être entrée en contact ou en conflit avec toute la culture et toute la religiosité contemporaine, reste en fin de compte elle-même en étant victorieuse, et l'avenir ouvert.“

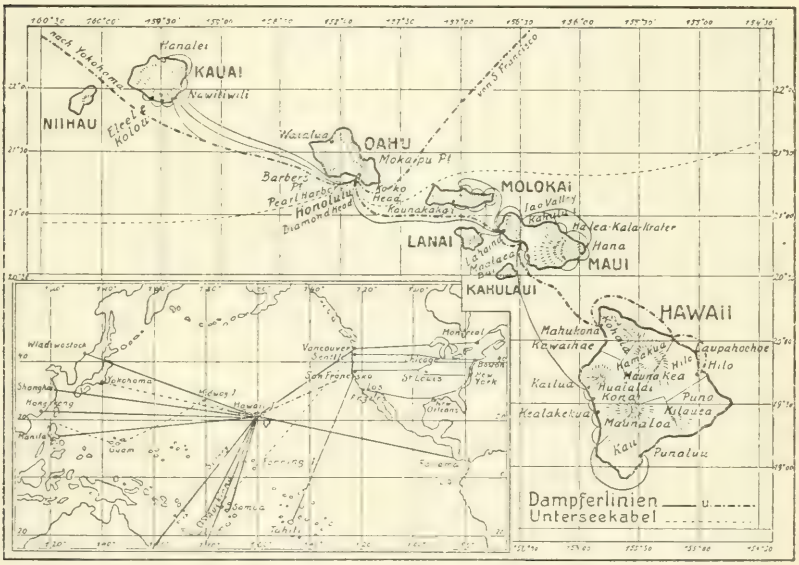
[2] Vgl. Köhler, Die Gnoſis 13.

Stan. v. Dunin-Borkowski S. J.

Hawaii[1].

Hawaii ist die südöstlichste, größte und geologisch die jüngste Insel der Gruppe, hat einen Flächeninhalt von 10 398 qkm und gegenwärtig gegen 60 000 Einwohner. Die Bevölkerungsdichte ist somit sehr gering im Vergleich zu europäischen Ländern. In Deutschland kommen zwanzigmal soviel Einwohner auf den Quadratkilometer.

Mit etwas gutem Willen kann man sich den Umriß der Insel als gleichschenkliges Dreieck denken, dessen Basis von Nord nach Süd verläuft, während



Hawaii-Archipel.

die beiden Schenkel eine nach Osten deutende Spitze bilden. Das Ganze stellt eine kompakte Masse dar ohne scharfe Einbuchtungen.

Hawaii ist beinahe doppelt so groß wie alle andern Inseln des Archipels zusammengenommen, und man hat wohl deshalb den Namen auf die ganze Familie ausgedehnt. Die andere Benennung, Sandwich-Inseln, sollte man nachgerade fallen lassen oder an das Museum für hawaiische Altertümer als geschicht-

[1] Dieser Artikel bietet eine Ergänzung zu dem Aufsatz „Von San Francisco nach dem Hawaii-Archipel“ im vorigen Heft S. 417 ff.

liche Kuriosität überweisen. Hier scheint man sie überhaupt nicht mehr zu kennen. Es ist doch kaum einzusehen, warum man neben dem charakteristischen, einheimischen Namen noch immer den des Earl of Sandwich mitschleppen soll, der weiter kein Verdienst um die Inseln hat, als daß er zur Zeit der Entdeckung durch Cook zufällig First Lord of the Admiralty in einem Antipodenlande war.

Die Regierung der Vereinigten Staaten bezeichnet ihre neue Besitzung im Stillen Ozean als Territory of Hawaii. Die offizielle Abkürzung ist T. H., welche Buchstaben in Briefadressen dem Namen der Stadt beizufügen sind, auf welcher Insel auch der Ort liegen mag, z. B. Honolulu, T. H., gerade wie auf dem amerikanischen Festland: Buffalo, N. Y. (für Staat New York) usw.

Um 7 Uhr morgens landeten wir im Hafen von Hilo, am östlichen Teil der Nordküste Hawaiis. Eine Droschke brachte uns, mich und zwei mitreisende Missionäre, nach der nahegelegenen Stadt. Unser Absteigequartier war die Wohnung der zwei katholischen Priester, welche die Seelsorge in Hilo ausüben. Warmer, herzlicher Empfang. Heute war es mir zum erstenmal in meinem Leben vergönnt, auf hawaiischem Boden, im Zentrum des Stillen Ozeans, die heiligen Geheimnisse zu feiern.

Das Kirchlein schaut von außen recht freundlich drein mit seinem hellen Anstrich in der grünen Umrahmung. Aber drinnen ist's dürftig. Wenig Farbe, wenig Schmuck, winterlich. Der Kontrast mit der üppigen Vegetation draußen wirkt etwas niederdrückend. Ich wähnte mich in einer Dorfkirche auf der hohen Eifel.

Fort mit den kleinlichen Nörgeleien! Was verschlägt's, wenn auch die materielle Schale weniger kunstvoll ausgefallen! Der unendlich kostbare Kern ist derselbe hier und in Sankt Peter zu Rom. Erschütternde Gedanken durchbeben die Seele des Priesters, wenn er hier zur Feier des heiligen Opfers sich anschickt: Introibo ad altare Dei, ad Deum, qui laetificat iuventutem meam. Die einleitenden Worte der heiligen Messe, hier haben sie eine ganz besondere Bedeutung. Es klingt wie Triumphgesang. Vor hundert Jahren kannte diese Insel noch nicht ihren Gott, ihren Schöpfer. In zahlreichen, düstern Heiaus (Tempeln) rang das betörte Volk mit den Schreckensgestalten seiner eigenen Einbildung. Seine Dämonen hausten im Feuerschlund der Vulkane. Das Erdbeben, der glühende Lavastrom vom Mauna Loa waren Zornesausbrüche seiner Peiniger, die nach Menschenblut lechzten. Dem entsprach der Kult. In seinen alltäglichen Äußerungen finster und grotesk, verstieg er sich bei besondern Anlässen zum Schrecklichsten, zum Mord am eigenen Volk. Menschenopfer wurden den Götzen dargebracht, wenn man einen Ausbruch des Vulkans befürchtete, wenn ein Häuptling krank war, wenn man sich zum Kriege rüstete, Menschenblut mußte fließen bei der Einweihung eines Heiaus (Tempel). Bei der feierlichen Eröffnung des dem Kriegsgott Kaili erbauten Riesenheiaus wurden dem Schaudergötzen elf Menschen geschlachtet. Beim Herannahen einer solchen Gelegenheit flohen viele ins Gebirge aus Furcht vor dem Häscher, Mu ai kanaka, dem menschenfressenden Mu.

Es ist jetzt anders geworden. Atme auf, geängstigtes Hawaii! Deine düstern Geister sind gebannt. Das Wimmern der unglücklichen Opfer ist für immer

verstummt und auf dem blutgetränkten Lavafelsen erhebt sich heute der Altar des unblutigen Friedensopfers, des wahren Gottes, qui laetificat iuventutem meam....

Der noch übrige Teil des Morgens wurde auf die Besichtigung Hilos verwandt. Hilo, die Haupt- und Hafenstadt (imposanter Titel!), zählt etwas über 7000 Einwohner. Das Städtchen als solches bietet wenig. Es charakterisiert sich höchstens als eine Neuauflage Honolulus in Duodezformat. Aber sein Baumwuchs ist entzückend!

Von der Kirche ging's zur katholischen Schule. Das war ein heißer Spaziergang. Viel, gar viel, etwas zu viel Sonne! Palmen sehen schön aus, sollten nur ein wenig mehr Schatten verabfolgen. Am Vormittag schießen die Sonnenstrahlen quer unter ihren Wedeln durch, fallen dem armen Sterblichen in die Flanken, in den Rücken, wühlen im schwarzen Zeug der geistlichen Kleidung, grabbeln und stechen wie ein Heer bewaffneter Mikroben. Die senkrechte Mittagssonne schien mir in diesen Gegenden viel erträglicher. Der Weg ging leicht bergauf an niegesehenen Baumstämmen, Blattformen, Blumenregen vorbei. Ich blieb nicht einmal stehen, um all die Pracht zu bewundern. Es ließ mich kalt wie den braunen Scherif, der hoch zu Roß einen armen Sünder derselben Hautfarbe vor sich her marschieren ließ. Der letztere schien noch weniger Ahnung zu haben von all der Tropenschönheit um ihn her. Ob er sich auch wohl gleich meiner Wenigkeit nach einer baldigen kühlen Rast sehnte?

Die Schule wird von denselben Brüdern geleitet, die in Honolulu die Lehrtätigkeit ausüben. Hier wie dort derselbe ungekünstelte, brüderliche Empfang.

Steigt ein Millionär im Hotel ab, dann recken sich die Hälse, dann kommt man gesprungen, und alles dreht sich dienstbeflissen um ihn, wie der Sterne Chor um die Sonne sich stellt. Scheinmanöver! Von seinem Gelde möchte jeder was mithaben. Wie ganz anders meine Aufnahme bei den Brüdern! Weltfremd komme ich daher, lande im weiten Ozean auf einer Insel, von der ich noch vor kurzem nicht viel mehr kannte als den Namen, und nun bin ich schon ganz zu Hause. Alles steht mir zur Verfügung. Ich kann mich auf die Veranda, in den Garten setzen. Die neuen Blumen, die mächtigen Bäume, noch nie gekostete Früchte dran, sie gehören mir. Ich darf zugreifen, wo ich will. Wie sagt doch der hl. Paulus so schön von den Aposteln: Nihil habentes et omnia possidentes.

Da war besonders der freundliche Bruder Matthias, der mich in seine Obhut nahm und mir alle seine Schätze anbot. Bruder Matthias ist Botaniker, theoretisch und praktisch. Seine reichen Kenntnisse auf dem Gebiet der Pflanzenlehre Hawaiis haben die Aufmerksamkeit der amerikanischen Regierung auf den bescheidenen Ordensmann gelenkt. Sie hat ihn beauftragt, über die Einfuhr von Früchten, Sämereien usw. auf der Insel zu wachen. Alles muß vor seinem prüfenden Blick Revue passieren, und ein Wort von ihm genügt, die wertvollste Sendung zu verurteilen. Daneben hat Bruder Matthias im Auftrage der Regierung von Washington eine Pflanzschule angelegt, worin er mit allen möglichen Nutzpflanzen experimentiert, um ausfindig zu machen, wie weit sich dieselben zum Anbau auf der Insel eignen. Die jungen Pflänzchen werden unter die Ansiedler

verteilt gegen das Versprechen, davon den rechten Gebrauch machen zu wollen. Die Regierung bezahlt für alles. Kam da neulich eine komische Geschichte vor. Der Bruder hatte sich aus Japan Samen vom Kampferbaum kommen lassen. Die Körnlein wurden sorgfältig dem fruchtbaren Boden anvertraut. Er wartete und wartete auf die wertvollen Sprößlinge. Was aber nicht erschien, das waren die jungen Kampferpflänzchen. Da stellte sich heraus, daß die Bezugsfirma den Samen vorher wohlweislich abgekocht hatte, um ihm die Keimkraft zu benehmen. Auch eine patriotische Tat.

Unter der kundigen Führung des Bruders lernte ich manches Interessante von der Flora Hawaiis kennen. Und zwar befolgte derselbe eine Methode, die sich leider beim Studium unregelmäßiger Verba nicht anwenden läßt. Der wichtigste und angenehmste Teil der Untersuchungen bestand in der leibhaftigen Assimilation des Lehrgegenstandes. Nach dem Prinzip, daß man den Baum an den Früchten und diese hinwiederum an ihrem Geschmack erkennt, machte ich die intimste Bekanntschaft mit einigen der hervorragendsten Vertreter der hiesigen Obstbäume. So mag man wohl im goldenen Zeitalter griechische Wurzeln studiert haben.

Ich will hier einige Resultate meiner Untersuchungen mitteilen.

Papaya. Großer, schattiger Baum mit rizinusähnlichen Blättern. Früchte von der Größe eines Kinderkopfes prangen in tiefgelbem Fettglanz, als wären sie mit Ölfarbe angestrichen. Im Innern ein Samenknäuel wie Fischlaich. Geschmack undefinierbar, so was wie reife Melonen ohne Zucker. Die Früchte werden hier roh oder eingemacht genossen.

Die Alligatorbirne — hat weder mit Birnen noch mit den Reptilien etwas zu tun — wächst auf einem Baum, so anmutig Persea gratissima genannt. Die Früchte ähneln einer kurzen Gurke und haben ein butterweiches, grünes Fleisch, das man eine Zeitlang gegessen haben muß, um den Geschmack — etwa wie ungesalzener Schmierkäse — wiederzuerkennen. Erscheint hier bei jeder Mahlzeit als unvermeidliches Dessert.

Kokosmilch, der Saft der Kokosnuß, hat mich sehr enttäuscht. Klar wie Wasser; schmeckt süßlich fade.

Bananen. Aus dem breiten Blattschirm beugt sich der schwerbeladene Fruchtkolben herab, eine Riesenähre, die kaum ein Mann allein tragen kann. Jedes Korn eine kraftstrotzende, kostbare Frucht, eine halbe Mahlzeit. Ein mit Bananenstauden bepflanzter Morgen Land kann gegen fünfzig Personen ernähren, während dieselbe Fläche mit Weizen bestellt nur drei Menschen am Leben zu erhalten vermag. Dabei bedarf die Banane so gut wie keiner Pflege. Hier füttert man sogar die Hühner mit der Frucht.

Die hawaiische Ananas ist gleichfalls unübertrefflich.

Mango. Darauf war ich gespitzt. Rühmt man doch die Früchte als das beste und feinste Obst. Hochragender, buschiger Baum. Große, lanzettförmige Blätter von tiefgrünem, wachsartigem Aussehen. Das Sonderbare an diesem Fruchtbaum — ich hielt es anfangs für eine Krankheit — ist die Art, wie er sein Laub erneut. Das geht sporadisch und sprungweise. Da steht so ein Riese,

eine dunkelgrüne Kumuluswolke, aus der hier und dort ein ganz in Rot gemalter Wulst hervorquillt. Ein ganzer Ast ist mit jungen Sprossen und zarten rötlichen Blättern bedeckt. Es gibt nämlich hier keinen Frühling, oder vielmehr, es ist immer Frühling, und da feiern eben die einzelnen Äste, unabhängig voneinander, wann's ihnen gerade einfällt, ihre jährliche Wiedergeburt. — Nun die Früchte! Nierenähnlich, wie seitlich zusammengedrückte große Pflaumen. Farbe: grün, goldgelb. Fleisch ebenfalls gelblich. Die Frucht sieht einladend aus, aber hineinbeißen geht nicht. Die Haut ist lederartig; also schälen. Da läuft aber schon das süße Naß in dicken Tropfen an Messer und Hand herunter. Das gelbe Fleisch kommt zum Vorschein. Zwei Drittel davon sind endlich entblößt, aber wo anfassen, um die noch übrige Haut abzubringen? Nun, man kann ja inzwischen schon mal verkosten. Neue Überraschung. Gleich ist man auf dem übermäßig dicken Stein, und dann ist das butterweiche, saftriefende Fleisch mit tausend Fasern daran festgewachsen. Nach dem Genuß auch nur einer halben Frucht ist Händewaschen obligat. Aber süß ist die Mangopflaume wie flüssiger Zucker.

Da wächst an der Hecke ein Strauch mit unbekanntem Laub, die Früchte sehen aus wie Fleischkirschen. „Probieren Sie die einmal", sagte mein Mentor. Gesagt, getan. Schmecken auch ähnlich wie Kirschen. „Wissen Sie, was Sie gegessen haben?" — „Nein." — „Dann schauen Sie sich mal den Kern an." Ach! das waren ja zwei ungeröstete Kaffeebohnen.

Was nun mein Endurteil über Tropenfrüchte anbelangt — das sind zwar Geschmackssachen —, so erlaube ich mir, nur eines zu bemerken: Es geht nichts über unser gutes, deutsches Obst!

Um an den Krater des Kilauea zu kommen, benutzt man am besten die Bahn von Hilo nach Glenwood und von dort das bereitstehende Automobil bis zum Volcano House.

Die Hilo Railway nimmt's heute gemütlich. Langsam, stück- und ruckweise geht es voran, 10 km per Stunde. Man hat Nachsicht mit der Dampfschnecke, muß sie doch auf dem kurzen Weg die Höhe von 1000 m erklimmen. Dazu paßt so einem Naturfreund diese Krähwinkler Methode ganz gut in den Kram, gibt sie ihm ja Gelegenheit, die Gegend, wie auf einer Fußtour, durch und durch zu verkosten, alle paar Minuten abzusteigen und auf einem fremden Fleck Erde neugierig herumzulungern.

Nach Überwindung der letzten prosaischen Anhängsel Hilos pustet der Zug langsam bergan, in endlose Zuckerpflanzungen hinein. Nun wird es einheitlich grün umher, grün die Bahn entlang, über die sanft wogenden Flächen hin; frisch grün wie ein Haferfeld, wenn die Ähren noch nicht da sind, kraftstrotzend wie türkischer Weizen zur Erntezeit. Tropensonne schillert auf den schwankenden Halmen und zaubert leuchtende Blüten in das grüne Gewebe. Oft drängt sich das schilfartige Gestrüpp so nahe ans Wagenfenster, daß die Aussicht versagt. Hält dann gerade mal wieder der Zug, so springe ich heraus und hole eine der dicken, glatten Zuckerstangen, die auf dem Bahnkörper herumliegen. Das Gewächs ist hart und holzig. Der Zuckergehalt unverkennbar, aber schwer zu ergattern. Das ist also der alte Bekannte, der schon meine Kindheit versüßen half.

Originell und billig ist die Methode, wie das Zuckerrohr aus den entlegensten Teilen der Pflanzung zur Mühle befördert wird. Meilenlangen Tausendfüßlern vergleichbar laufen hochbeinige Gerüste über die Köpfe der Zuckerstauden hin. Oben ist eine Rinne, in die, je nach Bedarf, Wasser eingelassen wird. In diese Rinne wirft man das von Blättern und Wurzeln gereinigte Zuckerrohr und läßt es von der Strömung fortschwemmen.

Allmählich ändert sich das Landschaftsbild. Die ordnende Hand des Menschen zieht sich mehr und mehr zurück, und schließlich geraten wir ganz aus dem Bereich sorgfältig gepflegter Äcker in ein verwildertes Treibhaus. Mächtig wuchernde Farnkräuter drängen sich vor und verleihen der Szenerie ein ganz neues Gepräge. Teure Zierpflanzen, die wir in Europa mit Mühe am Leben erhalten, wuchern hier wild. Der Adel der Pflanzenwelt benimmt sich wie plebejisches Unkraut, stößt und stupft und will gesehen werden. Auch mancherlei Beeren und Früchte lugen aus dem saftigen Laub. Gerade hält mir der Zug, als hätte er davon gewußt, vor einem Strauch mit blutroten, wallnußdicken Himbeeren[1]. Die muß ich haben. In den Wagen zurückgekehrt erkundige ich mich natürlich betreffs ihrer Genießbarkeit, und auf beruhigende Zeugenaussage hin koste ich die reizende Frucht. Resultat der Untersuchung: Gerade noch so eben eßbar, mit einem schüchternen Anflug von süß.

Hier oben tritt in das bezaubernde Landschaftsbild für einige Zeit das krönende Element: die weite Ferne. Über sanftwogende Gelände hinab gleitet der Blick zum endlosen Spiegel des Stillen Ozeans, oder es grüßen von der entgegengesetzten Seite über die Laubkronen hinweg die zerklüfteten, mit Schnee betupften Höhen des Mauna Kea, des höchsten Berges der Insel[2].

In Glenwood steht ein Automobil bereit. 15 km weiter und wir sind für heute am Ziel. Aber ich will jetzt gar nicht so schnell ans Ziel. Die Fahrt ist unbezahlbar: glatte Bahn, frische, würzige Waldluft und ein endloser Triumphbogen. Hei, wie wir dahinsausen durch den grünen Tunnel unter dem feinziselierten Gefieder der Riesenfarne, die den Weg entlang dichtgedrängt Spalier bilden! Und wo wir vorbeijagen, da wogt das grüne Spitzenwerk wie zum Gruß auf und ab und tupft mir freundlich auf die Schulter.

Die Abenddämmerung kommt. Noch fühle ich es bloß. Die Luft wird kalt wie im Spätherbst. Ein Fröstеln geht durch die tropische Vegetation. Es wird so still, so ernst den Weg entlang. Das Grün wird dunkelgrün. Die stolzen Wedel neigen sich zum Nachtgebet.

Die Dunkelheit schreitet mit Riesenschritten.... Da fällt es plötzlich wie Schuppen von den Augen. Wo war ich denn soeben noch? Wo bin ich? Der Wald ist erschreckt zurückgewichen und läßt mich allein am Rand eines rauchenden Trümmerfeldes. Neben dem Weg quillt weißer Dampf aus dem Boden und schlägt mir warm ins Gesicht. Hier unten am Fuß des Abgrundes eine weite, rauchende Wüste, schwärzer als das Abenddunkel, das uns die volle Ausdehnung schonend

[1] Rubus jamaicensis. [2] 4216 m hoch.

verhüllt. Wie Überlebende einer Katastrophe stehen die paar vereinzelten Häuser da, bei denen das Automobil hält. Aussteigen. Volcano House — Kilauea!

Nun kommen andere Sorgen. Alle Zimmer in dem kleinen Hotel sind für die Nacht belegt. Und das war mein Glück. Der Glücksengel aber erstand mir in der Person eines gewissen Demosthenes Lykurgos, des freundlichen Hotelbesitzers, der mir als willkommenen Ersatz eines der kleinen Häuschen, cottage genannt, zur Wohnung anwies, so ganz für mich allein.

Demosthenes! Der teure Name! Schneller als der elektrische Funke am Telegraphendraht jagen die Gedanken dem klassischen Laut entlang, zurück, ein paar Dezennien, in die Schulzeit, Millennien, ins altersgraue Hellas. Zwei Ideenwelten platzen aufeinander. Moderner Weltverkehr und mazedonische Expansionsgelüste, Philippika und Ansichtskarten. Ein Automobil auf dem Markt von Athen!? „Mister" Demosthenes!

Das Tagewerk ist noch nicht getan. Gleich nach dem Abendessen geht's in die Vorstellung. Der Kraftwagen steht schon wieder bereit. Das Schauspiel hat bereits begonnen. Man sieht das Licht von hier aus. Zarte Purpursäulen wie der gerötete Rauch von bengalischen Flammen schlängeln sich in die Nacht hinauf. Darunter gähnt, hier nicht sichtbar, der Lavaschlund Halemaumau. Da fahren wir jetzt hin. Da wird heute abend für mich gespielt.

Der Weg dahin ist ein großer Umweg. Wir brauchten ungefähr eine Stunde. Dunkler Wald, bergab, bergauf. Das starre Licht der zwei Scheinwerfer schneidet an den Blättern und Stämmen vorbei, durchlöchert die breiten Blattspreiten der Farne an tausend Stellen, scheucht Gespenster vor uns auf und jagt sie alle ins Dickicht.

Tut, tut, tut. Ein heftiger Ruck. Das Automobil scheut. Das sind aber keine Schatten. Fünf Kuhschwänze in einer Reihe quer über den Weg pendeln behaglich hin und her im gleißenden Azetylenlicht. Dahinter bzw. davor fünf schleppfüßige Rinder. Sie trotten vergnügt vor uns her und sind gar nicht in Eile. Und unser Chauffeur hat natürlich auch den Mut nicht, die Phalanx zu durchbrechen. Der Wald hallt wider von den Seufzern unseres Nebelhorns, aber in unmittelbarer Nähe schlagen sie an taube Ohren. Endlich, endlich bequemten sich die plumpen Tiere zu etwas beschleunigterer Bewegung.

Das waren verwilderte Kühe, das Großwild dieser Gegend. Seit Menschengedenken treibt sich das Vieh hier in den Wäldern herum, prosperiert und macht die Wege unsicher.

Aus dem Wald kommend steuern wir in weitem Bogen um einen Abgrund — mit mitternächtlicher Finsternis angefüllt. Bald an einem andern vorbei. Ausgestorbene Kraterschlünde. Nur immer voran! Der Mond und die Sternlein sind durch dichte Wolken verhüllt. Das Licht unserer Scheinwerfer sickert wirkungslos in die Poren der schwarzen Lava am Wege. Dichte Nacht unten und oben, ringsumher. . . .

Nur das rote Zucken in der Dunstwolke, die vor uns über einer unsichtbaren Lichtquelle schwebt, läßt die Nähe des Kraters ahnen. Das Automobil kann

nicht weiterfahren. Lavageröll knirscht unter unsern Füßen. Noch ein paar Schritte, und der obere Teil der gegenüberliegenden Kraterwand wird sichtbar: zerklüftete, zerhackte Felsen, von unten blutrot erleuchtet, nach oben in die rabenschwarze Nacht hineingewoben. Und dann ... unwillkürlich hält man den Atem an ... die leibhaftige, lebendige Glut, ein wogender Feuersee! Kein Wort wird gesprochen. Andacht ruht über dem Abgrund. Man steht und staunt und stiert hinein und kann sich nicht satt trinken an dem schauerlichschönen Anblick.

Es drängt mich näher hin zu der unheimlichen Szenerie, noch etwas tiefer hinunter, soweit die Vorsicht erlaubt. Verführerisch lockt dies magische Rot. Die Füße tappen in undurchdringlicher Finsternis. Ein paar Schritte weiter gähnt der Abgrund, droht die glühende, zischende Lava.

Hier ist eine ausgezeichnete Stelle, um das Schauspiel zu genießen. An einen festen Lavablock, von dem beruhigende Sicherheit ausstrahlt, gelehnt, gebe ich mich ganz dem Zauber der gewaltigen Eindrücke hin, betrachte, bewundere, beobachte, messe, vergleiche, bilde mir allerlei Möglichkeiten ein, stelle mir allerhand sonderbare Fragen.

Von hier bis zum gegenüberliegenden Abhang sind es etwa 100 m, bis zur Oberfläche der flüssigen Lava ungefähr die Hälfte davon. Der Kraterkessel ist annähernd rund und stellt eine Versenkung in der durch frühere Ausbrüche angehäuften, erstarrten Lava dar.

In der Tiefe dieser unheimlichen Schlucht brütet die flüssige Glut und übergießt die zerklüfteten Abhänge mit hektischer Röte. Dumpfe Hitze strahlt von der glühenden Lava aus. Stechender Qualm wie von verbranntem Schwefel verpestet die Luft. Man achtet's nicht. Das beständig wechselnde Spiel auf der Oberfläche der glutflüssigen Masse fesselt die ganze Aufmerksamkeit.

Wie ich auch nachsinne, ich finde nichts in der mir bekannten weiten Welt, mit dem sich dieses eigenartige Schauspiel vergleichen ließe. Schmelztiegel? ... Hochofen? ... Das ist alles zu kleinlich. Da muß man am Ende noch zum Gegenteil greifen und am Wasser das Gebaren des Feuers erläutern.

Man denke sich also einen mit einer dünnen Eiskruste überzogenen Teich nach dem Eintritt von Tauwetter. Dann tue man der Phantasie etwas Gewalt an und stelle sich das Wasser dickflüssig vor, wie Molasse, blutrot leuchtend und durch eine unbekannte Ursache von unten erregt, die dünne Eisdecke biegsam wie von Gummi, schwarz, und gerade noch so etwas von dem Glühen der sie tragenden Flüssigkeit durchlassend; vielfach geborsten und von helleuchtenden Zickzacklinien zerfetzt. Hier schließt's sich zusammen, dort reißt es wieder auf, quer durch die ganze Oberfläche hin, blitzartig, mit brillanter Verästelung.

Da auf einmal brechen die Schleusen der Unterwelt, und herauf quillt mit dumpfem Gegurgel eine mehrere Meter hohe Fontäne von feuerflüssigem Rubin. Hochrot erstrahlen die kantigen Umrisse am Kraterkessel hinauf, als ob tausend Rampenlichter im selben Moment angedreht wären. Eine halbe Minute hält sich die hin und her wankende feurige Lavakuppe über der umgebenden Fläche und fällt dann mit lautem, breitem Platschen und dumpfem Geprassel in sich selbst

zuſammen. Nach allen Richtungen drängt das glühende Magma auseinander und begräbt die dünne, ſchwankende Decke in weitem Umkreis mit einer Lache flüſſigen Feuers. Wo die rückkehrende Wallung in der Mitte zuſammenſchlägt, da ſpritzt's noch einmal auf, höher als zuvor fliegen die Feuerkugeln, eine Kette kopfdicker, blendend roter Öltropfen, und fallen mit lautem Klatſch in die zähe Flüſſigkeit zurück.

Es dauert geraume Zeit, bis alles ſich wieder beruhigt hat, bis das Gewoge ſich gelegt und der kühle Hauch der Nachtluft die Oberfläche des Höllenpfuhls verdunkelt.

Aber Riſſe klaffen noch. Die Glut grinſt hindurch, und am Rande des Sees knuſpert und nagt das gierige Element an der harten Steinkruſte herum, daß die Funken ſprühen, frißt ſich hinein ins Ufer, reißt kleinere Stücke ab und faucht und ziſcht und pufft dabei wie Raketenfeuerwerk.

Auf einmal unterbricht laut praſſelndes, polterndes Getöſe das feſſelnde Feuerſpiel. Die Wühlarbeit iſt nicht ohne Wirkung geblieben. Ein gewaltiger Brocken hat ſich von der Böſchung losgelöſt und ſtürzt kopfüber in die ſengende Flut. Böllerſchüſſe und Gewehrſalven — lang anhaltendes Geknatter, bis alles Geröll herunter iſt. Und nun geht der ganze Hexenſabbat von neuem los. Die mittlere Fontäne ſpielt wieder in grauenhafter Pracht. Ein neuer Geyſir bricht hervor, ein dritter. Sie ſpeien Höllengeiſer um die Wette. Die durchglühte Decke platzt in allen Nähten. Es brodelt rechts und links. Träge Wellenzüge wälzen ſich von Ufer zu Ufer, verzerren die blutigen Riſſe und verſpritzen ihren Groll in blendender Brandung.

Auf eine Zwiſchenpauſe tändelnden Schmollens folgt ein neuer, ohnmächtiger Zornesausbruch. Und wenn es dann wieder nachläßt und die erlöſende Nacht tiefer in die Spalten und Klüfte ſinkt, dann entſpannt ſich auch wieder das beengte Gemüt. Es ſinnt und brütet und geht allerlei ſeltſamen Gedanken nach....

Wo ſtehe ich?... Am Grab einer ſterbenden Sonne..., das ſind die letzten Zuckungen eines Weltkörpers.... Das Abflackern des Weltbrandes..., letztes Wetterleuchten längſt vergeſſener Kataſtrophen.... Aber ſo, nein tauſendmal ärger, hat's einmal gewütet über den ganzen Planeten hin....

Hier iſt ein Stück lebendiger Urgeſchichte, das ſich in das Zeitalter der Menſchheit verloren, und nichts ſtört den Verſuch, uns um Äonen zurückzuverſetzen. Hier oben gibt es noch keinen Strauch, nicht einen Grashalm. Der eckige, harte Fels iſt noch nicht für die Vegetation gaſtlich bereitet. Die entfernten Wälder entzieht die Dunkelheit unſerem Blicke. Man hört weder den Schrei eines Vogels noch das Zirpen einer Grille — nur das monotone Geräuſch, mit dem ſich die Lava ſelbſt unterhält. „Und Finſternis war über dem Abgrund."...

Geradeſo hätte es vor unbemeſſenen Zeiträumen ſein können. Nur ich wäre noch nicht da....

Gar vieles verdanke ich der Mutter Erde, aber erwärmt mit ihrer eigenen Körperwärme hat ſie mich erſt heute zum erſtenmal. Und jetzt, da ich mich anſchicke, den Krater zu verlaſſen, leuchtet ſie mir auf den Weg mit ihrem eigenen

Licht. Nun habe ich auch zum erstenmal ihr Herzblut gesehen. Ist das aber rot und heiß!...

Mutter, ich bin bange vor dir....

Die ersten Sonnenstrahlen brechen durch den Höhenrauch, wecken Lebenslust und Tatendrang in der neugebornen Welt. Morgenröte umflutet Mauna Loas ferne Gipfel. Himmlisches Rot auf Himmelblau. Vom taugetränkten Walde her kühle, würzige Morgenluft. Langsam erwachen die kahlen Ruinen des Kilauea. Eine unsichtbare Hand wischt den nächtlichen Qualm aus der träumerisch dunkeln Öde zu meinen Füßen. Auch hier wird's Tag. Ein weiter, schwarzer See erscheint. In den Baumkronen zersetzte Strahlenbüschel streichen darüber hinweg, ziehen helle Furchen, zaubern flimmernde Gebilde auf die Oberfläche der zu Fels erstarrten Nacht. Auch Kilauea ist schön im hellen Morgenlicht. Eine schwarze Perle in des neuen Tages goldner Fassung.

Den prachtvollen Tag wollen wir gut ausnutzen. Es gibt noch viel zu sehen um den Krater herum. Zuerst ein Ritt den kahlen Nordabhang entlang, dort auf die Höhe. Da muß eine herrliche Aussicht sein.

Das Roß steht gesattelt. Daneben ein zweites mit Führer. Ich will ihn gleich vorstellen, den jungen Mann. Sein Name ist Moana, d. h. Meer, gebürtig ist er aus irgendwo auf Hawaii. Er versteht seine Sache und nimmt sich seines Schutzbefohlenen mit Interesse und Liebe an.

Nahe beim Volcano House liegen die Schwefelbänke. Die zunächst. Der ausgedörrte Boden, das Geröll, das kurze, struppige Gebüsch hat einen schmutzig weißgelben Anflug. Bei genauer Untersuchung entdeckt man hier und da kleine Löchlein im Boden, so groß wie der Eingang zu einem Hummelnest. Um die Öffnung herum ein zierliches Krönchen, Nadeln 1—2 cm lang, von durchsichtigem Gold. Da hat mich der Hummel aber auch gestochen. Ich wollte einige von den glitzernden Schwefelkristallen abbrechen und verbrannte mir dabei die Finger. Der Stein um die Öffnung herum war glühend heiß.

So machten wir uns ohne Schwefelkristalle wieder auf den Weg. Der war recht eintönig und schattenlos, der Boden dürr und steinig. Vereinzelte, zu Gebüsch degradierte Bäumchen mit roten Blüten. Moana brach mir einige ab. Eigentlich hätte er sagen sollen: „Pele, Pele, gib mir die Erlaubnis", denn sonst fängt's an zu regnen.

Nur eine Pflanze ist hier in ihrem Element, und der Anblick ihrer goldgelben Beeren erquickt das Herz, die hawaiische Heidelbeere. Überall recken sich die reizenden Träubchen in das Meer von Sonnenlicht und möchten gepflückt sein. Moana kennt sie. Die Kanaken nennen die Pflanze Ohelo[1] und sammeln die Beeren. Moana greift hinein, hier und da, wo die saftigsten stehen, und reicht mir einen Strauß golddurchleuchteter Perlen. Sie sind zu schön zum Essen.

Moana redet gern und hört gerne zu. Es war mir höchst interessant, in den Gedankenkreis des jungen Kanaken einzudringen. Hawaii ist für ihn das

[1] Vaccinum reticulatum.

größte zusammenhängende Stück Land der Erde. Ein Kontinent, so weit wie der Ozean, war ihm fast undenkbar. Daß es Millionen Menschen geben könnte, die nie in ihrem Leben den Ozean gesehen, schien dem Insulaner unerhört. Wir sprachen von Städten. Da meinte er, Hilo sei doch wohl eine bedeutende Stadt, und erst Honolulu! Da soll es Städte geben, die hundertmal so groß sind als Honolulu. Die Leute, die darin wohnen, müssen aber glücklich sein. Und nun sehen Sie, sagte ich, die Leute von da kommen Tausende von Meilen über Land und See, um euch zu besuchen und den Kilauea zu sehen. Das gefiel dem Kanaken.

Wir kamen auf die Vermischung der Rassen zu sprechen, die hier stark vorgeschritten ist. Da erfuhr ich, daß der Hawaier stolz ist auf „weißes Blut". Es wird genau Rechnung geführt über die quantitative Zusammensetzung der Mischlinge und dieselbe in Bruchteilen angegeben, deren Nenner immer eine Potenz von zwei ist. Ein Hawaier, dessen Vater weiß und dessen Mutter braun ist, oder umgekehrt, heißt halbweiß. Es rühmte sich eine Mutter, daß ihre Tochter einen Siebenachtel geheiratet habe. Das hier zu Grunde liegende Rechenexempel dürfte folgendermaßen lauten: Addiere den „Abstammungsindex" der Mutter zu dem des Vaters und dividiere die Summe durch 2. Ist z. B. die obenerwähnte Tochter eine Halbweiße, so ergibt sich für die Kinder aus der Ehe: $^1/_2 + {}^7/_8 = {}^{11}/_8$; dividiert durch $2 = {}^{11}/_{16}$; also wären die Kinder Elfsechzehntler. Der Augenschein entspricht nur annähernd, oft auch ganz und gar nicht dem mathematischen Resultat, wie das ja nach dem Mendelschen Gesetz nicht anders zu erwarten ist.

So kommen wir allmählich auf die Höhe am Nordabhang des Kraterbeckens. Es war der Mühe wert. Ein offenes Buch, liegt die weite Welt zu meinen Füßen, aber nur leere Seiten. Etwa 250 m senkrecht unter mir hebt es an und flieht ruhelos nach allen Richtungen, meilenweit. Ist's eine versunkene Stadt? Noch steht die altersgraue Ringmauer, die, mitgesunken, trennt die obere heitere Welt von der Region der Todesstarre und umrahmt nurmehr ein weites Blachfeld, schwarz wie Pech, starr wie Fels, nackt wie eine frische Eisdecke. 13 km mißt das ovale Becken im Umkreis. 3 km sind es von hier bis zum jenseitigen Kraterwall und 5 km in die Quere. Der gesamte Flächeninhalt beträgt nahezu 10 qkm. Fürwahr ein Riesenkrater. Und der war einmal mit glühender Lava angefüllt, eine klaffende Wunde. Jetzt ist sie vernarbt bis auf eine kleine Stelle, da drüben, wo der weiße Rauch aufsteigt. Da eitert's noch. Wir haben das Schauspiel bei Nacht gesehen. . . .

Doch nicht alles ist düster an dem Panorama. Über die ferne Umwallung hin zieht sich ein grüner Streifen. Rechts ist in der Kraterwand eine große Bresche und über die Trümmer fluten grüne Laubwogen bis an den Rand der Lava hinab. Sie lenken den Blick auf das einsame Volcano House, das droben auf der Warte steht. Frisch und trotzig glitzert es in die offene Welt hinein, der einzige Gegenstand, der den Bann der Einöde bricht.

Bevor wir den Heimweg antreten, werfen wir noch einen Blick nach der entgegengesetzten Richtung hin. Den ganzen Westen füllt ein einziger Berg, eine

langgestreckte, himmelanschwellende Masse, die in der Mitte eine Höhe von 4191 m erreicht. Mauna Loa! Die Jungfrau in den Berner Alpen überragt der Riese noch um 28 m, während er dem Montblanc nur um 600 m in Größe nachsteht. Und doch ist man enttäuscht. Dem an Alpenszenerie gewöhnten Auge kommt der Mauna Loa lange nicht so hoch vor, ja kaum wie ein rechter Berg. Es fehlt das Schroffe, das Romantische, die Firne und Gletscher. Eine durch ihr eigenes Gewicht plattgedrückte Masse, ein stark vergrößerter Hügel, eine Riesendüne, so erscheint von hier der Mauna Loa. Aber trotzdem ist er ein König, die halbe Insel ist sein Bereich, von Meer zu Meer baut er sich auf. Wir selbst — Kilauea, ruht auf seiner Böschung. Und noch sind es 35 km hinauf bis zu den letzten Höhen.

Lammfromm liegt er da, das Bild der Ruhe, wie ein Tabor, und das ist die größte Täuschung. Da oben irgendwo geht's tief hinein, ein Feuerschlot fast so weit wie der Kilauea. Mauna Loa ist ein tätiger Vulkan. Der Krater hat seinen eigenen Namen. Die Kanaken nennen ihn Mokuaweoweo. In unbestimmten Zwischenräumen bricht er los, leuchtet bis nach Honolulu hin und stößt Fluten glühender Lava aus. Die zwei letzten Ausbrüche lagen nur vier Jahre auseinander. Der Ausbruch im Jahre 1881 war von ungewöhnlicher Stärke. Der Lavastrom wälzte sich bis nach Hilo hin, auf eine Entfernung von 60 km. Die Lavamenge, welche im Jahre 1881 dem Vulkan entströmte, schätzte man nach eingehender Untersuchung auf 70 000 000 cbm.

Wir hatten Gelegenheit, auf dem Rückweg die Wirkungen einer solchen Lavaflut an der Pflanzenwelt zu beobachten. Wir kamen an eine Stelle am Abhang des Mauna Loa, die mit Gras bedeckt war, auf der schon wieder Bäume wuchsen. Es muß also schon lange her gewesen sein, daß hier die Lava floß, aber sie war einmal da, ist jetzt noch da unter dem Gras, zu Basalt verhärtet. Das sieht man an den brunnenartigen Löchern, die überall in den Boden gehen. Hier hatte damals ein Wald gestanden. Die Löcher verdanken ihr Dasein den dicksten Baumstämmen, die der Lavaflut eine kurze Zeit standhielten. Es scheint, daß die glühende Masse bei der ersten Berührung mit der kalten, feuchten Rinde erstarrte. Die nachdrängende Glut vermochte wohl die Bäume zu verdorren und zu verkohlen, nicht aber die an der Außenseite der Baumstämme durch den Wärmeverlust hart gewordene Kruste wieder zu verflüssigen, und so haben wir heute die Baumlöcher, d. h. die Form der Stämme in Lava gegossen und so scharf in allen Einzelheiten der Rindenoberfläche erhalten, als wären sie mit Petschaft in Siegellack eingedrückt.

Heute nachmittag machen wir einen zweiten Ausflug nach dem Halemaumau. Der Weg führt um das südliche Ufer des „Toten Meeres" herum, und so haben wir Gelegenheit, auch diesen Teil der Landschaft bei Tageslicht zu genießen.

Moana hat schon angespannt. Er geht ja wieder mit. Diesmal benutzen wir ein amerikanisches Buggy, einen leichten, offenen Wagen mit Sitz für zwei Personen. Das ist ein ideales Fahrzeug für unsern Zweck. Wem es mehr um eingehendes Verkosten der Bilderserie am Weg als um bloßes Fortkommen zu

tun ist, der muß das praktische Buggy wählen. Auch ein Automobil wurde mir angeboten. Absolut nicht! Die sinn- und kopflose Raserei verwischt die herrlichsten Szenen ineinander und läßt die zur vollen Würdigung des Panoramas nötige Gemütsruhe nicht recht aufkommen. Hockt mir da im tiefsten Herzenskeller immer so ein grinsender Kobold, der raunt mir zu: „Könnte auch mal plötzlich drunter und drüber gehen."

Zunächst führt der Weg wieder in den schönen Wald von gestern abend, tief hinein, bergauf, bergab. Alle paar Minuten möchte man aussteigen und malen: Schlucht und Riesenfarne — Ohiastämme und Lavablöcke — Nachtgrün — Beeren am Waldsaum — Festgepränge — Waldfrieden. . . .

Ein Motiv kehrt immer wieder, windet sich in hundert Variationen durch die tropische Waldsymphonie, drückt jedem Akkord sein Gepräge auf, verschmilzt mit jedem neuen Element zu einem fremdartig schönen Klang: das zierlichfeine und doch so unbeschreiblich ritterliche Wesen der hawaiischen Farne.

Tiefgrüne Wedel, gewaltige Blattspreiten vom Umfang eines Palmfächers, aber aufgelöst wie der Zweig einer Edeltanne in tausend harmonisch gruppierte Spitzen; hier starr und horizontal nach Zedernart in den Wald hineingestreckt, dort wie Schilf am Wasserrand graziös geneigt. Von unten gesehen ähneln sie grünen Eisblumen, gegen das helle Tageslicht gemalt, von oben schwebenden Ziergärten einer unbekannten Kleinwelt. Jede Staude, jeder Wedel, jedes Federchen in seiner Art ein Kunstwerk ersten Ranges. Und nun eine solche Verschwendung. Ein Meer von Kunst und Zierde, Blatt über Blatt, Spitzen in Spitzen verstrickt; ein unabsehbares grünes Gewebe und Gewoge, in dem wir wie Ertrinkende auf- und untertauchen.

Die hier bei weitem häufigste Farnart ist Sadleria Cyatheoides. Sie liefert das Material zum Grundgewebe. Unmittelbar darüber hinaus erheben sich die Kronen stolzer Baumfarne vom Genus Cibotium, grüne Federbüsche mit zierlichen Bischofsstäben, den jungen Blattsprossen, in der Mitte.

Es stehen auch Laubbäume in diesem Wald, Krone an Krone, graue, wetterharte Gestalten, mit kahlem Stamm, knotigen Ästen, spärlichem, schmutziggrünem Laub; aber die kommen hier nicht zu ihrem Recht. Im Vergleich zu den üppig wuchernden Kryptogamen sind sie recht nüchtern ausgefallen, zu nüchtern. Wie dürre Besenreiser heben sich die Baumkronen ab von dem übersatten Protzentum in der ersten Etage. Die Eingebornen nennen den Baum Ohia lehua. Er liefert ein geschätztes Holz. Früher war er den Göttern geweiht, und aus seinem Holz durften die großen Götzenbilder geschnitzt werden. Die schönen Farne scheinen nur da zu sein, um Staat zu machen. Schein trügt.

Wir fahren noch kaum eine Stunde in dem herrlichen Wald herum und schon kommt mir die gelinde Frage: „Ist es denn wirklich so unvergleichlich schön?" Zuviel des Guten ermüdet auf die Dauer. Auch Leckerbissen können zum Überdruß werden. Ich denke an den deutschen Buchenwald zurück, so am ersten Sonntag im Mai. Konnte ich je davon genug bekommen? Und da hing auch nicht mehr das vergilbte, verschrumpfte Laub vom letzten Herbst unordentlich

herum wie hier an den Farnkräutern. Der ewige Frühling von Hawaii hat auch seine Schattenseite: den ewigen Herbst. . . .

Da hatte ich wohl etwas zu laut gedacht. Der Wald wird mir böse und will nicht weiter mitgehen. Die Straße führt jetzt nahe an einem weiten, offenen Etwas vorbei. Man muß absteigen und nach vorn gehen, um die ganze Tiefe überblicken zu können. Das ist der Kilaueaiki, der kleine Kilauea, wie ihn die Eingebornen nennen, und dem ich in mancher Beziehung vor dem großen Nachbar den Vorzug gebe. Die Trichterform ist vollkommen. Oben 1 km im Durchmesser, verjüngt sich die Öffnung, je mehr es nach unten geht, bis sie in einer Tiefe von etwa 250 m vor einer schwarzen Querfläche plötzlich Halt macht. Die Innenseite des Trichters ist mit Wald bestanden, während der Boden keine Spur von Vegetation aufweist, und wie ein frisch gescheuerter Tanzboden aus Ebenholz aussieht. Wahrscheinlich ist die Lava da unten von außen durch die Schlucht, welche den Iki mit dem eigentlichen Kilauea verbindet, hereingeflossen zu einer Zeit, da der Krater schon seine jetzige Form hatte, vielleicht schon mit demselben Baumwuchs bekleidet war. Etwa 2 km weiter wiederum ein schreckliches Loch im Boden. Nicht so groß wie der Kilaueaiki, aber öder, lebloser und nicht so regelmäßig geformt. Wohl auch ein Ableger des großen Kilauea. Die Höhle heißt Keanakakoi.

Jetzt führt der Weg immer mehr bergab. Er ist noch ganz neu. Das vulkanische Gestein ist hart und grau. Alles Wüste ringsumher. Ehe man es noch fast gewahr wird, rollt der Wagen über die knirschende Lava des großen Kilauea. Vor uns in gerader Linie liegt der Halemaumau. Von hier aus sieht man noch nichts als einen breiten, nach dem Rauch hin ansteigenden dunkeln Trümmerhaufen. Allmählich bekommen wir Einzelheiten zu Gesicht. Es sind Schlacken, lauter Schlacken, immer mehr ganz schwarze, frische Schlacken. Sie liegen da, wie sie aus der überfließenden Lava erstarrten. Schollen, Decken, Flaten, Wülste, Gekröse, dicke, breite, rundliche Formen, baumdicke Taue, Riesenbratwürste, geronnene Molken, Neujahrsbrezeln, pilzartige Gebilde, alles kunterbunt ineinander, untereinander, durcheinander geflochten, gewunden, gequetscht zu einem phantastisch verschnörkelten, rabenschwarzen Gewirre.

Ich versuchte mich oben auf die Kruste zu machen. Aber sie bricht ein. Die anscheinend gußeiserne Decke ist nichts als mineralischer Schwamm und Schaum, und darunter stecken Hohlräume von unbekannter Tiefe. Man hat eine breite Bresche hindurchgelegt zum Krater hin, und so ist hinreichende Gelegenheit zur Nachbetrachtung der merkwürdigen Gebilde geboten.

Die Oberfläche der wulstigen Masse um uns her sieht noch ganz frisch aus. Von Verwitterung keine Spur; glatt wie glasiert. Bei näherer Betrachtung löst sich die Glasurschicht in ein engmaschiges Netzwerk oder Gewebe von dünnen, angeschmolzenen Glasfäden auf. Noch viel feinere, haarförmige Fäden findet man in den Ritzen und engen Zwischenräumen zwischen den Wülsten. Sie hat der Wind gesponnen aus der dicken Masse, als dieselbe noch feuerflüssig war. Die Eingebornen nennen diese Bildung „Peles Haar".

Und nun stehe ich wieder am Eingang der Unterwelt. Wie verschieden von gestern abend! Die größte Unordnung rings umher, wie wenn man von oben in eine Brandstätte schaut, nachdem das Feuer erloschen ist. Rauchgeschwärzte Ruinen bis hinab in die Tiefe, von wo eine unheimliche Hitze aufsteigt und weißer Qualm sich heraufwindet. Hin und wieder bläst ein Windstoß den Dampf beiseite, und dann erblickt man für einige Sekunden einen Teil der zitternden, langsam hin und her zerrenden schwarzglänzenden Oberfläche des Lavasees. Die Glut ist erstorben; das Licht hinter dem grausen Transparent ausgelöscht. Keine Spur der bengalischen Beleuchtung von gestern abend. Die nackte, mittägige Wirklichkeit klebt an den Kanten und Ecken der Kraterhöhle, steckt in allen Löchern und Rissen, auch in dem wüsten Schwefeldampf, der mir auf der Lunge liegt. Statt der hochpoetischen Nacht, die alle Unebenheiten mit ihrem schwarzen Sammet liebevoll verhängte, strömt helles, nüchternes Tageslicht in das häßliche Verließ und macht es erst recht zu einem grausen, rauchenden Hexennest, in dessen Tiefe es noch immer zischt und faucht wie zum Protest gegen die ungerufenen Gaffer.

Hier oben traf ich auch einen amerikanischen Gelehrten, Herrn Professor F. A. Perret, der den Vulkan systematisch beobachtet. Um das desto eingehender tun zu können, hat er sich eine kleine Bretterbude dicht am Abhang aufschlagen lassen. Hier lebt er ganz allein Tag und Nacht. Von Zeit zu Zeit schaut er durch das kleine Fensterchen, wie es dem Nachbar geht. Er kommt mir vor wie ein Arzt, der bei einem Fieberkranken wacht. Er hat auch den Patienten auf seine Temperatur untersucht. Hohes Fieber bis 1010° C.! Von der Mitte eines über den Abgrund gespannten Drahtseils läßt er das Pyrometer[1] in die Lava hinab. Ich verbrachte längere Zeit in dem engen Stübchen, ließ mir die Instrumente erklären, besonders das von Professor Perret für seine Beobachtungen eigens konstruierte Seismophon, ein Instrument, in welchem die mit der Lavabewegung verbundenen Bodenerschütterungen hörbar sind. Auch eine Reihe herrlicher Photographien hat der Gelehrte vom Lavasee genommen. Es sind die besten, die ich gesehen.

Professor Perret hofft, daß die amerikanische Regierung später die notwendigen Geldmittel zur Verfügung stellen werde zur Fortsetzung der Arbeit, die er vorübergehend im Auftrag und mit Unterstützung von seiten des Massachusetts Institute of Technology unternommen[2].

Ich schied von dem liebenswürdigen Einsiedler mit dem Wunsch, daß er noch möglichst viele wertvolle Beobachtungen machen möge und so für seine opferwillige

---

[1] Das zuerst angewandte Widerstandsthermometer wurde von der Lava zerstört. Besser bewährte sich das Thermoelement mit Wasserkühlung an der kalten Lötstelle.

[2] Seine Stellung hat inzwischen an Sicherung gewonnen: The Institute has now provided for the maintenance of the observatory for five years and it is hoped that within that time it will become a national institution, or at any rate a permanent establishment. . . . Aus einem kürzlich eingelaufenen Privatbrief an den Verfasser dieses Artikels.

Hingabe an die Wiſſenſchaft belohnt werde. Es iſt doch keine Kleinigkeit, Tag für Tag in dem Schwefeldampf zu ſitzen und nichts zu hören als das monotone, unheimliche Röcheln des Lavaſchlundes. Und dann, wer weiß, über Nacht könnte es auch mal unter dem Bretterhaus ins Rutſchen kommen. Bei dem bloßen Gedanken hält man den Atem an. . . .

Jetzt wird es aber nachgerade Zeit, daß wir den lieben Mond wieder den Aſtronomen und Dichtern überlaſſen, ſonſt kommen wir zu ſpät zum Nachteſſen ins Kraterhotel.

Nach Tiſch begaben ſich die Gäſte in ein anſtoßendes Zimmer, wo im offenen Kamin ein dickes Holzſcheit luſtig flackerte und wohltuende Wärme ausſtrahlte — das war in den Tropen, Mitte Auguſt! An den Wänden hingen allerlei Kilaueaſzenerien und Darſtellungen von früheren Ausbrüchen und grauſigen Feuerfluten, noch grauſiger in der rotzuckenden Beleuchtung. Ich wende mich von den Bildern der Verwüſtung weg und ſetze mich an den Kamin. Der heimelt mich um ſo mehr an.

Wohltätig iſt des Feuers Macht,
Wenn ſie der Menſch bezähmt, bewacht . . .
Doch furchtbar wird die Himmelskraft,
Wenn ſie der Feſſel ſich entrafft,
Einhertritt auf der eignen Spur. . . .

Eine Gruppe junger Hawaier und Hawaierinnen kommt fröhlich lachend herein. Sie ſetzen ſich in eine Ecke und klimpern auf mitgebrachten, einheimiſchen Saiteninſtrumenten. Dazwiſchen ab und zu, ganz ſchüchtern, probeweiſe, Stücke von irgend einem Lied. Aber gleich bricht er oder ſie wieder ab wie die Nachtigall, wenn ſie aus Irrtum in ſtiller Mitternachtszeit zu ſchlagen angefangen und ob ihrer eigenen Stimme erſchrickt. Die Leutchen wollen animiert ſein. Man tut ihnen auch den Gefallen und ſchlägt zugleich vor, das Konzert draußen auf der Veranda angeſichts des nächtlichen Kilauea fortzuſetzen. Es war ſchon ganz dunkel. Tauſende von Diamanten glitzerten von oben herab, ſo ſtechend und ſtetig wie in kalter Winternacht, wenn der Schnee unter den Füßen knirſcht. Ja über uns iſt es lebendig und hell, aber hier unten ſtockfinſter und tot. Vergebens taſtet das Heer von Strahlen nach einem Gegenſtand. Sie alle ertrinken in dem finſtern Meer, das auf die Veranda hereinwogt.

Aber weit draußen, in der Mitte des Dunkels, da iſt etwas Schönes zu ſehen. Da ſteigen hinter einer pechſchwarzen Mauer zwei rotdurchleuchtete Wolkenſäulen auf. Girlanden gleich, aus dem zarteſten Schmelz der Roſen gewoben, ſchlingen ſie ſich in windender Bewegung um unſichtbare Pfeiler und ſtreben dem ſchon in Lage ſchwebenden horizontalen Fries, einer dritten, hochroten Stratuswolke, ſich zu verbinden. Es zuckt und zittert bei dem Vorgang wie Nordlicht. Bald ſchwillt es an in purpurner Glut, bald blaßt es ab zu dumpfer Fluoreſzenz. Das iſt das Wahrzeichen des Kilauea bei Nacht, heute ausnehmend ſchön und ſinnvoll zu einem Baldachin ausgeſtaltet, der über dem Haus des immerwährenden Feuers ſchwebt.

Der wunderbare Anblick löst den Sängern die Zunge. Sie singen in ihrer weichen Sprache melancholische Weisen. Die Melodie erinnert an Heimweh und Wiedersehen, an drohendes Unheil und überstandene Gefahren. Bald brütet sie im Dunkel der Vergangenheit, bald jauchzt sie auf mit dem hellen Morgenrot, auf und ab, so wie es draußen wogt in rotem Widerscheine. Singen sie von der Laune des Vulkans oder vom Schicksal ihres Volkes? Ich kann es nicht erraten, aber hineinlesen in die Melodie kann ich beides.

Das war ein Hochgenuß, wie ihn der märchenhafteste Bühneneffekt in Verbindung mit der phantastischsten Orchesterkomposition nicht zu wecken imstande ist. Für mich bedeutete es die Abschiedsfeier, den elegischen Schlußakkord des unvergeßlichen Dramas am Kilauea, denn morgen muß ich fort von hier.

Fritz Hillig S. J.

Rezensionen.

Das katholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen. Vierter und letzter Band. Mit Nachträgen zu den drei ersten Bänden. Auf Grund handschriftlicher und gedruckter Quellen bearbeitet von Dr **Wilhelm Bäumker.** Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Joseph Gotzen. gr. 8° (XVI u. 834) Freiburg 1911, Herder. *M* 15.—; geb. *M* 18.—

Das Erscheinen dieses Schlußbandes legte es nahe, auf das Gesamtwerk wegen seiner hohen Bedeutung zurückzugreifen und in einem allgemeinen Rückblick dasselbe zu würdigen. Mit der Arbeit wachsen nicht selten die Ziele, aber mit den Zielen oft auch die Schwierigkeiten. Um so erfreulicher ist es, wenn zähe Ausdauer in unverdrossener Arbeit die großen Schwierigkeiten endlich überwindet und zum fast unerreichbar scheinenden Ziele voll und ganz sich durchringt. Es gilt dies in hohem Maße für das durch den vierten Band nun völlig zum Abschluß gebrachte Monumentalwerk Bäumkers.

Karl Severin Meister faßte um die Mitte des vorigen Jahrhunderts den Plan, die katholischen deutschen Kirchenlieder des 16. und 17. Jahrhunderts, d. h. den ältesten und klassischen religiösen Liederschatz deutscher Zunge, weiteren Kreisen bekannt zu machen und damit eine Neubelebung des kläglich verfallenen Kirchenliedes anzubahnen. Im Jahre 1862 trat er mit dem ersten Bande vor die Öffentlichkeit. Die Kritik nahm ihn günstig auf; aber das interessenarme Publikum, dem bei seinen damals durchweg seichten, rationalistisch nüchternen Liedern die Kenntnis und daher auch das Verständnis des echten alten Volks- und Kirchenliedes fehlte, zeigte so geringe Kauflust, daß das Erscheinen des zweiten Bandes sich immer weiter hinauszog. Rund zwanzig Jahre später, am 30. November 1881, starb Meister als Musiklehrer am Lehrerseminar zu Montabaur, ohne daß er sein Manuskript des zweiten Bandes zum Druck befördert sah.

Die Herdersche Verlagshandlung ließ es indessen sich angelegen sein, das wertvolle Meistersche Werk nicht ein Fragment bleiben zu lassen. Der damals fast vierzigjährige Pfarrverwalter von Niederkrüchten, Friedrich Wilhelm Bäumker, schon vorteilhaft bekannt als Musiker und Hymnolog, wurde für die Fortsetzung gewonnen. Bedauerlicherweise ward ihm der literarische Nachlaß Meisters von den Erben nicht zur Verfügung gestellt. Er mußte selbständig sammeln und forschen. Dafür fand er eifrigste Unterstützung aus allen Gauen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz, wo manchen die Einsicht von der hohen Bedeutung eines guten deutschen Kirchenliedes und daher von der Notwendigkeit genauer historischer Kenntnisse desselben doch allmählich immer mehr dämmerte. Kaum

zwei Jahre nach Meisters Tod konnte Bäumker den zweiten Band als die Frucht seiner eigensten Arbeit vorlegen (vgl. diese Zeitschrift XXVI 585 f).

Bei der Ausarbeitung hatte er auf Grund eines umfangreichen Quellenmaterials erkannt, daß der erste Band Meisters trotz aller Vorzüge große Lücken aufweise. Statt einer bloßen Neuauflage war eine selbständige, völlige Umarbeitung von Grund aus und eine Erweiterung geboten. Sie wurde 1886 zur Wirklichkeit. So erklärt sich, warum der erste Band des Bäumkerschen Werkes drei Jahre nach dem zweiten Bande erschien. Damit war die hauptsächlichste und ursprünglich allein geplante Aufgabe, den klassischen Lieder- bzw. Melodienschatz, der bis in die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts reicht, wenigstens in freigiebiger Auswahl wieder bekannt zu machen, glücklich und gut gelöst. Schön geordnet nach Gruppen der Lieder auf die Feste des Herrn (Advent — Fronleichnam, erster Band) und auf die Feste der Gottesmutter und der Heiligen und für besondere Anlässe (zweiter Band) lagen die besten Erzeugnisse der religiösen Muse deutscher Zunge nunmehr in ihrer ursprünglichen Melodie vor, ausgestattet zugleich mit kritischen, bibliographischen und historischen Erläuterungen (vgl. diese Blätter XXX 324 f).

Die Leistung fand allgemein, besonders auf protestantischer Seite, große Beachtung und vollste Anerkennung, ließ aber zugleich den dringenden Wunsch wach und laut werden, nicht mit dem 17. Jahrhundert abzuschließen, sondern in einem weiteren Bande nach gleichen Grundsätzen und in gleicher Anordnung die Entwicklung des deutschen Kirchenliedes während des 18. Jahrhunderts zu verfolgen. Wenngleich Verfasser und Verleger durch den Absatz des Werkes wenig zur Fortsetzung desselben ermutigt werden konnten, wurde doch an das Wagnis herangetreten. Dank dem unermüdlichen Eifer Bäumkers war fünf Jahre später (1891) durch den dritten Band, der auf dem Titel als Schlußband bezeichnet ist, der oben erwähnte Wunsch in vortrefflicher Weise befriedigt. Der Inhalt dieser Gabe zeigte einen charakteristischen Unterschied von jenem der zwei vorhergehenden Bände und mußte dadurch ein hohes, wenngleich traurig stimmendes Interesse der Literatur- und Geschichtsfreunde erwecken. Erklang nämlich im 16. und 17. Jahrhundert das deutsche Kirchenlied in vorwiegend klassisch herrlichen Weisen, denen ein ebenso vorzüglicher Text zu Grunde lag, so ließ der dritte Band des Bäumkerschen Quellenwerkes nur zu deutlich erkennen, wie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts dieses Lied der Vorzeit immer mehr verklingt, wie die alte Tradition dann völlig schwindet und ein in Wort und Weise ganz neues Lied eindringt, welchem Tiefe und Weihe, Saft und Kraft des alten fast ausnahmslos völlig mangelt (vgl. Bd XLIII S. 314 f).

Mit diesem Tiefstande des katholischen deutschen Kirchenliedes die Geschichte desselben abzuschließen, wäre höchst bedauerlich gewesen. Die Anbahnung des Aufstieges zu einer neuen Höhe, welche das Kirchenlied durch das Bemühen einzelner und des Cäcilien-Vereins unbestritten vielfach wieder gewonnen hat, mußte dokumentarisch klargelegt werden. So ging naturgemäß das Verlangen nach einem weiteren (vierten) Bande, welcher durch das 19. Jahrhundert bis in die jüngste Zeit hineinführe. Zuerst schrak allerdings selbst der Arbeitseifer eines Bäumker vor den damit verbundenen Riesenmühen zurück. Die Masse

des gerade hier zu bewältigenden, teils wertvollen, teils sehr minderwertigen oder wertlosen Materials erschien nämlich fast unübersehbar. Ist doch „der Gesangbücher im 19. Jahrhundert Legion, und noch größer ist die Zahl der Gebet- und Erbauungsbücher, die eingestreute Lieder oder einen Anhang von Liedern enthalten" (IV 3). Vielseitiges Drängen und eigene Schaffenslust brachten jedoch auch jetzt wieder die Bedenken bald zum Schweigen. Der rastlose Pfarrer von Rurich, als welcher Bäumker seit dem 5. April 1892 fungierte, bemühte sich nun 13 Jahre lang, von vielen Freunden unterstützt, seinem Lebenswerke durch den vierten Band die Krone aufzusetzen. Anfang des Jahres 1895 glaubte er sich glücklich am Ziele zu sehen und den Druck beginnen zu können. Da raffte in der Nacht zum 3. März ein Gehirnschlag ihn unerwartet hinweg, nachdem er bis zum vorausgehenden Abend noch an seinem Werk gearbeitet hatte.

Zum Glück fand sich in Dr Joseph Gotzen eine vorzügliche Kraft, um den literarischen Nachlaß des zu früh heimgegangenen hochverdienten Hymnologen zu ergänzen, auszubessern und der Vollendung zuzuführen. Der Kundige wird in gar vielen Einzelheiten die Meisterhand dieses Herausgebers entdecken, wenngleich letzterer sein Feilen und Ausbessern sehr bescheiden zu verdecken sucht.

Der Inhalt des nunmehr vorliegenden Schlußbandes, datiert vom Vorabende des heiligen Pfingstfestes 1911, gibt Zeugnis von der Entwicklung des katholischen deutschen Kirchenliedes seit Anfang des 19. Jahrhunderts bis in unsere Tage. Grundzug dieser Entwicklung ist ein langsames Abrücken vom Geiste des öden Rationalismus und von den unerfreulichen Überlieferungen des 18. Jahrhunderts. „Dann setzt allmählich das Zurückgehen auf den alten Liederschatz ein und damit langsam erstarkend ein neues Schaffen in einem, nach Text und Melodie am Studium des Alten geläuterten Geschmack" (IV 3). Der Prozeß ist also formell jenem des 18. Jahrhunderts gleich oder doch ähnlich, inhaltlich aber zum Vorteile des Liedes umgekehrt und erfreulich.

Was der Lieder- und Literaturfreund aus dem Gesamtwerke und speziell aus dem vierten Bande schöpfen kann, ist hierdurch angedeutet. Im übrigen steckt eine Unsumme des kostbarsten Materials verschiedener Art in dem trefflichen Werke: Die einleitenden, ziemlich ausführlichen Geschichtsaufsätze bieten in fest gezogenen Umrissen ein Bild vom Werdegange, vom Blühen und Welken und Wiedererblühen unseres deutschen Kirchenliedes; die Literaturverzeichnisse bekunden, wie mannigfach und reichlich auf katholischer und vorwiegend auf protestantischer Seite dem Kirchenliede Pflege und Interesse zuteil ward; die Bibliographie belehrt unter insgesamt rund 2000 Nummern über Titel, Ursprung und Inhalt verschiedener Gesangbücher vom 16. Jahrhundert an bis zum Jahre 1909. Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei den Vorreden der Gesangbücher, namentlich der älteren, gewidmet, welche besser als manches andere zeigen, welche ästhetische und musikalische Anschauungen in der betreffenden Zeit und Gegend die herrschenden waren.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in den Melodien, während der Liedertext leider nur nebenbei berücksichtigt wurde oder vielmehr wegen des zu eng

bemessenen Raumes nur kärgliche Berücksichtigung finden durfte. So steht von jedem Liede, dessen Quellen in der Kopfnote genannt werden, an der Spitze bloß die erste Textstrophe mit der Singweise, wie dieselben in der ältesten bekannten Quelle sich vorfinden. Es folgen die Hauptvarianten der Melodie. Daran schließt sich eine Übersicht über jene Lieder, zu welchen etwa die eine Melodie Verwendung fand; alsdann historische Notizen über die Singweise und den Text, über ihren Ursprung und ihre eventuelle Beziehung zu lateinischen und andern fremdsprachlichen, zu protestantischen und profanen Liedern. Diese Methode wurde durch alle vier Bände bei jedem Liede beibehalten.

Was Bäumker in der Vorrede des ersten Bandes bemerkte, ist nun in durchweg trefflicher Weise vollständig durchgeführt: „Dem lebenden katholischen Kirchengesange ist seine geschichtliche Basis zurückgegeben." Die praktische Bedeutung des herrlichen Quellenwerkes kann somit auch, entsprechend den Absichten seines hochverdienten Schöpfers, immer mehr zur Geltung kommen, wie sich dieselbe nach Ausweis des vierten Bandes bereits in mehreren jüngeren Gesangbüchern bemerkbar machte. Bäumker verweist nämlich auf die Worte, welche der Herausgeber der Cantica spiritualia (München 1845/46; 2. Aufl. Regensburg 1869, Pustet) seiner Sammlung voranstellte: „Unter den Tausenden von geistlichen Gesängen und Liedern, die aus der alten Zeit auf uns gekommen, befinden sich noch gar viele, welche mit geringer Änderung, Reinigung und Abrundung, unbeschadet ihres Kernes und ihrer Eigentümlichkeit, auch jetzt noch die Zierde eines jeden Gesangbuches bilden würden. Und welche allgemein anerkannte und von den Neueren so selten erreichte Kraft liegt nicht in den meisten dieser alten Lieder, bei aller ihrer Einfalt und selbst oft der mangelhaftesten Form!"

Rückkehr zum Alten drängt sich immer mehr als Losung auf. Damit verbindet sich, sehr eindringlich wiederum in jüngster Zeit, das ernste Verlangen nach einem einheitlichen, allgemeinen deutschen Gesangbuche, dessen Kern die alten Lieder unter möglichster Wahrung ihrer ursprünglichen Form bilden müßten. Ob und wie dieser Traum zur Wirklichkeit werden wird? Bäumker und Gotzen haben die feste Grundlage geschaffen; Heinrich Bone, Theodor Tilike, Joseph Mohr und Guido Dreves haben teils mit allzu starrem Konservativismus, teils mit zu weitgehender Konnivenz gegenüber dem modernen Geschmack bedeutsame Versuche gemacht, den Weg zu einem guten einheitlichen Gesangbuch anzubahnen. Neuerdings hat Gustav Erlemann, Direktor der Kirchenmusikschule zu Trier, diesen Versuch weitausgreifend wieder aufgenommen; der erste Band mit den für Advent und Weihnachtszeit in Betracht kommenden Liedern liegt vor unter dem Titel „Die Einheit im katholischen deutschen Kirchenliede" (Trier 1911, Bantus-Verlag).

Wie auch immer der Ausgang dieser Bestrebungen sein mag, jedenfalls hat Bäumker durch sein klassisches Werk dem deutschen Kirchenliede für Theorie und Praxis mächtige Impulse gegeben, die um so nachhaltiger und segensreicher sein werden, je mehr und allgemeiner diese ruhmvolle Leistung katholischer Forschung beachtet und studiert wird.

Einzelne Mängel und Lücken, die ein solches Werk beim ersten Wurf notwendig aufweisen wird, hier eigens hervorzuheben, müßte kleinlich erscheinen. Übrigens haben zahlreiche „Nachträge und Berichtigungen" viele dieser Unvollkommenheiten bereits behoben. Zu drei sehr verbreiteten Liedern dürfte eine historische Notiz interessieren. Der Text „Milde Königin gedenke" (IV, Nr 260) ist sicher vom verstorbenen Ministerresidenten Anton v. Pilat, wie ich aus seinem eigenen Munde vernommen habe. — Text und Melodie des Ave verum corpus natum (IV, Nr 424) finden sich schon in einem Graduale von Fontevraudt (Cod. Lemovicen. 17) aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts. — Das lateinische Original Veni, veni Emmanuel der deutschen Übertragung „O komm, o komm, Emmanuel" (IV, Nr 4) steht bereits in der Kölner Ausgabe des Psalteriolum Cantionum vom Jahre 1710, und stammt, wie viele Lieder im Psalteriolum, zweifelsohne von einem Jesuiten der niederrheinischen Ordensprovinz.

Was uns noch fehlt, um dem verdienstreichen Werke die Krone aufzusetzen, ist zunächst ein einheitliches Gesamtregister zu allen vier Bänden, richtiger gesagt ein Lexikon der katholischen deutschen Hymnologie nach Art des englischen Dictionary of Hymnology von John Julian. Man schaffe darin nicht verschiedene getrennte Gruppen von Liederanfängen, Liederdichtern, Liederkomponisten, Liedervorlagen, Liederquellen usw., sondern vereinige alles dieses in einem einzigen alphabetisch geordneten Handlexikon. Dabei darf namentlich die wertvolle Bibliographie, wie es bisher geschah, nicht übergangen werden. Dann erst werden die in den vier Bänden zerstreuten Schätze erkennbar und brauchbar gemacht und auch für solche Kreise von Interesse und Nutzen sein, welche das eigentliche Quellenwerk nicht besitzen. — Ferner ist eine kritische Ausgabe der vollen Liedertexte ein dringendes Bedürfnis. — Alsdann wird es möglich sein, eine eingehende Geschichte des katholischen deutschen Kirchenliedes zu schaffen, wofür bis dahin die allerdings sehr wertvollen historischen Überblicke in den Einleitungen zu den einzelnen Bänden als vorläufiger dürftiger Ersatz angesehen werden können. Hoffentlich wird Dr Goßen, der erprobte Kenner und verdiente Herausgeber des Schlußbandes, dem klassischen Quellenwerke in absehbarer Zeit auch diese wertvollen Gaben beifügen. **Clemens Blume** S. J.

Sti Alphonsi Mariae de Ligorio Doctoris Ecclesiae **Theologiae moralis** Editio nova cum antiquis editionibus diligenter collata, in singulis auctorum allegationibus recognita notisque criticis et commentariis illustrata. Cura et studio P. Leonardi Gaudé e Congr. SS. Red. 4° Romae 1912, Typis polyglottis Vaticanis.

Tomus IV **complectens tractatus de Matrimonio et de Censuris, Praxim confessarii, Examen ordinandorum ac Indices generales.** (VIII u. 818) *Fr.* 12.— = *M* 9.60

Der soeben erschienene vierte Band hat das monumentale Werk der kritischen Ausgabe der Moraltheologie des hl. Alfons zum Abschluß gebracht. Dank

der staunenswerten Arbeit, welche eine Anzahl der Patres Redemptoristen auf die Verwirklichung dieser Aufgabe verwendet haben, und vor allem der unermüdlichen Tätigkeit des P. Leonard Gaudé ist diese Ausgabe, welche der Heilige Vater Pius X. mit dem Ehrennamen typica editio benannt hat, in verhältnismäßig kurzer Zeit vollendet worden.

Der Hauptherausgeber, der genannte P. Gaudé, hat die Fertigstellung des Ganzen nicht mehr erlebt. Nachdem er im Jahre 1905 den ersten Band, dann 1907 und 1909 den zweiten und dritten Band herausgegeben und den Druck des jetzigen Schlußbandes schon begonnen hatte, wurde der erst fünfzigjährige Gelehrte durch eine plötzliche Krankheit am 14. August 1910 aus diesem Leben abberufen. Obwohl das Manuskript fast fertig vorlag, ist daher doch die kleine Verzögerung, welche die Fortsetzung des Druckes erlitten hat, gar leicht erklärlich.

Über den Wert und die Bedeutung dieser kritischen Ausgabe ist schon früher in dieser Zeitschrift (LXX 94 f; LXXIII 323 f; LXXVII 313 f) berichtet worden. Für die praktische Handhabung der Moraltheologie konnte der hl. Alfons allerdings als Führer dienen auch durch weniger kritische Ausgaben seines Werkes, weil es da vornehmlich auf die äußere Autorität des heiligen Lehrers und auf die tatsächlich von ihm verteidigten Meinungen ankommt. Aber für die wissenschaftliche Behandlung der betreffenden theologischen Disziplin ist der Heilige ein zuverlässiger Führer erst durch eine kritische Ausgabe seines Werkes, wie wir eine solche jetzt besitzen. Durch diese ist erst die Richtigkeit und die Tragweite der unzähligen Zitate festgestellt worden, auf welche der hl. Alfons seine weiteren Erörterungen und Schlüsse aufbaut; ohne dieselbe bleibt die innere Begründung der einzelnen vom heiligen Lehrer vertretenen Meinungen mangelhaft und zu wenig durchsichtig. Abgesehen von den Versehen, welche bei der Zitation dem Heiligen unterlaufen sind, geschieht es nicht selten, daß die zitierten Autoren nur einen Teil der betreffenden These des hl. Alfons durch ihr Ansehen decken: man erhält also kein ganz richtiges Bild vom Stand der Frage, wenn man nicht genau den Sinn der Stellen kennt, auf welche der Heilige bei den einzelnen Fragen verweist. Dieses alles geprüft und klargelegt zu haben, ist das große Verdienst der jetzigen kritischen Ausgabe.

Wohl bieten die Bände dieser Ausgabe und bietet besonders der jetzige Band einiges, was unterdessen seine Bedeutung eingebüßt hat. Es konnte das nicht anders sein, da es die Hauptaufgabe der Herausgeber war, den Text des hl. Alfons dem Leser zu bieten und dessen Zitate kritisch zu beleuchten. Da sind nun manche Thesen infolge der fortgeschrittenen kirchlichen Gesetzgebung, speziell infolge der neueren Strafgesetzordnung und der neuen Ehegesetzgebung, hinfällig geworden. Größere Partien dieses vierten Bandes beschäftigen sich mit den einschlägigen Fragen. Dennoch ist es verhältnismäßig recht wenig, was jetzt ganz anders beantwortet und entschieden werden muß. Nicht nur die Darlegung der grundsätzlichen allgemeinen Fragen in den einzelnen Traktaten, sondern auch die weitaus größere Masse des Details ist von der Veränderung der kirchlichen Gesetzgebung unberührt geblieben. Wo aber tatsächlich die Rechte und Pflichten

eine Änderung erfahren haben, ist von den Herausgebern Sorge getragen, daß der jetzige Stand der Dinge in Anmerkungen seinen richtigen Ausdruck gefunden hat.

Es mag immerhin sein, daß einige Leser eine ausgiebigere Behandlung der durch neue Gesetze bedingten Lage und der dadurch eintretenden Fälle gewünscht hätten. Doch muß, wer sich das ganze Ziel und den Zweck der Herausgeber vor Augen stellt, es zugeben, daß für eine möglichst starke Beschränkung korrigierender Anmerkungen nicht unerhebliche Gründe sprechen. Übrigens sind die diesbezüglichen Anmerkungen recht gründlich und wohldurchdacht. Wie sie beispielshalber im Traktat de matrimonio jeweilig an den betreffenden Stellen gemacht sind, werden sie über die vorkommenden Fälle der neuen Ehegesetzgebung leicht und sicher orientieren.

Auf die Besprechung der Einzelfragen einzugehen, würde zu weit führen. Nur eins sei hier zustimmend erwähnt. Zu Nr 837 findet sich die wichtige Bemerkung, daß es auch jetzt noch, trotz der Neubestimmungen über die Notwendigkeit der schriftlichen Form der Eheverlöbnisse, Eheversprechen geben könne, welche, ohne ein eigentliches Verlöbnis zu sein, die Pflicht des Eheschlusses mit sich bringen. Wird dieses festgehalten, dann verliert die Kontroverse an Bedeutung, ob der Mangel einer schriftlichen Form eine totale Ungültigkeit des Verlöbnisses zur Folge habe, so daß weder vor dem kirchlichen Recht noch auch vor Gott und dem eigenen Gewissen irgend welche Pflicht zur Eingehung der Ehe bestehe. Denn es kann alsdann zugegeben werden, daß das formlose Verlöbnis als solches weder die eine noch die andere Pflicht bewirke, daß dabei aber eine einseitige Bindung vor dem Gewissen sehr wohl bestehen könne, und daß diese aus den Umständen und der Art und Weise des Versprechens zu entnehmen sei.

Das große Werk Theologia moralis ist eigentlich abgeschlossen mit den Abhandlungen über die kirchlichen Zensuren und Irregularitäten. Die Herausgeber haben nach dem Vorbilde des hl. Alfons selbst zwei kleinere Werke des Heiligen als Anhang gegeben, die Praxis confessarii und das Examen ordinandorum. Letzteres ist ein kurzer Inbegriff der praktischen Lehrstücke, deren Kenntnis dem Priester und Seelsorger absolut nötig ist. Das erste ist eine kostbare Ergänzung zu dem, was in der Theologia moralis über das Bußsakrament gesagt worden ist; es ist eine der besten pastorellen Anweisungen für den Beichtvater und daher sowohl dem schon erfahrenen Beichtvater zu einer gelegentlichen Revision seiner Praxis als auch besonders dem Neuling im Amte des Beichtvaters aufs angelegentlichste zu empfehlen. Um die Benützung zu erleichtern, haben die Herausgeber einer Separatausgabe des Büchleins zugestimmt unter dem Titel: S. Alphonsi Praxis confessarii ad bene excipiendas confessiones. Editio nova cura et studio P. Gabr. Mar. Blanc C. SS. R. Opus decerptum ex editione critica Theologiae moralis, etc. 12° (XII u. 372) Romae 1912, Typis polyglottis Vaticanis. *Fr.* 2.50 = *M* 2.—

Bei wissenschaftlicher Behandlung der Moraltheologie oder deren Teile kann fortan keiner mehr der kritischen Ausgabe der Theologia moralis entbehren.

A. Lehmkuhl S. J.

De Catholico Dogmate Universim. Disquisitio theologica, polemico-critica contra Modernistas. Auctore P. ***Jos. M. Piccirelli*** S. J. 8° (IV u. 234) Neapoli 1911, d'Auria, et Friburgi, Herder. *L* 3.—

Dieſes Buch iſt eine gründliche und gediegene Darlegung und Verteidigung des katholiſchen Dogmenbegriffes gegenüber dem Modernismus. Es bekämpft alſo dieſen in ſeinem Kardinalpunkte und dürfte daher ein Recht auf Aufmerkſamkeit beanſpruchen. Dem Verfaſſer, der im theologiſchen Lehramt ergraut iſt, kommen bei der ſchwierigen Arbeit ſeine umfaſſende Kenntnis der ſcholaſtiſchen Philoſophie und Theologie, von der auch ſeine früheren Arbeiten Zeugnis ablegen, ebenſoſehr zu ſtatten, wie der eiſerne Fleiß, mit dem er in fremde Gedankengänge einzudringen verſteht.

P. Piccirelli teilt ſein Buch in fünf dem Umfange nach ſehr ungleiche Kapitel. Im erſten Kapitel gibt er gewiſſermaßen als Einleitung einen kurzen Überblick über die Vorläufer der Modernisten im vorigen Jahrhundert. Im zweiten bringt er die verſchiedenen irrigen Anſchauungen der Modernisten über das Dogma zur Darſtellung. Loiſy, Tyrrell, den italieniſchen Modernisten und Le Roy iſt je ein beſonderer Paragraph gewidmet. Ihnen voraus geht aber ein Paragraph über Harnack, weil die Modernisten vielfach nur aus dieſem ſchöpften. Zum Schluſſe dieſes Kapitels werden die verſchiedenen modernistiſchen Syſteme miteinander verglichen und die ihnen gemeinſamen Behauptungen, in denen ſie zur katholiſchen Theologie in Gegenſatz treten, feſtgeſtellt. Die in dieſem Kapitel geleiſtete Arbeit war mühſam wegen der ſchillernden Darſtellungsweiſe der Modernisten verbunden mit der ihnen eigenen, oft gewollten Unklarheit. Man wird Piccirelli das Zeugnis geben müſſen, daß er den einzelnen Vertretern des Modernismus nur das als Lehre zuſchreibt, was ſie wirklich ſagen. In den Fußnoten, die ſich als ſehr zuverläſſig erweiſen, ſind die Belegſtellen wörtlich angeführt. — Nachdem ſo der Stand der Frage genau feſtgeſtellt iſt, fällt Piccirelli in dem vierten, mehr als die Hälfte des ganzen Buches umfaſſenden Hauptkapitel das Urteil über die vorgelegten Anſichten. In einem erſten Paragraphen wird aus dem Decretum Lamentabili und der Enzyklika Pascendi Pius' X., die der Verfaſſer, geſtützt auf das Motuproprio Praestantia vom 18. November 1907, für Kathedralentſcheidungen hält, ſowie aus kirchlichen Lehrentſcheidungen, beſonders des Vatikaniſchen und Trienter Konzils, gezeigt, daß die Lehre der katholiſchen Theologie vom Dogma wirklich die Lehre der Kirche iſt, die Lehre der Modernisten dagegen unkatholiſch, zum Teil direkt häretiſch ſei. Paragraph 2 erweiſt in ähnlicher Weiſe aus der Heiligen Schrift und der Tradition, daß die Lehre vom Dogma, wie die katholiſche Theologie ſie vorlegt, chriſtliche Lehre iſt, die modernistiſche Dogmenauffaſſung dem Chriſtentum widerſpreche. In Paragraph 3 ſtehen beide Parteien vor dem Forum der Vernunft. Zur Verhandlung kommen: Annnahme oder Leugnung des Übernatürlichen, Wunder und Offenbarung; die Fragen, ob die chriſtlichen Dogmen ſich natürlich erklären laſſen oder nicht. Es ergibt ſich, daß

die Auffassung der katholischen Theologie vom Dogma zwar über die Vernunft hinausweist, aber ihr nicht entgegen ist; die modernistische Erklärung der katholischen Dogmen indes auf Schritt und Tritt als unhaltbar und widersinnig sich erweist. Nicht aus dem Geiste der griechischen Philosophie, nicht aus dem im Unterbewußtsein schlummernden unbestimmten religiösen Gefühl des Göttlichen, nicht aus dem Bewußtsein seiner Pflichten und Beziehung zu Gott oder aus den Eindrücken und Erfahrungen der Gläubigen, sondern aus der göttlichen Offenbarung sind die Dogmen entstanden und werden uns von dem kirchlichen Lehramte vorgelegt. — Im fünften Kapitel hält Piccirelli dann eine gründliche Abrechnung mit den modernistischen Systemen in Bezug auf jene Punkte, welche die einzelnen voneinander unterscheiden.

Die ganze Arbeit verrät auf jeder Seite den dialektisch gewandten Philosophen und tüchtigen, scharfblickenden theologischen Lehrer, der die richtigen Punkte klar hervorzuheben und zu beleuchten versteht und bei aller dem Südländer eigenen Entschiedenheit und Wärme sich bemüht, dem Gegner gerecht zu werden, und ihn in seinen Gedankengängen klar zu erfassen und darzustellen vermag. Die positiven Exkurse dabei über die Begriffe: Übernatürlich, Offenbarung, Wunder, sowie die soliden Beweise für die theoretische Ordnung, Unveränderlichkeit und absolute Wahrheit der Dogmen, für die Unfehlbarkeit der Kirche und des Papstes verdienen besonderes Lob. Vor allem machte der glänzende Nachweis einer dogmatischen Urkirche aus den Kirchenvätern des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. (S. 212 bis 226) auf den Rezensenten Eindruck. Verwundert fragt Piccirelli, ob Harnack wirklich glaube, daß ein Hellenist, der nur das Harnacksche Dogma unserer Gotteskindschaft von Christus erhalte, ohne Offenbarung auf solche Geheimnisse komme, wie heilige Dreifaltigkeit, Menschwerdung, Ausgang des Heiligen Geistes, heiliges Altarssakrament u. a.

In Bezug auf die Einteilung der ganzen Arbeit wird der deutsche Leser freilich seine Wünsche haben, die aber doch auch anderswo Anklang finden würden. Das vierte Kapitel ist übermäßig groß geworden, da hier die Lehren der katholischen Theologie über das Dogma bewiesen und gegen Angriffe verteidigt, die entgegengesetzten Behauptungen der Modernisten und deren Beweisversuche geprüft und widerlegt werden. Das hat ja den Vorteil, daß der Gegensatz zwischen beiden, das Richtige der einen, das Falsche der andern, klarer und schärfer hervortritt. Da aber bald hier, bald dort die Modernisten zurückgewiesen werden, so möchte dieses Verfahren etwas ermüden. Vielleicht hätte es sich zur größeren Übersichtlichkeit vor allem empfohlen, aus dem einen vierten Hauptkapitel drei gesonderte Kapitel zu machen. Sodann wären wohl manche an sich interessante Bemerkungen in Fußnoten und einige Abschweifungen mit Rücksicht auf straffere Einheitlichkeit besser unterblieben. Übrigens erleichtern den Gebrauch des Buches die beigefügten Noten am Rande, sowie außer dem Inhaltsverzeichnis ein alphabetischer Sach- und Namenskatalog, der sich sonst bei italienischen Werken selten findet.

Am wenigsten wird sich der ruhige Deutsche mit gewissen Eigentümlichkeiten des Stils im Buche Piccirellis befreunden können. Scharfen Spott und Sar-

kasmus, mag er auch vom Gegner selbst hervorgerufen und verdient sein, will man heute nicht mehr hören. Höher als diese Art der Schreibweise, die gewiß dem Ganzen Farbe und Gepräge, Wärme und Leben gibt, wertet man doch sachliche Ruhe, durch die Kritik und Polemik nur gewinnen. Interessant ist übrigens die verschiedene Behandlung, die Harnack und den italienischen Modernisten zu teil wird. Auch Harnack erhält manches nicht gerade schmeichelhafte epitheton ornans; aber Piccirelli steht doch mit einem auffallenden Respekt vor dem Forschen und Wissen des Berliner liberalen Theologen, obgleich es ihm unerfindlich ist, wie ein Mann von solchem Wissen sich in seinen Behauptungen so weit verirren kann. Ganz anders steht Piccirelli den italienischen Modernisten gegenüber. Sie behandelt er mit einer Wegwerfung und Verachtung, die, man möchte sagen, absichtlich ist. „Nicht einmal im Irren haben sie etwas Neues zu stande gebracht", lautet eine kräftige Marginalnote.

Diese Härten des Buches vermögen indes seinen dauernden Wert nicht zu verdunkeln. Man wird sie vergessen; der reiche, in fließendem Latein dargebotene Stoff wird bleiben. **G. Gansen** S. J.

Katholische Literatur zum Eid wider den Modernismus.

Im Kampf wider das Motuproprio vom 1. September 1910 ist eine gewisse Ruhepause eingetreten, die gestattet, die Stellung der Verteidiger der kirchlichen Maßnahmen im Zusammenhang zu würdigen und die leitenden Gesichtspunkte und den bleibenden Gewinn zu überblicken. Die Natur der Sache einerseits, die von den Gegnern der Kirche unternommenen Angriffe anderseits brachten es mit sich, daß gewisse Punkte sozusagen in allen deutschen Schriften über die Eidesformel des Motuproprio wiederkehren. Es sind die Gedanken, der Eid enthalte nichts Neues, auch außer der katholischen Kirche gebe es religiöse und nichtreligiöse Bindungen, welche einer unumschränkten Freiheit der Wissenschaft entgegenstehen; die im Eid gegebene Bindung hindere nicht die wahre Freiheit weder der profanen noch der theologischen Wissenschaft; der Kampf gegen die katholisch-theologischen Fakultäten sei durch nichts gerechtfertigt. Wir brauchen also diese Punkte bei der Charakteristik der einzelnen Schriften nicht immer wieder zu nennen, sondern es wird genügen, das ihnen Eigentümliche bzw. auch jene Fragen hervorzuheben, deren Behandlung besonders eingehend und von größerer Bedeutung erscheint.

1. Die Reihe katholischer Verteidigungsschriften wurde eröffnet von Heiner (Die Maßregeln Pius' X. gegen den Modernismus nach der Enzyklika Pascendi vom 8. September 1907 in Verbindung mit dem Motuproprio vom 1. September 1910 verteidigt und erläutert. 8° [VIII u. 100] Paderborn 1910, Bonifaziusdruckerei. *M* 1.50). Diese Schrift behandelt also nicht bloß oder auch nur in erster Linie den Eid, sondern alle in der Enzyklika Pascendi getroffenen und im Motuproprio wieder eingeschärften praktischen Maßnahmen gegen den Modernismus: Einschärfung des Studiums der scholastischen Philosophie und Theologie, das Bücherverbot, Zensoren und Bücherzensur in der Diözese, literarische Tätigkeit der Geistlichen, Verbot bzw. Beschränkung der Priesterkongresse, Bestellung des

Aufsichtsrates in der Diözese. Diese Schrift ist unentbehrlich. Sie ist frisch und warm geschrieben und verdient alle Beherzigung trotz der ungerechten Angriffe, welche gegen sie gerichtet wurden. Die deutsche Übersetzung der Eidesformel ist offenbar vom Verfasser ohne weitere Revision anderswoher übernommen. Sie ist nicht immer glücklich. Subconscientia übersetzt der Verfasser selbst an anderer Stelle (S. 4) richtig „Unterbewußtsein".

Der Verteidigung im öffentlichen Leben dienen die folgenden Schriften.

2. Oswald Frank, Deutschland und die Modernismusbewegung (8° [VIII u. 68] Wiesbaden 1911, Rauch. 75 *Pf.*) bietet in seinen drei Teilen: Stellung des Modernismus zu Glaube und Wissenschaft; die Abwehrmaßregeln des Lehramtes; der Modernismus in der öffentlichen Meinung, namentlich aber in dem zuletzt genannten, weitaus größten Abschnitt, vortreffliches Material zu Vorträgen in weitesten Kreisen. Die Broschüre ist klar und anregend geschrieben. Sie zeigt schlagend das Unrecht der Gegner in dem von Unglauben und Abneigung gegen katholische Dinge entfesselten Kampfe. Gewisse Härten im Ausdruck S. 22 bis 25 wären besser vermieden worden.

3. Die volle sachliche Ruhe einer rein aktenmäßigen Darstellung wahrt der Reichstagsabgeordnete M. Erzberger (Der Modernisteneid. Den Katholiken zur Lehr und Wehr, Andersdenkenden zur Aufklärung. gr. 8° [72] Berlin 1911, Germania. 80 *Pf.*). Seine Schrift bietet in Paralleldruck die Eidesformel lateinisch und deutsch, dann in kurzer Erläuterung. Das Hauptmaterial ist den Verhandlungen des Reichstags, des preußischen Abgeordnetenhauses und des preußischen Herrenhauses entnommen, aber nicht chronologisch geordnet, sondern sachgemäß unter bestimmte wichtige Gesichtspunkte eingereiht. Wie verdienstlich eine solche Zusammenstellung war, leuchtet jedem ein.

Der wissenschaftlichen wie der praktischen Verteidigung und Nutzbarmachung des Eides in Predigt und Unterricht sind zwei Schriften von Ordenspriestern, welche beide einen Kommentar zur Eidesformel selber bieten, gewidmet.

4. P. B. Baur O. S. B. betitelt seine Erklärung des Antimodernisteneides „Klarheit und Wahrheit" (8° [XIV u. 162] Freiburg 1911, Herder. *M* 1.80; geb. *M* 2.40). Der Hauptteil des Werkchens ist der Erklärung des Eides selber gewidmet, die letzten 28 Seiten haben die Tragweite desselben zum Gegenstand. Die Erklärung enthält manches Vorzügliche. Referent kann dieselbe als kurze Orientierung über den Inhalt der einzelnen Sätze und deren Beziehungen zu früheren kirchlichen Lehrentscheidungen, namentlich denjenigen des Vatikanischen Konzils, angelegentlich empfehlen. Die Schrift leidet indessen Einbuße durch eine Unklarheit, die gelegentlich sich immer und immer wieder geltend macht. Alles, was nicht durch Konzilsdefinition oder Kathedralentscheidung feierlich gewährleistet ist, wird bloß der kirchlichen Lehre im weiteren Sinne zugeteilt. Eine solche Auffassung kann leicht irreleitend wirken. Sie zeigt sich namentlich S. 88 ff, spielt aber schon in der Erklärung des Einleitungssatzes zum ersten Teil des Eides eine Rolle.

S. 10 und 11 verteidigt der Verfasser die Ansicht, der Antimodernisteneid sei keine Kathedralentscheidung. Die Beweisführung ist nicht gerade eine glückliche. Bauer

beruft sich zunächst auf die Unterschiede in den Ausdrücken beim Tridentinum und im Motuproprio. Allein wie es sich zeigt, kommen das profiteor, das firma fide credo, das fidem recipio auch im Eide vor, und zwar merkwürdigerweise gerade an jenen Stellen, in denen manche eine Erweiterung der vatikanischen Entscheidungen erblicken wollen. Gerade da, wo von der Beweisbarkeit Gottes die Rede ist, die nach Bauer S. 24 bloß eine kirchliche Lehre im weiteren Sinne sein soll, steht das profiteor.

Ebensowenig ist die Berufung auf einen Unterschied zwischen den Ausdrücken inerrantia und infallibilitas beweiskräftig. Kein Theolog spricht bei bloßen Kongregationsentscheidungen von einem inerrans ecclesiae magisterium. Beim vatikanischen Konzil gelten jedenfalls beide Ausdrücke als gleichwertig.

5. P. Reginald Schultes O. P. (Was beschwören wir im Antimodernisteneid? 8° [VIII u. 86] Mainz 1911, Kirchheim u. Co. *M* 1.50) behandelt in drei Teilen 1. die formelle Bedeutung der Eidesvorschrift, 2. den Inhalt der Eidesformel, 3. den Zweck des Eides. Er vertritt mit Gründen, die jedenfalls Berücksichtigung verdienen, die Ansicht, im Eidesformular liege eine Kathedralentscheidung vor. Folgerichtig schreibt er den im Eide vorgelegten Sätzen absolute und für immer bindende Autorität zu, nicht nur wegen ihrer innigen Verknüpfung mit der Glaubenslehre, sondern auch in Kraft der eigenartigen Vorlage durch die Kirche. Die theologischen Unterscheidungen zwischen formellen Glaubenslehren und bloß theologisch feststehenden und gewissen Lehren sind scharf und genau, ebenso die Bemerkungen über die prinzipielle Stellung des Gläubigen gegenüber den Entscheidungen des unfehlbaren oder, was das gleiche ist, des irrtumslosen Lehramtes. Die fünf Punkte des ersten Teils des Eides gruppiert P. Schultes sehr schön um die Tugend des Glaubens, was den Referenten in seiner Ansicht, daß im dritten Punkte die Worte „Hüterin und Lehrerin der geoffenbarten Wahrheit" mehr seien als eine bloße Apposition, nur bestärken muß. Ebenso glücklich faßt P. Schultes die fünf Punkte des zweiten Teils unter dem Titel zusammen: „Fünf verwerfliche Hauptfehler der modernistischen Theologie resp. Dogmengeschichte". Die Erklärung ist eingehend, reichhaltig und theologisch gut begründet. Nur das „Unterbewußtsein" ist nicht genügend berücksichtigt.

Besondere Beachtung verdienen die Erörterungen S. 33 f, ob im Eide methodologische Fragen entschieden werden, die Betonung der Wichtigkeit des Traktates von den loci theologici S. 35, die warme Verteidigung der Scholastik, S. 38 ff, die kurze Charakteristik der von der Kirche verworfenen Exegese auf Grund der Enzyklika Providentissimus usw.

Umstritten wird die Frage bleiben, ob im Einleitungssatze zum ersten Teil unter den Entscheidungen des unfehlbaren Lehramtes auch der Syllabus Pius' IX. eingeschlossen sei, wie P. Schultes S. 11 meint.

S. 33 hatte P. Schultes die Ansicht vertreten, die Eidesformel betreffe nicht methodologische Fragen im engeren Sinne. Vielfach handelt es sich wohl um eine bloße lis de verbo. Der Gedanke, den der Verfasser verficht, es sei weder für die Exegese die Benützung der textkritischen Methode noch für die Dogmengeschichte die Benützung der strenghistorischen Methode verboten, ist zweifelsohne richtig. P. Schultes kommt darauf zurück im Anhang: die „Freiheit der Wissenschaft", und bietet dort

eine Reihe vortrefflicher Bemerkungen, welche in ihrem weiteren Ausbau wohl geeignet wären, die Frage über die richtige Art der Dogmengeſchichte zu löſen.

6. J. Marx, bekannt durch ſeine treffliche Kirchengeſchichte, will in ſeiner Schrift (Der Eid wider den Modernismus und die Geſchichtsforſchung. 8° [96] Trier 1911, Paulinusdruckerei. *M* 1.50) die allgemeine Frage beantworten: „Was hat der Eid wider den Modernismus mit der Geſchichtswiſſenſchaft zu tun?“ Er prüft daher zuerſt Sinn und Tragweite des Eides in jenen Sätzen, welche auf die Geſchichtswiſſenſchaft Bezug nehmen, und findet, daß „alle wahren Katholiken allerorten und aller Zeiten von Anfang der Kirche an bis auf unſere Tage“ dieſe Wahrheiten“ annehmen mußten, ſofern ſie Katholiken bleiben wollten“. „Zahlreicher ſind nun aber die Katholiken, welche auf dem Gebiete der Geſchichte Hervorragendes geleiſtet haben. . . . Unausweichlich dürfte alſo der Schluß ſein: Der Eid hindert nicht an erfolgreicher, beſter geſchichtlicher Forſchung“ (S. 25 f). Der direkte Beweis ergibt ſich aus der Prüfung der berechtigten Anforderungen wahrer Geſchichtsforſchung und dem Nachweis, daß dieſe voll und ganz vom Katholiken auch nach dem Eid erfüllt werden können. Gründlich räumt Marx mit der Forderung ſog. Vorausſetzungsloſigkeit auf, die nur unklare Köpfe oder ſolche, die irreleiten wollen, auch an den Hiſtoriker ſtellen können (S. 36). Eine beſondere Unterſuchung widmet der Verfaſſer der Frage nach der Freiheit der Kirchengeſchichte im weiteſten Sinne, „alſo mit Einſchluß der kirchlichen Archäologie bzw. Patriſtik und Dogmengeſchichte“. „Die Methode der Kirchengeſchichte iſt genau dieſelbe wie die der Profangeſchichte und wird nicht durch die Offenbarung berührt. Auch die Bindung, welche die Kirchengeſchichte bezüglich ihrer Reſultate von der Offenbarung erfahren kann, iſt derſelben Art wie bei den Profanwiſſenſchaften, d. h. rein negativer, nicht poſitiver Art“ (S. 49). Dieſe Grundſätze ſind klar und überzeugend, wo es ſich um die Darſtellung der äußeren Ereigniſſe handelt, welche nicht die erſte Gründung, ſondern den ſpäteren Verlauf des kirchlichen Lebens betreffen. In Bezug auf die Dogmengeſchichte bedürfen ſie wegen der völligen Eigenart des Gegenſtandes noch einige Ergänzungen.

Sehr ſchön ſind die Ausführungen über die „Objektivität“ in der Geſchichtsforſchung. Es wird dem Verfaſſer nicht bloß leicht, darzutun, daß der überzeugungstreue Katholik alles zu erfüllen vermag, was dieſe Forderung in ſich enthält, ſondern ſogar ihnen gegenüber günſtiger geſtellt iſt als der Ungläubige oder Andersgläubige.

Ein Rückblick faßt (S. 85 f) in gedrängter Kürze den ganzen Beweisgang der vortrefflichen Schrift zuſammen, welche ein eingehendes Studium verdient und lohnt.

7. Die Frage nach der Stellung der Dogmengeſchichte im Eidesformular des Motuproprio wird ausführlich behandelt von Joſ. Mausbach (Der Eid wider den Modernismus und die theologiſche Wiſſenſchaft. 8° [80] Köln 1911, Bachem. *M* 1.50). Im Anſchluß an die kritiſche Würdigung zweier Aufſätze von Dr Alois Wurm und Dr Adam ſtellt er ſich die Frage: „Sind die Glaubensſätze der katholiſchen Kirche für den Lehrer der Dogmengeſchichte bloß (negative) Norm in Bezug auf das Forſchungsergebnis oder dürfen und ſollen ſie auch den

Forschungsprozeß selber beeinflussen?" S. 40 ff zeigt nun Mausbach in vorzüglicher Weise, daß „der Glaubensstandpunkt des katholischen Dogmenhistorikers noch in einer positiveren Weise als durch bloße Kontrolle des Forschungsergebnisses geltend gemacht werden kann". Er sagt mit Recht, „der katholische Glaube, die Vertrautheit mit seiner Ideenwelt und seinem praktischen Leben ist für die treue Auffassung des kirchlichen Altertums, speziell für das tiefere Verständnis der Kirchenväter, eine positiv wertvolle, in etwa unvergleichliche Disposition des Forschers, weil der katholische Geist eine objektive Verwandtschaft, eine gewisse Kongenialität mit der alten Kirche aufweist, die allen andern persönlichen oder konfessionellen Standpunkten abgeht" (S. 41 f). Die Ausführungen dieses Punktes sind sehr beherzigenswert.

P. Schultes scheint mir demnach eine Stelle bei Mausbach zu streng zu beurteilen. Dieser will nicht einfachhin sagen, daß er jeden Einfluß des Dogmas auf den dogmenhistorischen Forschungsprozeß ablehne und nur eine Prüfung des Forschungsergebnisses zugestehe. Die Ausführungen auf S. 40 schließen dies völlig aus. Vielmehr will er bloß ein Doppeltes hervorheben:

a) Der Eid verlangt in erster Linie, daß der katholische Dogmenhistoriker dem Glaubensstandpunkt nicht entsage und somit wenigstens seine Forschungsergebnisse an der Hand der katholischen Dogmen kontrolliere. Diese Forderung hat angesichts der modernistischen Vorstellungen ihre volle Daseinsberechtigung.

b) Daß die Eidesformel unmöglich „den sachgemäßen Prozeß der Quellenbeurteilung und -deutung stören" wolle.

Freilich laufen S. 33 und 34 der eine oder andere Satz unter, welche zu Unklarheiten Anlaß bieten. Eine „der Dogmatik angegliederte" Dogmengeschichte braucht durchaus nicht zu solchen Mißgriffen und Vergewaltigungen des Materials zu führen, wie Mausbach sie S. 33 schildert. Ein Dogmatiker, der seinen Traktat de locis theologicis kennt und sich nach den dort bewährten Regeln richtet, wird gegen alle solche Irrgänge gewahrt.

Mausbach hat S. 40 eine Bemerkung, die wohl eines weiteren Ausbaues wert gewesen wäre. Er anerkennt, daß die Dogmengeschichte eine theologische Disziplin ist, und daß es somit richtiger erscheinen muß, „dem dogmatischen Gesichtspunkt ... schon während des Forschens einen sachgemäßen, nicht störenden, sondern helfenden Einfluß zu gestatten". Ein solcher nicht störender, sondern helfender Einfluß scheint nun dem Referenten nicht bloß, ja nicht einmal in erster Linie in der „dienenden Einfühlung" zu liegen, sondern vor allem darin, daß die Dogmengeschichte sich über das Wesen ihres Gegenstandes und die zu befolgende Arbeitsmethode auch am Traktat de locis theologicis gründlich orientiert. Man muß Wesen und Quellen des Dogmas erst kennen lernen, bevor man im stande ist, die allgemeinen Regeln der historischen Kritik auf diesen ganz eigentümlichen Gegenstand richtig und „sachgemäß" anzuwenden. Mancher Anfänger wäre vor Irrgängen in der dogmenhistorischen Forschung bewahrt geblieben, wenn er diese erste Grundregel „sachgemäßer" Behandlung seines Stoffes befolgt hätte. Sachlich findet die Wichtigkeit des Traktates de locis theologicis als Grundlage jeder soliden Dogmengeschichte bei Mausbach seinen Ausdruck (S. 46 f).

Die zwei letzten Paragraphen der Schrift behandeln: „Die bekenntnismäßigen Verpflichtungen der proteſtantiſchen Theologen“ und „Stellung und Bedeutung der katholiſch-theologiſchen Fakultäten“. Dieſe finden in Mausbach einen ebenſo gewandten wie gerechten und eifrigen Verfechter.

8. Braig (Der Modernismus und die Freiheit der Wiſſenſchaft (gr. 8° [VI u. 58] Freiburg 1911, Herder. 75 *Pf.*) tritt den Nachweis an, „daß der ‚Modernismus‘ und ſein Nährvater, der ‚Liberalismus‘, vorzugsweiſe in der deutſchen Philoſophie und kritiſchen Theologie, mit Unrecht die Wiſſenſchaft für ſich in Anſpruch nehmen und daß ſie beide ganz mit Unrecht ſich der Freiheit ihrer Forſchung rühmen“ (Vorwort). Er gibt zunächſt dem Ausdruck „Freiheit der Wiſſenſchaft“ ſeinen berechtigten Sinn wieder und umgrenzt die Anforderungen, welche dieſe Freiheit ſtellen muß. Sodann zeigt er am „Chriſtus“ der Modernisten und „der Kirche“ der Modernisten, wie ſehr die neue Irrlehre allen berechtigten Forderungen wahrer wiſſenſchaftlicher Freiheit Hohn ſpricht. Auch die Philoſophie und die Geſchichte ſowie die Bibelwiſſenſchaft und Dogmengeſchichte des Modernismus werden in gleicher Weiſe geprüft. Dieſer zeigt ſich auf allen Punkten von unbewieſenen und unhaltbaren Vorausſetzungen geleitet, während die im Eidesformular bekannten Grundſätze der richtig verſtandenen Freiheit nur entſprechen. Etwas herb iſt S. 43 über die von einzelnen katholiſchen Theologen ausgeſprochenen Bedenken geurteilt, wenn dieſe dem dubium positivum des Hermeſianismus gleichgeſtellt werden. Die Schrift enthält manches vorzügliche Material, bedarf aber in Kap. 4 u. 5 der Ergänzung.

9. Simon Weber (Theologie als freie Wiſſenſchaft und die wahren Feinde wiſſenſchaftlicher Freiheit. gr. 8° [VIII u. 76] Freiburg 1912. *M* 1.20) will die Ungerechtigkeit der Anklage erweiſen, welche ſagt, daß der Antimoderniſteneid denjenigen, der ihn leiſtet, in die Unmöglichkeit verſetze, dem Betrieb der wiſſenſchaftlichen Arbeit mit jener Freiheit obzuliegen, wie es für den akademiſchen Forſcher und Lehrer unbedingt erforderlich ſei. Mit vornehmer Ruhe und Klarheit wird der Begriff freie Wiſſenſchaft auf ſeine wahre Berechtigung unterſucht und feſtgeſtellt, was die wahre Freiheit beeinträchtigt. Eingehend wird dann gezeigt, daß weder die kirchliche Organiſation der theologiſchen Fakultäten noch die kirchliche Verpflichtung des Theologen die Freiheit der theologiſchen Wiſſenſchaft beeinträchtigt. Eine gewiſſe Gebundenheit beſteht auch anderwärts. Die Theologie erweiſt das Recht der Bindung, die ſie fordert, ſie bindet nur auf theologiſchem Gebiete, nicht auf dem Gebiete natürlicher menſchlicher Wiſſenſchaften. Soweit ſich theologiſche Wahrheit auf rein wiſſenſchaftlichem Wege finden läßt, iſt der Theolog in Forſchung und Lehre frei. Der Verfaſſer geht in Einzelheiten des theologiſchen Betriebes ein, erörtert das Verhältnis der Kirchenlehre zur Offenbarung, die Freiheit bei inhaltlicher Erklärung der Offenbarung, bei Apologetik und Polemik, die Stellung zu der lehramtlichen Interpretation der Glaubensquellen, Freiheit der Kritik und kirchliche Autorität, die Beziehung zwiſchen Dogma und Geſchichte. Es iſt unmöglich, den reichen und ſehr gediegenen Inhalt dieſer Broſchüre wiederzugeben, die durch ihre ſachliche Ruhe

eine vornehme Verteidigung der katholischen Theologie als wahrer Wissenschaft ist, und sicher nicht verfehlen wird, auf den Leser Eindruck zu machen. Sie wird freilich zugleich eine Anklageschrift gegen jene, welche den Eid wider den Modernismus zum Anlaß nahmen, die katholisch-theologischen Fakultäten zu bekämpfen und womöglich dem Untergang zu weihen. Sie bildet einen würdigen Abschluß des Notwehrkampfes von katholischer Seite.

10. E. Rosa S. J. (Il giuramento contra gli errori del modernismo. Ed. 2. kl. 8° [96] Roma, Civiltà Cattolica) widerlegt vor allem die Einwände italienischer und französischer Modernisten gegen den Eid. Sehr gut ist der Hinweis auf das von Alexander VII. den Jansenisten zur Beschwörung und Unterschrift vorgelegte Formular, auf die Formel des Papstes Hormisdas (514 bis 528), durch welche das Akazianische Schisma beendigt wurde. Die Schrift bietet manche willkommene Ergänzung zu den bereits besprochenen deutschen Arbeiten.

Fassen wir das Erträgnis der Verteidigungsschriften zur Eidesformel Pius' X. kurz zusammen, so können folgende Punkte als vollkommen erwiesen gelten:

1. Der Eid wider den Modernismus enthält nichts Neues, sondern legt bloß aus der katholischen Glaubenslehre, die jeder Katholik annehmen mußte, eine Reihe von Punkten vor, die den modernen Irrtümern gegenüber von besonderer Wichtigkeit sind.

2. Weder die recht verstandene Freiheit der „profanen Wissenschaft" noch die wahre Freiheit der katholischen Theologie wird von dem Eidesformular im mindesten angetastet.

3. Der Eid wider den Modernismus verwirft nirgends die vernunftgemäße und sachgemäße Anwendung der philologisch-kritischen und historischen Methode in Behandlung der Heiligen Schrift und der Väter, sondern wahrt nur dem Offenbarungsglauben und der kirchlichen Lehrautorität die gebührende Stelle in der Interpretation der Heiligen Schrift und der Väterlehre. Die Frage, ob es eine vom Dogma völlig isolierte „Dogmengeschichte" geben könne, die dann freilich aufhörte, historische Theologie zu sein, wird vom Eidesformular nicht berührt. Sie muß aber mit Nein beantwortet werden.

4. Der Kampf, den der religiöse Liberalismus bei Gelegenheit des Eides wider den Modernismus gegen die katholisch-theologischen Fakultäten zu inszenieren suchte, ist ebensowohl ein Attentat auf die wahre Freiheit der Wissenschaft wie auf die Gleichberechtigung der Katholiken im Deutschen Reiche.

Julius Beßmer S. J.

Tierbau und Tierleben in ihrem Zusammenhang betrachtet. Von Dr **Richard Hesse** und Dr **Franz Doflein.** Lex.-8° Leipzig u. Berlin 1910, Teubner.

I. Band: **Der Tierkörper als selbständiger Organismus.** Von Richard Hesse. Mit 480 Abbildungen im Text und 15 Tafeln. (XVIII u. 790) Geb. *M* 20.—

Das elegant ausgestattete Werk kündigt sich als eine für alle Naturfreunde bestimmte, den modernen Anforderungen entsprechende allgemeine Tier-

biologie an. Während der erste bereits vorliegende Band das Tier als Einzelwesen behandelt, wird der zweite Band das Tier als Glied des Naturganzen betrachten.

Der wissenschaftliche Inhalt des ersten Bandes ist reichhaltig und gut ausgewählt. Nach einer allgemeinen Einleitung über das Leben und die Lebewesen bringt das erste Buch die Statik und Mechanik des Tierkörpers, d. h. die Körperform und die Bewegung der Tiere. Das zweite Buch umfaßt den Stoffwechsel und seine Organe, nämlich die Systeme der Ernährung, der Atmung, der Exkretion und der Körperflüssigkeit (Blutumlauf usw.). Im dritten Buch wird die Fortpflanzung und Vererbung behandelt. Die verschiedenen Arten der Fortpflanzung, die Vorgänge der Befruchtung und der individuellen Entwicklung werden hier übersichtlich dargestellt. Das vierte Buch ist dem Nervensystem und den Sinnesorganen gewidmet. Bau und Verrichtung des Nervensystems im allgemeinen, die einzelnen Sinnesorgane, die effektorischen Nerven und die Sinnesorgane werden hier geschildert. Ein Rückblick auf die Beziehungen der Teile des Tierkörpers zum Ganzen beschließt diesen Band. Am Ende ist ein ausführliches Sachregister beigefügt und vorn nach der Inhaltsübersicht auch ein Literaturverzeichnis.

Bei einem Werke, das wie das vorliegende an die weitesten Kreise aller Naturfreunde sich wendet, müssen wir uns auch nach der Geistesrichtung erkundigen, die es beherrscht. Die Behandlung des Themas ist zwar im allgemeinen eine recht objektiv wissenschaftliche und verfolgt keine sog. „Tendenz". Aber es enthält doch in manchen gelegentlich eingestreuten, das Gebiet der Naturphilosophie streifenden Erwägungen bedenkliche Unklarheiten, auf die wir hier aufmerksam machen müssen.

In der Einleitung handelt ein Kapitel vom Wesen des Lebens (S. 15 ff). Hier wird der ältere Vitalismus mit seiner „Lebenskraft" geschildert und die Überzeugung ausgesprochen, daß wir die Lebenserscheinungen auf physiko-chemischer Basis ohne eine solche eigene Lebenskraft werden erklären können. Aber die Frage, ob wir nicht trotzdem ein Lebensprinzip im Sinne eines Formalprinzips anzunehmen haben, wird durchaus unklar behandelt, weil der Verfasser den philosophischen Begriff des Formalprinzips gar nicht kennt und in dem Vorurteile befangen ist, daß nur eine rein mechanische Erklärung „natürlich" sein könne. Er gibt zwar zu (S. 17), daß zwischen einer Maschine und dem Organismus ein bedeutsamer Unterschied bestehe, indem die organische Struktur die Grundlage des zweckmäßigen Mechanismus in den Lebewesen bilde. Dann stellt er die Frage, woher jene Struktur komme. Ist sie durch ein „außerhalb der chemisch-physikalischen Kausalität gelegenes Prinzip" bedingt oder ist auch sie „rein kausal", d. h. „rein mechanisch" entstanden? Hierauf wird uns (S. 18) zuerst geantwortet, Mechanismus und Vitalismus seien „zwei metaphysische Glaubensbekenntnisse"; keines von beiden lasse sich „beweisen", ja man könne fast sagen, es sei „Temperamentssache", ob man sich für die eine oder die andere dieser Auffassungen entscheiden wolle. Unmittelbar darauf entscheidet er sich dann selber für das mechanistische „Glaubensbekenntnis", indem er auf Darwins Zuchtwahltheorie sich

berufen, welche nach seiner Überzeugung die Zweckmäßigkeit der Lebewesen ohne innere Zielstrebigkeit erklärt habe. Woher aber die primäre Zweckmäßigkeit der lebenden Substanz komme, welche die Voraussetzung für alle darwinistische Zuchtwahl bilden muß, das zu beantworten hat der Verfasser anscheinend vergessen. Man wird sich demnach nicht verhehlen können, daß seine Ausführungen über das Wesen des Lebens in philosophischer Beziehung recht unbefriedigend sind.

Auf ähnliche Mängel stoßen wir auch bei dem Abschnitt über die Abstammungslehre (S. 56 ff). Hesses Standpunkt ist zwar im allgemeinen ein gemäßigter, aber bei seiner Behandlung der Beweisgründe für diese Lehre wird man nicht klar darüber, *inwieweit* sie denn eine „wohlbegründete Theorie" sei. Der Verfasser gibt zwar zu (S. 80), daß aus den von ihm angeführten, zu Gunsten einer Stammesentwicklung sprechenden Tatsachen sich noch nicht ergebe, *wie weit* die Abstammung sich erstrecke. Er gibt ferner zu, daß die Hypothese einer Stammesverwandtschaft der verschiedenen Hauptstämme des Tierreiches untereinander auf recht schwachen Füßen stehe; aber er meint, daß wir sie dennoch „aus theoretischen Gründen" annehmen müssen; um dem „Wunder einer Schöpfung" zu entgehen, sei sie eben der einzige Ausweg. Aus demselben theoretischen Grunde spricht er sich auch zu Gunsten der „Urzeugung" aus, obwohl wir „keinerlei Zeugnisse für sie ins Feld führen können" (S. 80), ja obwohl sogar „fast nichts anderes als ein Spiel der Phantasie" bei ihrer Schilderung herauskäme. Auch bezüglich der von ihm angenommenen Entwicklung der höheren Tierkreise aus niederen gibt er (S. 109) zu, daß „im einzelnen unendlich viel Hypothetisches" in dieser Rekonstruktion des Stammbaumes enthalten sei. Trotzdem schließt er (S. 110) mit der nochmaligen Versicherung: „Sie (die Abstammungslehre) ist und bleibt eine wohlbegründete Theorie."

Es liegt auf der Hand, daß eine Menge von Unklarheiten und von kühnen theoretischen Verallgemeinerungen in diese Begründung der Abstammungslehre sich eingeschlichen hat. Klarer und richtiger wäre es gewesen, mit *Richard Hertwig* zuzugestehen, daß die Deszendenztheorie auch heute noch in ihrer Gesamtheit nur eine Summe von unter sich sehr ungleichwertigen Hypothesen darstelle. Die Grenzen für die objektive Gültigkeit sowohl der einzelnen Hypothesen wie der ganzen Theorie sind aber nicht nach theoretischen Spekulationen, sondern nach ihrer Übereinstimmung mit den bisher bekannten Tatsachen zu bewerten. Und da bleibt bei dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnis namentlich auf paläontologischem Gebiete nichts weiter übrig als die Wahrscheinlichkeit einer *vielstammigen* Entwicklung. Über die Zahl der anzunehmenden Stammesreihen, über die Beschaffenheit der Stammformen usw. wissen wir aber einstweilen noch nichts Näheres aus den naturwissenschaftlichen Beweisquellen.

Es sei noch beigefügt, daß die Schilderung der Fortpflanzungsverhältnisse der Tiere (S. 462 ff) zwar nicht in dem Stile Brehmscher Vermenschlichung, sondern ziemlich objektiv wissenschaftlich gehalten ist. Immerhin dürfte sie auch so nur für naturwissenschaftliche Kreise sich eignen, nicht aber auf einen Familientisch gehören.

E. Wasmann S. J.

Die Herabwertung der deutſchen Kunſt durch die Parteigänger des Impreſſionismus. Von Dr Theodor Alt. 8° (524) Mannheim 1911, Nemnich. *M* 8.50; geb. *M* 12.—

Das Krankheitsbild unſerer neu-modernen Kunſt gleicht dem gewiſſer religiöſen Sekten, die ein unverſtändliches Zungenlallen und konvulſiviſches Nervenzucken für göttliche Offenbarungen ausgeben. Mit einem Terrorismus ohnegleichen wußten ſich die Anhänger dieſer Neukunſt eine Gemeinde zu verſchaffen, und in erſchreckendem Maße verbreitete ſich der Krankheitsbazillus der neuen Senſation. Nichts mehr ſollte gelten, was bisher als gut und ſchön galt. Lenbach, Böcklin, Stuck, Piloty, Makart wurden von ihren Thronen geſtürzt und mit Hohn übergoſſen. Dagegen beugte man ſich tief vor der großen befreienden Kunſt des franzöſiſchen Impreſſionismus, ja ein van Gogh, der ſeine geprieſenſten Bilder in der Nacht des Wahnſinns geſchaffen, wurde zum Götzen des Tages gemacht. „Van Gogh iſt das größte Genie der Neuzeit", hat uns kürzlich Dr Hagelſtange in einem Vortrag verkündet.

Daß die jahrelangen Vergewaltigungsverſuche des allgemeinen Urteils konſervativere Elemente in der Künſtlerſchaft und unter den Kunſtgelehrten zu flammenden Proteſten treiben mußten, war vorauszuſehen. Das verfloſſene Jahr brachte uns zuerſt den bekannten Proteſt Vinnens gegen die Ausländerei, dann das ſchwungvoll rhetoriſch geſchriebene Büchlein „Die kranke deutſche Kunſt" (Leipzig, L. Degener. *M* 1.—) und ſchließlich als Krone aller Proteſte unſer Buch, das dem hohlen Phraſengeklingel gewiſſer moderner Schriftſteller, die ſo viel Unheil angerichtet haben, ſcharf zu Leibe geht und der geſunden Vernunft wieder den ihr gebührenden Rang auch in der Wertung von Kunſtgebilden anweiſt.

Die Fragen, die in dem Buch aufgerollt werden, ſind ſchon im Titel klar angezeigt. Deutſche Kunſt und Impreſſionismus werden gegenübergeſtellt. Erſtere ſoll durch letzteren herabgewertet worden ſein. Um ein ſolches Urteil auch für andere überzeugend abgeben zu können, muß der Verfaſſer einen objektiven Maßſtab zur Hand haben. Dieſen objektiven Maßſtab fertigt er im erſten Teile des Buches, indem er mit philoſophiſcher Schärfe die Grundlinien einer normativen, in der menſchlichen Vernunft begründeten Äſthetik aufbaut. Ohne eine ſolche objektiv gültige Norm bleiben alle Werturteile über Kunſtwerke leeres Gerede.

Im zweiten, größeren Teil galt es zuerſt, Begriff und Weſen des Impreſſionismus zu erläutern. Im weiteſten Sinne bedeutet das Wort nichts anderes als Naturalismus, und inſofern ſind alle Künſtler der Welt, ſoweit ſie die Natur nachahmten, Impreſſioniſten geweſen. Im engeren Sinne verſteht man unter Impreſſionismus die in Frankreich gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts durch Manet eingeleitete Periode der Malerei, deren Kennzeichen geſteigertes Empfinden für Farbennuancen und Bewegungsmotive ſowie Skizzenhaftigkeit und flächige Darſtellung bilden. Entgegen der ſtrengen Kompoſitionsweiſe der Akademie wurde die freie Darſtellungsweiſe der Japaner bevorzugt, ſpäter das Malen im freien Licht, der Pleinairismus, eingeführt. Des weiteren bildete ſich der Pointillismus und der Neo-Impreſſionismus aus, techniſche Ver-

fahren, welche die Farben ungemischt auf die Leinwand setzten und das Mischen dem Auge des Beschauers überließen. Die letzte Phase der Entwicklung besteht in der praktischen Durchführung des modernen Grundsatzes, ein Gemälde solle nichts anderes sein als ein schönes Farbenbukett, ein farbenreiches Mosaik. Diesem Grundsatz gemäß haben natürlich auch die greulichen Verzeichnungen Cézannes und van Goghs ihre Berechtigung, selbst die tollen Kompositionen Kandinskys bilden nur den konsequenten Abschluß dieser Richtung. Der Verfasser nennt dieselbe subjektiven Impressionismus; das Wort „Expressionismus" dürfte die Sache besser bezeichnen.

Zur Kritik des Impressionismus bemerkt der Verfasser, Menzel habe den Impressionismus die Malerei der Faulheit genannt. In der Tat läßt sich für die Skizzenhaftigkeit bei Gemälden kein vernünftiger Grund finden. Alle gesunden Augen sehen Formen und Farben gleich. Ist es auch richtig, daß wir in der Natur alles verschwommen sehen bis auf den Gegenstand, den wir eben fixieren, so können wir doch durch Umherschweifenlassen der Augen ein ganz klares Bild aller geschauten Objekte gewinnen. Anders ist das bei einem skizzenhaften Gemälde. Ich mag dort einen Gegenstand noch so lange fixieren, er bleibt, wie er gemalt ist, verschwommen. Man kann auch nicht geltend machen, daß wir bei Zeichnungen den höchsten Grad von Skizzenhaftigkeit und Abstraktion vertragen. Das Zeichnen ist eben seiner Natur nach ein durchaus idealistisches Verfahren, das von vornherein auf volle Naturwirklichkeit verzichten muß. Die alte Kunst sündigte vielfach durch das Gegenteil, indem sie Details darstellte, die man nicht sehen, sondern nur aus Erfahrung wissen konnte.

Das Stilisieren weist der Verfasser nicht ohne weiteres ab. Doch fordert er irgend eine vernünftige Begründung dafür, sei es aus der Art des Materials oder aus der zu Grunde gelegten Architektur. Die Flachstilisierung, die man heute für Wandmalereien unbedingt fordern will, gibt der Verfasser zu bei Wänden, die, architektonisch nicht aufgelöst, die Funktion des Tragens haben; wird aber diese Funktion von Pilastern übernommen, oder bekunden die Bilder ihre Selbständigkeit durch einen Rahmen, kann von einer Notwendigkeit flächiger Behandlung des Bildes nicht mehr die Rede sein. Auch die alten Meister wußten nichts von einem solchen Anspruch auf Flachstilisierung.

Das enfant terrible der Kunstgeschichtschreibung ist Meier-Graefe. Wie kein anderer, außer vielleicht Richard Muther, hat er zur Verwirrung der Begriffe beigetragen. Unglaublich ist, was sich seine Leser von ihm bieten ließen. In Meier-Graefes Augen tut es der Größe Cézannes keinen Abbruch, wenn er Hände malte, die wie Fischflossen, Füße, die wie Lehmklumpen aussehen. „Seine Akte sehen aus wie zerhackte Fleischklumpen." „Seine Menschen sehen nicht wie Menschen, seine Bäume zuweilen nicht wie Bäume aus. . . ." Meier-Graefes Bemühen verdankt auch Greco seine Auferweckung. Sie ist so gründlich gelungen, daß sich jede Galerie bemühen muß, wenigstens eines seiner krankhaft unnatürlichen Bilder in Besitz zu bekommen. 160 000 Mark will die Münchener Pinakothek für den Laokoon dieses Malers bezahlen. So gilt heute der Grundsatz, das Neue, das Sensationelle sei das wahrhaft Große in der Kunst.

Schon Schwind hatte gegen die Ansicht kämpfen müssen, ein Bild solle nichts anderes vorstellen als bloße „Malerei". Das ist insofern richtig, als der einem Werke zu Grunde gelegte Stoff seinem begrifflichen Inhalt nach für das Kunstwerk indifferent ist. Dagegen tritt das Künstlerische sofort ein, wo es sich um die Übersetzung eines Stoffes, z. B. eines literarischen, in die zeichnerische und malerische Form handelt. Ein großer historischer Stoff fordert aber zu seiner künstlerischen Gestaltung eine weit größere künstlerische Fähigkeit als etwa ein Stilleben. Ceteris paribus wird also ein großes Historienbild ein Stilleben an Wert weit überragen. Auch ein erzählender, genrehafter Stoff schadet der Malerei nicht, wenn sie nur ihre eigenen Geschäfte richtig besorgt. Die Gefahr ist ja vorhanden, daß ein Genremaler oder Historienmaler das rein Stoffliche auf Kosten der Form wirken lasse, aber gerade das Vermeiden dieser Gefahr zeigt hohen künstlerischen Sinn.

Was Dr Alt über die Darstellung des stofflich Häßlichen und Gemeinen sagt, ist überaus lesenswert. Es gibt Stoffe, deren Häßlichkeit durch die Form nie überwunden werden kann, z. B. eine Kröte. Bei einer Pfütze dagegen kann die Malerei durch eine wundervolle Zusammenstellung von Farbflecken das Häßliche überwinden.

Der Überblick über die deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts, der den Nachweis erbringen soll, daß es sich wirklich um eine Herabwertung dieser Kunst durch den Impressionismus handelt, zeigt den Verfasser auch als ganz vorzüglich geschulten Historiker und als Fachmann im Technischen. Gerne gibt er zu, daß unsere Künstler das Malenkönnen zu einem großen Teil der Vorarbeit der Franzosen verdanken. Gegenüber dem heutigen Streben nach immer neuen technischen Ausdrucksformen wird betont, daß es eine ewige Entwicklung der Kunst nicht gibt. „Die letzten Fortschritte, die in der Bahn einer Entwicklung der Malerei möglich waren, hat der ältere Impressionismus und der Pleinairismus gemacht." Der Umschwung zur Dekadenz vollzieht sich immer dann, wenn es unternommen wird, eine Entwicklung fortzuführen, die in sich abgeschlossen ist.

In den letzten 30 Seiten untersucht der Verfasser die Motive einer solchen Überschätzung des Impressionismus. Es ist das Großhändlertum, das mit Unterstützung eines gewandten Literatenkreises die Werte so hoch hinaufgetrieben hat. Hatte der Handel es so weit gebracht, daß selbst Museen solche Bilder besitzen zu müssen glaubten, dann war das Spiel gewonnen; die Preise konnten immer höher getrieben werden. „Selbst unabhängige Schriftsteller, die dem Ansturm gestern noch wacker standgehalten, sehen wir nun wanken und umfallen, und selbst Gelehrte drehen nun mit an dem großen Suggestionsapparat, den einige rührige Leute in Bewegung gesetzt haben. Kein Geringerer als Alfred Lichtwark wagte den Satz auszusprechen: „Der Kunsthandel hat das Recht, alle Macht an sich zu nehmen, die der Staat, die Künstlerschaft und die besitzende Klasse aus Leichtfertigkeit, Unkenntnis oder Kulturlosigkeit aufgaben." Das heißt nichts anderes als: Geldinstinkte sollen in Zukunft die Entscheidung über Wert oder Unwert einer Kunst haben. Daß die Tempel der Kunst eigentlich fürs

Volk errichtet sind, hat man ganz vergessen. Diesem aber wird „der Kunstgenuß von ein paar hundert Feinschmeckern der Malerei dauernd ebenso unverständlich bleiben, wie er wertlos ist für die Erhebung seines Geistes und für die Förderung seiner wahren Kultur".

So bietet dieses auch stilistisch recht geschickt gearbeitete, leicht lesbare Buch eine so hervorragende Quelle der Belehrung über die neuere Kunst, daß man gerne über einige Schwächen desselben hinwegsieht. Der Verfasser hat es selbst gefühlt, daß das Buch manches zu breit darstellt und dieselben Gedanken des öfteren wiederholt. S. 426 entschuldigt er sich, daß er keine Zeit gehabt habe, sich kürzer zu fassen. Das Buch war eben auch als Kampfschrift gedacht und zwang zur Eile. Leider mußten wir infolge dieser Eile auch auf ein ausführliches Register verzichten. Manche philosophischen Ausführungen dürften nicht jedermann überzeugen, bisweilen sind sie auch für den philosophisch Geschulten recht dunkel, wie z. B. das über die Scheinhaftigkeit der Architektur Gesagte.

Aber nochmals: lese jeder das Buch, der sich für moderne Malerei interessiert. Für solche, die dem „großen Suggestionsapparat" bereits zum Opfer gefallen sind, ist es der trefflichste Führer für den Rückweg, für Zweifelnde und Zagende ein klares Licht, für die übrigen eine sichere Prophylaxe.

Joseph Kreitmaier S. J.

Bücherschau.

Die Mysterien des Christentums. Nach Wesen, Bedeutung und Zusammenhang dargestellt von Dr Matth. Jos. Scheeben. Dritte Auflage, bearbeitet von Dr Arnold Rademacher. gr. 8° (XXIV u. 692) Freiburg 1912, Herder. *M* 8.40; geb. *M* 10.—

Daß die Tradition, die sich an Scheebens Namen knüpft, zugleich mit dem Andenken seiner außerordentlichen Verdienste in Deutschland noch immer in Ehren steht, ist ein gutes Zeichen. Wenn ein tiefgründiges, ganz dem Übernatürlichen zugewendetes Buch wie das vorliegende, das bis zu seinem ersten Erscheinen 33 Jahre brauchte, nun nach weniger als der Hälfte dieser Zeit zum dritten Male in die Welt geht, mag dies als tröstlicher Beweis dienen, daß unsere katholische deutsche Theologie noch nicht in lauter Apologetik aufgegangen ist, sondern neben der unumgänglichen Abwehr auch das Eindringen in die Reichtümer unseres Glaubens noch nicht außer acht gelassen hat. Inhalt des Buches ist der Aufbau und Zusammenhang der christlichen Geheimnislehren, das Erhabenste und Tiefste, was eines Menschen Geist beschäftigen kann, wie bestimmt, Scheebens frommgenialen Blick mit Gewalt an sich zu ziehen und die seltene Fülle seines positiven Wissens ganz sich dienstbar zu machen. Scheeben hat das Glück gehabt, für dieses schönste seiner Werke pietätsvolle Herausgeber zu finden, die wohl mit Sorgfalt feilten und ziselierten, nichts aber schwächten, verwischten oder zerstörten. Auch der Herausgeber der 2. Auflage Dr Küpper (vgl. diese Zeitschrift LVI 224) erfuhr von seinem Nachfolger eine entsprechende achtungsvolle Rücksicht; was er Gutes an dem

Werke getan hatte, blieb erhalten. Die neue Bearbeitung bestand großenteils in stilistischer Feile, doch finden auch neue Hinweise auf die Dekrete des Vatikanums, die Enzykliken Leos XIII., auf Kleutgens „Theologie der Vorzeit" und die Zensurierung Rosminis, auf Scheebens und Pohles Dogmatikwerke, auf Meschlers und anderer neuere Schriften sich glücklich eingestreut. In zwei Fällen ist der neue Herausgeber teils von seinem Vorgänger teils von Scheeben selbst etwas abgerückt. In der einst zwischen Scheeben und P. Granderath so lebhaft geführten Kontroverse über das Konstituierende der übernatürlichen Gotteskindschaft geht er nicht mit Scheeben, hält es aber für angepaßt, im Gegensatz zu den von seinem Vorgänger eingeführten Abschwächungen, Scheebens eigenste Ansicht unbemäntelt und unabgemildert vorzuführen, wie Scheeben dies selber getan hat (vgl. dazu Dr Rademachers erläuternde Anmerkung S. 149 f). Auch Scheebens neue Opfertheorie hat der Herausgeber, unter ausdrücklicher Wahrung seiner unabhängigen Ansicht (437) unverändert wiedergegeben. Bei den Bemerkungen über die Verehrung des Heiligen Geistes und die wünschenswerte größere Betonung der Firmgnade (385 f) hat der Herausgeber auf die Enzyklika Leos XIII. und auf P. Meschlers „Pfingstgabe" als Stützen sich berufen. Es ist eine Ehre für diese Zeitschrift, hierin dem Gedanken Scheebens und seines neuen Herausgebers noch näher gekommen zu sein, indem sie schon vor mehr als einem Jahre (vgl. LXXX 524—534) ganz in seinem Sinne sich ausgesprochen hat durch P. J. B. Umberg: Der moderne Katholik und die Firmgnade.

1. **Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum** de Rebus Fidei et Morum. Auctore Henrico Denzinger. Editio undecima, quam paravit Clemens Bannwart S. J. 8° (XXVIII u. 656) Freiburg 1911, Herder. *M* 5.—; geb. *M* 6.—

2. **Enchiridion patristicum.** Locos SS. Patrum, Doctorum, Scriptorum ecclesiasticorum in usum scholarum collegit M. J. Rouët de Journel S. J. 8° (XXIV u. 888) Freiburg 1911, Herder. *M* 10.—; geb. *M* 11.—

3. **Tabulae fontium traditionis christianae** (ad annum 1563), quas in usum scholarum collegit Dr J. Creusen S. J. Lex.-8° (VIII u. 8 Taf.) Freiburg 1911, Herder. Kart. *M* 1.40

1. Wie wohlgelungen die von P. Cl. Bannwart besorgte völlige Neubearbeitung des Denzingerschen Enchiridions (vgl. diese Bl. LXXV 217) war, beweist recht deutlich der Umstand, daß bereits nach drei Jahren die 11. Auflage, die zweite nach der Umarbeitung, nötig geworden ist. Am alten Bestand ist natürlich nichts Wesentliches mehr geändert worden. Neu hinzugekommen sind zunächst 37 Nummern aus den Akten Pius' X., beginnend mit dem Entscheid der Bibelkommission über den Urheber und die geschichtliche Wahrheit des Johannesevangeliums vom 29. Mai 1907 und endend mit dem Antimodernisteneid vom 1. September 1910. Recht praktisch hat der Herausgeber dann einem weiteren doppelten Bedürfnis Rechnung getragen, nämlich einerseits die Randnummern stets unverändert zu lassen, was mit Rücksicht auf die häufige Zitierung des Denzinger in andern Werken unerläßlich ist, und anderseits doch auch wünschenswert erscheinende ältere Texte nachzutragen. Er hat nämlich für diese einen besondern Appendix eingeführt, der mit der Nummer 3001 beginnt. Bis der Zwischenraum zwischen 2147 und 3001 ausgefüllt ist, kann er wohl noch in mancher Auflage die neu erschienenen Dekrete ohne Störung beifügen, und auch für Desiderata älteren Datums geht hinter

der letzten Nummer des Appendix der Raum nicht aus. Schließlich ist die clavis concordantiarum etwas vermehrt worden. Einer besondern Empfehlung bedarf der jedem Theologen schier unentbehrliche „Denzinger-Bannwart" nicht mehr.

2. Inzwischen hat der Herdersche Verlag bereits zwei andere Enchiridien herausgegeben, die schon an ihrer äußeren Gestalt als Brüder des ersteren zu erkennen sind. Herbst 1910 erschien das Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae von C. Kirch S. J., das in dieser Zeitschrift (LXXX 451 ff) eingehend gewürdigt wurde. Herbst 1911 folgte das Enchiridion patristicum von Rouët de Journel. Es ist das umfangreichste von den dreien. Wird darin doch der Versuch gemacht, alle für die verschiedenen dogmatischen Traktate irgendwie bedeutenden Vätertexte, von der Didache bis zu Johannes von Damaskus, chronologisch geordnet zusammenzustellen. Die Sammlung zählt 2389 Nummern. Es verdient unsere Bewunderung, wie es der Herausgeber verstanden hat, das weitschichtige Material völlig durchzuarbeiten, glücklich zu sichten und mittels einer wohldurchdachten doppelten Randnumerierung leicht benutzbar zu machen. Auf eine Inhaltsangabe über den einzelnen Texten, wie sie sich in den beiden früheren Enchiridien findet, mußte deshalb freilich, man kann wohl beifügen leider, verzichtet werden. Dafür verweisen aber kleine Nummern am Innenrand auf einen fein gegliederten systematischen Index theologicus zu Ende des Buches, worin die einzelnen Traktate, ähnlich wie bei Denzinger-Bannwart, durch möglichst viele Stichworte in ihre letzten Teile auseinandergelegt worden sind. Hinter den Stichworten werden dann jedesmal der Reihe nach so viel äußere Randnummern aufgezählt, als patristische Texte dafür gesammelt wurden. Der Index theologicus muß der Schlüssel des Enchiridion patristicum genannt werden, das zwar nicht wie seine beiden Vorgänger, namentlich das kirchengeschichtliche, auch Lesebuch, aber ganz sicher ein rechtes dogmatisches Studier- und Nachschlagebuch ist. Selten läßt es den Suchenden im Stich. Häufig aber führt es ihn auf Stellen, die er mit Freuden seinen dogmengeschichtlichen Belegen einreihen wird. Außer dem schon genannten Index erleichtern noch drei andere das Auffinden. Vorn steht der Index chronologicus, hinten ein Index scripturisticus und ein Index alphabeticus. Einen Wunsch wird mancher empfinden, daß nämlich die Texte vielfach etwas mehr den Zusammenhang erkennen ließen, zu dem sie gehören. Möge auch das dritte Enchiridion viele Freunde gewinnen, zum Nutzen eines gründlichen Studiums der Theologie!

3. Eine äußerst dankenswerte Gabe für jeden Theologen scheinen uns die dogmen- und kirchengeschichtlichen Tabellen von J. Creusen S. J. zu sein. Zunächst schon deshalb, weil sie sich nicht auf das christliche Altertum beschränken, sondern auch das ganze Mittelalter und die Neuzeit noch bis zum Abschluß des Trienter Konzils in ihren Bereich ziehen. Dann wegen ihres reichen Inhalts und ihrer praktischen Einrichtung. Auf sieben, dreimal gefalzten Tafeln von 47 × 24 cm Druckfläche werden nämlich in je 4 Hauptspalten dargestellt: 1. Romani Pontifices, 2. Haereses et Concilia, 3. Scriptores occidentales, 4. Scriptores orientales. Die letzte, achte Tafel führt noch die Reihe der nachtridentinischen Päpste von Pius V. bis Pius X. zu Ende. Ungefähr vom Jahre 1000 an werden auch die Familiennamen der Päpste beigefügt. Die Häresien sind innerhalb der Hauptspalte wo möglich nach inhaltlichen Zusammenhängen gruppiert, die Schriftsteller nach den Schulen, zu denen sie gehörten. Bei jedem Schriftsteller ist in Klammern der entsprechende Band der Migneschen Sammlung angegeben. Große Aufmerksamkeit wurde mit Recht auf genaue Datierung verwandt. Gehen darüber die Meinungen

auseinander, so werden die Abweichungen der bedeutenderen Patrologen alle aufgeführt. Einige Druckfehler, wie z. B. Lucius mart. 311 statt Lucianus, 3 Capitulos statt Capitula, Nilius 1005 statt Nilus, sind ohne Schaden. Da das sehr übersichtlich angelegte Werk auch ziemlich billig ist, darf es auf weite Verbreitung rechnen.

Über Doppelberichte in der Genesis. Eine kritische Untersuchung und eine prinzipielle Prüfung. Von Dr Arthur Allgeier. [Freiburger theologische Studien 3.] gr. 8° (XVI u. 144) Freiburg 1911, Herder. *M* 3.—

Gegen Alfons Schulz, Doppelberichte im Pentateuch (Bibl. Studien XIII, 1) führt der Verfasser den Nachweis, daß die Annahme von sog. Doppelberichten in der Genesis (Kosmogonie, Sündflut, Turmbau, Alter Ismaels, Besuch bei Abraham und Lot, Episoden aus der Geschichte Jakobs und Josephs) kritisch unbegründet ist. Die Annahme von Doppelberichten in dem von Schulz befürworteten Sinne wäre erst diskutabel auf Grund zweifellos richtiger Interpretation der betreffenden Stellen. Ebenso ist die Eigenart hebräischer Erzählung und die literarische Bedeutung einzelner Stellen im Rahmen der Gesamtkomposition zu berücksichtigen. Auch Textverderbnisse und etwaige Glossen wollen als solche erkannt sein, bevor man zur Annahme von Doppelberichten schreitet. An die kritische Untersuchung schließt sich die dogmatische Erörterung über die traditionelle Auffassung der Schriftinspiration mit steter Bezugnahme auf die Gedankengänge der gegnerischen Studie. Die sachliche Polemik wirkt ernüchternd und anregend; sie empfiehlt Einzeluntersuchungen und gebührende Rücksichtnahme auf die bisherige Arbeit der katholischen Exegese.

1. **Die Dauer der Lehrtätigkeit Jesu** nach dem Evangelium des hl. Johannes. Untersucht von Joannes Maria Pfättisch O. S. B. [Biblische Studien, herausgegeben von Dr O. Bardenhewer, XVI, 3 u. 4.] gr. 8° (VIII u. 184) Freiburg 1011, Herder. *M* 5.—

2. **Chronologie des Lebens Jesu** nach den Visionen der Dienerin Gottes Anna Katharina Emmerich. Mit dreifachem Kalender und einer Evangelien-Synopsis. Von Gg. Paul, Expositus in Polling, Post Tüßling (Bayern). 8° (VIII u. 110) Polling 1911, Selbstverlag des Verfassers. *M* 3.—

1. Der Verfasser der biblischen Studie bestimmt die Dauer der Lehrtätigkeit Jesu nach dem Evangelium des hl. Johannes auf zwei volle Jahre, indem er die Echtheit des Jo 6, 4 erwähnten Osterfestes aufrecht hält und sonach drei Osterfeste ausdrücklich erwähnt findet (2, 13; 6, 4; 12, 1). Das unbenannte Fest der Juden 5, 1 hält er für Purim. In der Einleitung wird mit Bezugnahme auf die Einjahrtheorie die Frage nach der Echtheit des Osterfestes 6, 4 als Angelpunkt der Untersuchung in den Vordergrund gestellt. Dementsprechend behandelt der erste Teil die Tradition über das 6, 4 erwähnte Ostern, während der Titel des zweiten Teiles mit dem Gesamttitel der Studie übereinstimmt. Man mag nun über die Zweijahrtheorie und über einzelne Partien der Ausführung denken, wie man will, eines ergibt sich aus dem ersten Teil der reichhaltigen Studie: die Zeugnisse gegen die Echtheit des Osterfestes 6, 4 sind nicht so klar, eindeutig und überzeugend, wie sie sein müßten, um den durch alle Handschriften beglaubigten Text als unecht zu erweisen. Damit ist zugleich die sog. alte Tradition für die einjährige Lehrtätigkeit Jesu zum mindesten in Frage gestellt. Zu dieser Tradition, deren Stützpunkte

schon wiederholt geprüft worden sind, bemerkt der Verfasser S. 59: „Irenäus weiß nichts von einer einjährigen Tätigkeit Jesu, denn er bekämpft sie als häretisch; er selbst spricht sich wohl für eine zweijährige Wirksamkeit aus, aber er beruft sich zum Erweise dessen auf das Johannesevangelium und nicht auf die Tradition, die er doch gerade an dieser Stelle anführt, da er aus ihr die aetas senior des Heilandes beweist. Bei der Stellung, die Irenäus zum johanneischen Jüngerkreis in Kleinasien hatte, ist es aber völlig undenkbar, daß er von einer echten Tradition nicht bloß nichts weiß, sondern sie als häretisch zurückweist." — In Bezug auf das Zeugnis des Irenäus, das vom Verfasser (S. 3 ff) in etwas gezwungener Weise erklärt wird, sei hier folgendes bemerkt. Irenäus greift aus dem öffentlichen Leben Jesu drei Osterwallfahrten heraus, wobei er das unbenannte Fest 5, 1 für ein Osterfest hält, und sagt den Gnostikern kurzweg: Drei Ostern sind nicht ein Jahr. Daß Irenäus jedes im Evangelium erwähnte Osterfest, auch ein solches, zu dem Jesus nicht nach Jerusalem ging (6, 4), an dieser Stelle aufzählen mußte oder sollte oder wollte, ist eine oft wiederholte, aber unbewiesene Behauptung. Wenn Irenäus in seinem Zeugnis von der Gepflogenheit der Juden spricht, die Osterwallfahrt zu machen, so folgt keineswegs, daß ihm die Annahme, Jesus sei zu einem Osterfeste nicht nach Jerusalem gezogen, „offensichtlich unerträglich" vorkam. Da Irenäus mit einem solchen Osterfeste in seinem Beweisverfahren gegen die Gnostiker nicht zu operieren brauchte, so schwindet auch der Einwand, es sei undenkbar, daß ein Irenäus nicht imstande gewesen sein sollte, mit einem solchen Osterfeste zu operieren. Die Tatsache genügt: er hat nicht damit operiert und er bedurfte dessen nicht zur handgreiflichen Abfertigung der Gnostiker.

2. Im Anschluß an diese biblische Studie sei auf die an zweiter Stelle angezeigte Schrift hingewiesen, insofern sie ebenfalls für die Zweijahrtheorie eintritt und die Chronologie des Lebens Jesu in folgende Gleichung zusammenfaßt $29^{10}/_{12} + 2^{7}/_{12} = 32^{5}/_{12}$ Jahre.

Los esponsales y el matrimonio según la novisima disciplina, comentario canónico-moral sobre el decreto Ne temere. Por el R. P. Juan B. Ferreres de la Compañia de Jesús. Quinta edición corrigenda y muy aumentada. 8° (460) Madrid 1911, Administración de Razón y Fe. 3.50 *Pesetas*; en rústica y 4.50 *Pesetas* en tela inglese.

Ferreres schreibt seit einer Reihe von Jahren für die Madrider Zeitschrift Razón y Fe Erläuterungen zu kirchenrechtlichen Bestimmungen. Einer solchen Artikelreihe ist das hier genannte Werk entstammt. Die 5. Auflage spricht genügend für die gute Aufnahme. Zur Erklärung der gesetzlichen Vorschriften sind die Schemata und Gutachten der vorbereitenden Verhandlungen, soweit diese veröffentlicht wurden, fleißig zu Rate gezogen. Eine Reihe praktischer Fälle ist eingeflochten und erleichtert dem Leser das Verständnis der theoretischen Ausführungen. Die vor dem Dekret Ne temere für Spanien und das lateinische Amerika geltende Vorschrift über die Verlöbnisform findet naturgemäß eine sorgfältige Behandlung (n. 43 ff). Ebenso wird die Entscheidung über die indische Doppeljurisdiktion vom 2. Juni 1910 im Anschluß an die Entstehung der indischen Jurisdiktionsfrage erklärt (n. 692 f). Daß der Ordinarius der Diözese einer Ehe, deren einer Brautteil während eines Monates sich in der Diözese aufhält, gültige und erlaubte Assistenz leisten darf, hätte (n. 251) vielleicht mit größerer Zuversicht behauptet werden dürfen.

Le naturalisme devant la science. Par Antonin Eymieu. 8° (XII u. 366) Paris 1911, Lecoffre. *Fr.* 3.50

Was hier Naturalismus genannt ist, würden wir etwa Monismus nennen: eine Weltanschauung, die nur an die Natur glaubt und alles Überweltliche leugnet. Das Thema ist also auch für uns in Deutschland aktuell, und obwohl außer Haeckel vorwiegend französische Autoren berücksichtigt werden, fehlt es doch nicht an Anregung für den, der im Kampfe wider unsern heimischen Monismus steht. Der Naturalismus beruft sich auf die science, d. h. auf die exakte Wissenschaft; Eymieu nimmt ihn beim Wort und deckt seine naturwissenschaftliche Haltlosigkeit auf. Woher stammen der Mensch, der Instinkt, das Bewußtsein, das Leben, das All? Was sind Mensch, Leben, All? Die Antworten, die der Monismus in krampfhaftem, proteusartig wechselndem Bemühen auf diese großen Fragen gibt, sinken bei näherem Zusehen samt und sonders in nichts zusammen oder wenden sich gar gegen ihn; er ist darum ein ganz unbewiesenes System, ein Credo ohne Begründung, ein Glaube, der alles Erdenkliche glaubt, wenn er nur nicht an Gott glauben muß, ein Glaube, der nicht ein Teleskop, sondern nur ein Löschhorn ist. Er verspottet obendrein unseres Herzens Sehnsucht nach ewiger Vollendung, er zerstört die individuelle und die soziale Moral. Unglaublich, was die neun wohldisponierten Kapitel, ursprünglich Vorträge und noch jetzt durch ihre lebhafte Sprache an ihren Ursprung gemahnend, an unsinnigen Versuchen, eine Weltanschauung ohne Gott zu begründen, zusammenbringen! Welcher Köhlerglaube gehört beispielsweise dazu, den Verheißungen eines Metschnikoff zu trauen, daß es durch die Wissenschaft eines Tages den Menschen unendlich süß — infiniment doux — werden solle, zu sterben! Bei dem vielseitigen, sehr ausgedehnten Stoff, den das Buch zu behandeln hat, ist es wohl möglich, daß der Fachmann einmal eine schärfere Fassung gewählt hätte. Folgt z. B. S. 167 ff daraus, daß wir das Leben nicht mathematisch formulieren können, schon die Unmöglichkeit, es künstlich herzustellen? S. 236 könnte die irrige Vorstellung entstehen, als ob es sich beim phylogenetischen Museum in Jena um etwas Religiöses handelte.

Urkunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlande. Aus dem Vatikanischen Archiv. Gesammelt und bearbeitet von Heinrich Volbert Sauerland. V. Band: 1362—1378. [Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde XXIII.] 8° (CLXII u. 600) Bonn 1910, Hanstein. *M* 21.—

Daß aus den Aktenbeständen des Vatikanischen Archivs für die rheinische Geschichte vieles zu schöpfen ist, haben schon die früheren Bände des Werkes dargetan, die in dieser Zeitschrift (LXXV 92) ausführliche Besprechung gefunden haben. Neben den Schicksalen der großen rheinischen Hauptkirchen, der berühmten Abteien, der mächtigen Fürsten- und Adelsgeschlechter begegnet man da gar vielem, was sonst für Orts- und Familiengeschichte, für die kirchliche Verwaltung und christliches Glaubensleben, für Klöster und Seelsorgegeistlichkeit von Bedeutung ist. Es gereicht daher zur Genugtuung, daß trotz des inzwischen eingetretenen Todes des Verfassers das Werk nunmehr bis zum Ausbruch des großen Schismas vollendet vorliegt mit seinen zwei Registern und mit einem ergänzenden Nachtrag von 75 Nummern, der auf alle Bände sich verteilt. Noch mehr als früher überwiegen in diesem V. Band die Pfründenverleihungen, Taxenerhebungen und Dispense, wenn dieselben auch weder des Wertes noch des Interesses entbehren. Aber es findet sich außerdem auch hier wieder eine reiche Fülle kostbarer Nachrichten der verschiedensten Art. Es sei nur hingewiesen

auf die Gründung der Ungarnkapelle in Aachen, die frommen Stiftungen in Dortmund, die Ablässe für Verehrung des heiligen Kreuzes in der Zisterzienserkirche Altenberg bei Köln. Überhaupt gibt es manches zu holen für das Ablaß- wie für das Ordenswesen. Man liest auch vom Einschreiten gegen jüdische Wucherer, von Beschaffung des Unterhaltes für die in Deutschland bestellten Inquisitoren, von Palästinafahrten und kirchlichem Schutz für die Kreuzfahrer. Merkwürdig berührt es heute, wenn die kirchliche Verurteilung des Sachsenspiegels 1374 den Erzbischöfen von Mainz, Köln, Magdeburg, Bremen, Prag und Riga für sich und ihre Suffraganen amtlich mitgeteilt wird: so weit also galt damals der deutsche Sachsenspiegel. Muß man der Regestenausgabe zugestehen, daß sie auf Kürzung bedacht und auch sonst praktisch und bequem eingerichtet ist, so lautet doch das allgemeine Urteil dahin, daß sie das Lob der Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit keineswegs verdient. Noch mehr muß man bedauern, daß der verstorbene Verfasser auch in diesem Bande wieder die überaus langen Vorbemerkungen nicht dazu benutzte, die Auswertung des reichen Inhaltes durch gute Fingerzeige zu erleichtern, sondern nur eine Gelegenheit sah, seinem Ingrimm gegen Papst und Kurie und kirchliche Verwaltung freiesten Lauf zu lassen. Es handelt sich in diesem Bande um die Pontifikate Urbans V. und Gregors XI., die beide persönlich unantastbar, von denen ersterer als Seliger öffentliche kirchliche Verehrung genießt, der andere wegen Frömmigkeit und Gewissenhaftigkeit bekannt war. Sauerland, der dies wider Willen anerkennen muß, ist es trotzdem gelungen, seine ganze Einleitung zu einem fast ununterbrochenen Erguß krankhafter Schmähsucht zu machen. Jede Zeit und jedes menschliche Gemeinwesen wird Übelstände aufzuweisen haben, auch die avignonesische Kurialverwaltung hat daran ihren Anteil gehabt. Man darf aber nicht übersehen, daß viele dieser Übelstände durch äußere Mißverhältnisse veranlaßt wurden, die Papst und Kurie weder selbst verschuldet hatten noch abzustellen in der Lage waren. Neben dem Schlimmen war auch damals viel Gutes und Tüchtiges vorhanden, und es wäre nicht schwer, aus den hier veröffentlichten Regesten selbst manchen erquickenden Strahl, manches freundliche Lichtbild aufzuweisen. Steht es dem Historiker nicht an, den blinden Lobredner zu machen, so kann sein Beruf auch nicht darin liegen, Karikaturen und Zerrbilder zu zeichnen, mit Übertreibungen und Verallgemeinerungen nur die Schatten allein zusammenzuhäufen.

Registrum litterarum Raymundi de Capua 1386—1399 Leonardi de Mansuetis 1474—1480. Herausgegeben von Benedikt M. Reichert. [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in Deutschland, herausgegeben von Paulus v. Loë und Benedikt M. Reichert VI.] 8° (VIII u. 152) Leipzig 1911, Harrassowitz. *M* 6.—

Es handelt sich um Regesten, gedrängte Inhaltsangaben, die von der gesamten Korrespondenz des Ordensgenerals durch die jeweiligen Sekretäre hergestellt wurden und von denen sich einige Abteilungen erhalten haben. Sie stellen die briefliche Aussprache des höchsten Ordensobern gegenüber einzelnen Brüdern und Schwestern dar, insbesondere die amtlichen Willensäußerungen gegenüber den Vorstehern der verschiedenen Provinzen und Klöster. Sie waren daher für die Umwelt, wie der Herausgeber betont, „rein internen und privaten Charakters", gewähren aber eben dadurch heute in der Hand des Historikers „für die Ordensgeschichte ihrer Zeit ein unverfälschtes, reichhaltiges Quellenmaterial". Wie vieles aus diesen knappen Regesten sich gewinnen läßt, zeigten schon die beiden Aufsätze des Herausgebers in

der „Römischen Quartalschrift" 1910 und 1911, wo das Register Raymunds von Capua, nach Interessengruppen zerlegt, bereits voll zur Verwertung, zugleich auch zur Erklärung und Erläuterung gekommen ist. Letzteres wird allerdings für einen sichern Gebrauch der neuerschlossenen Quelle kaum zu entbehren sein, da dieselbe eine genaue Kenntnis der Einrichtungen, Gepflogenheiten und Arbeiten des weltumspannenden Ordens notwendig voraussetzt. Demgemäß verspricht auch der Herausgeber, nach vollendeter Drucklegung der Texte nebst Einleitung und Indices eine „eingehende Würdigung und Beurteilung des Gesamtinhaltes" zu bringen. Einstweilen werden die angezogenen Aufsätze der „Römischen Quartalschrift" zu gutem Teil als Einführung dienen können. Die Reihenfolge der Provinziale, Vikare und Prioren, die Namen und Amtsdauer der Inquisitoren in den verschiedenen deutschen Ländern und alles, was einzelne bekannte Persönlichkeiten oder die Geschichte einzelner Konvente näher angeht, bieten sich ohnedies schon jetzt zu praktischer Verwertung an.

Leerboek der Algemeene Geschiedenis ten dienste van het hooger en middelbaar onderwijs. Deel III: Nieuwe Geschiedenis. Van het Ontdekking der Nieuwe Wereld tot het begin der Fransche Revolutie 1492—1789. Tweede Druk. Door Dr C. Wilde. 8° (X u. 418) Leiden 1912, Théonville. Ingen. *fl* 1.75; gecart. *fl* 2.—

Der ganzen Einrichtung nach stellt der Band sich dar als das lang erprobte Werk eines erfahrenen Schulmannes, er könnte geradezu als vorbildlich gelten für ein tüchtiges Handbuch der Geschichte. Die klare Einteilung, die kurze, scharfe Charakterisierung der Perioden, die Hervorhebung des Wichtigen, der glückliche Wechsel im Druck: alles ist ungemein praktisch. Nicht das letzte Lob gebührt den beigegebenen zwölf Tabellen. Auf knappem Raum ist eine ungeheuere Masse verarbeitet. Schade nur, daß der Band mit der französischen Revolution 1789 inne hält. Mehr als wir in Deutschland bei Schulbüchern gewohnt sind, wird den Kolonien, der Ost- und der Westindischen Kompanie und dem See- und Handelswesen überhaupt Aufmerksamkeit geschenkt. Der große Abschnitt über De Tachtigjarige Oorlog (holländ. Freiheitskrieg) S. 138—178 ist an Klarheit und Fülle wohl das Glanzstück. Recht gut sind auch die kurzen Charakteristiken, mit welchen die großen historischen Persönlichkeiten eingeführt werden. Friedrich II. von Preußen wird S. 338 sehr glänzend bedacht. Kurfürst Max I. von Bayern führt den Beinamen „der Große".

Deutschtum und Polentum in politisch-konfessioneller Bedeutung. Im Auftrage der Deutschen Vereinigung verfaßt. Von Dr Johannes Altkemper. 8° (XVI u. 252) Leipzig 1910, Duncker u. Humblot. *M* 5.—

Die Schrift sucht — allerdings in maßvoller Weise — die gegenwärtige Polenpolitik der preußischen Regierung zu rechtfertigen. Die Nichteinhaltung der in der Wiener Kongreßakte und in der Proklamation Friedrich Wilhelms III. vom 15. Mai 1815 den Polen gemachten Zusicherungen begründet der Verfasser damit, daß die Polen diese Versprechungen durch die Umsturzbestrebungen in den Jahren 1830, 1846 und 1848 verwirkt hätten. Dagegen läßt sich einwenden, daß die feierliche Zusage eines Herrschers doch noch nicht hinfällig wird, wenn Einzelne sie mißbrauchen. Auch kann man es eigentlich der älteren Generation, die noch ein selbständiges Polen gekannt hat, nicht so sehr verdenken, daß sie eine Wiederherstellung der nationalen Unabhängigkeit anstrebte. Gleichwohl war an jenen

Umsturzbestrebungen nur ein verhältnismäßig kleiner Bruchteil der polnischen Bevölkerung beteiligt. Seit mehr als sechzig Jahren dagegen haben die preußischen Polen ihrer überwiegenden Mehrheit nach ihre Pflichten als Staatsbürger erfüllt und auf den Schlachtfeldern ihr Blut für die Erhaltung der Monarchie vergossen. Der Verfasser führt allerdings eine große Anzahl von Zeitungsnotizen und Äußerungen polnischer Agitatoren an, um zu beweisen, daß die polnische Bevölkerung eine Lostrennung von Preußen anstrebe. Aber derartige private Meinungsäußerungen können nicht als beweiskräftig anerkannt werden gegenüber der wiederholten ausdrücklichen Erklärung der berufenen Vertreter des polnischen Volksteiles, daß sie keine Lostrennung von Preußen wollen, sondern nur die Wiederherstellung der früher zum Schutze ihrer nationalen Besonderheit getroffenen Einrichtungen auf legalem Wege. Man mag vom deutschen Standpunkt aus auch die letztere Forderung abweisen und bekämpfen, sie als illoyal oder landesverräterisch zu brandmarken, hat man kein Recht. Zur Abwehr jener Bestrebungen bedarf es keiner Ausnahmegesetze, da sie gegen den Willen der weit überwiegenden deutschen Mehrheit der preußischen Bevölkerung doch nicht durchgesetzt werden können. Manche der gegen die Polen angewandten Kampfmittel, wie Enteignung und Behinderung des Religionsunterrichtes in der Muttersprache, sind zudem derart, daß ihnen vom ethischen Standpunkt aus schwere Bedenken entgegenstehen.

25 Jahre deutsche Ostmarkenpolitik. Von H. Mankowski. [Frankfurter zeitgemäße Broschüren XXX, 6.] gr. 8° (36) Hamm (Westfalen) 1912, Breer u. Thiemann. 50 *Pf.*

Auf einem ganz andern Standpunkt als das eben genannte Werk Altkempers steht die kleine Schrift von H. Mankowski. Der Verfasser geht aus von den Verschiebungen der Grenzlinien zwischen Germanen und Slaven, wie sie im Laufe der Zeiten an der Ostgrenze des Reiches stattgefunden haben. Er berichtet kurz über die Bestimmungen des Wiener Kongresses und die weitere Entwicklung der ehemals polnischen Landesteile Preußens bis zum Ansiedlungsgesetz von 1886, das der Ausgangspunkt für weitere Ausnahmegesetze gegen die Polen wurde, die im folgenden ausführlicher in ihren Einzelheiten besprochen und als verfehlt und unheilvoll hingestellt werden. Die Zahlen scheinen nicht immer sorgfältig nachgeprüft worden zu sein, da sich an mehreren Stellen, wie z. B. auf S. 8 und 9, unrichtige und widersprechende Zahlenangaben finden.

Die religiöse Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen im Königreich Sachsen. Von Dr Albrecht Grafen von Montgelas. 8° (VIII u. 70) Leipzig 1911, Röder u. Schunke. *M* 1.50

Der Verfasser berichtet zunächst in einem einleitenden Abschnitt über die reichsgesetzliche Regelung der religiösen Erziehungsfrage vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart und gibt dann in den beiden folgenden Kapiteln eine Übersicht der landesgesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über die religiöse Erziehung im Königreich Sachsen. Der ganze übrige Teil der Schrift (S. 19—70) ist der Erläuterung dieser Bestimmungen gewidmet. Ausgehend von den leitenden Grundsätzen der sächsischen Gesetzgebung erörtert der Verfasser im einzelnen die Vorschriften für Kinder aus Mischehen zwischen Angehörigen der in Sachsen anerkannten Religionsgesellschaften und aus Mischehen zwischen Ausländern, für uneheliche, adoptierte Kinder und Dissidentenkinder; endlich die Bestimmungen über den

Wechsel der Konfession von Kindern aus Mischehen und Dissidentenkindern, über Dispensation von den gesetzlichen Bestimmungen und das Verfahren bei Streitigkeiten über die religiöse Kindererziehung. In einem Schlußkapitel ist noch kurz die Frage der religiösen Erziehung bei ungemischten Ehen berührt. Die knappe übersichtliche Zusammenstellung aller einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen macht die Schrift zu einem sehr nützlichen Nachschlagewerk für alle, die sich mit diesem Gegenstand zu beschäftigen haben, Eltern und Erzieher sowohl als Seelsorger und Juristen. Für die Erörterung sind die angesehensten und verbreitetsten Kommentare der sächsischen Landesgesetzgebung zu Rate gezogen. Obwohl der Verfasser selbst sehr maßvoll und zurückhaltend in seiner Kritik ist, kann man sich doch des Eindruckes nicht erwehren, daß die sächsische Gesetzgebung über die religiöse Erziehung höchst inkonsequent ist und auf eine Benachteiligung der Minderheitskonfessionen hinausläuft.

Bericht über den fünften Marianischen Weltkongreß, abgehalten zu Salzburg vom 18. bis 21. Juli 1910. Herausgegeben vom Lokalkomitee des V. Marianischen Weltkongresses. Lex.-8° (VI u. 704 u. XVI) Salzburg 1911, Zaunrith. *K* 7.—; geb. *K* 10.40

Wo eine große Tat vollbracht wird, die viele in heiliger Freude erhoben hat, liebt man es, das Andenken daran durch ein Denkmal zu verewigen, um etwas von der Weihe des Augenblicks auch für künftige Zeiten zu bewahren. Eine solche Tat, die Frucht langen, mühesamen Zusammenwirkens vieler, ein weithin ausstrahlendes Aufleuchten katholischer Innigkeit, war der Salzburger Marianische Kongreß, und hier ist ein würdiges Denkmal ihm errichtet in Wort und Bild. Der mächtige Band verzeichnet zunächst die vorbereitenden Schritte, die sowohl dem Kongreß als dem Sodalentag lange vorausgehen mußten, berichtet dann nach allen Einzelheiten den Verlauf und gibt schließlich die beim Kongreß vorgelegten Referate. Trotz mancher Kürzungen umfassen die drei Gruppen der deutschen Referate allein 265, die ausländischen 104 von den starken Seiten des Bandes. Religiöse Volksversammlungen, die in Würde verlaufen, haben immer etwas geheimnisvoll Ergreifendes, und dieser Eindruck wächst, wo statt des einzelnen Volkes eine ganze Völkerfamilie zum gemeinsamen Bekenntnis ihres Glaubens sich schart. In Salzburg war noch mehr. Nicht nur Deutsche, Magyaren, Romanen und Slaven Schulter an Schulter, sondern auch alle Klassen und Stände der verschiedenen Nationen, bis zu denen hinauf, welche Fürstenkronen tragen und in der nächsten Umgebung des Kaiserthrones stehen. Diese wunderbare und großartige Versammlung war aber keineswegs bloße Demonstration oder bloß gemeinsamer frommer Gebetstag. Die Beratungen des gleichzeitig abgehaltenen Sodalentages, die Versammlung des Universitätsvereins haben neben den praktischen Anregungen der Kongreßverhandlungen selbst ihre redliche Arbeit getan. Es genügt, auf ein einziges der vielen schönen Referate hinzuweisen (S. 584—597): L'esprit d'apostolat des Congréganistes de la Sainte Vierge.

Österreichisches Klosterbuch. Statistik der Orden und Kongregationen der katholischen Kirche in Österreich. Von Alfons Zák, Prämonstratenser-Chorherr. 8° (VIII u. 452) Wien u. Leipzig 1911, Kirsch. *M* 8.—

Anerkennung und Dank gebührt dem Verfasser für diese gediegene, gründliche Arbeit. Das ist wirklich ein prächtiges Buch! Jede Ordensniederlassung in Österreich

ist in dem Klosterbuch einzeln aufgeführt. Die Zeit ihrer Begründung, die Zahl und Tätigkeit der Insassen, die religiöse Genossenschaft, der sie angehört, deren Satzungen, Tracht, Einrichtungen, Geschichte, alles ist kurz und knapp zusammengestellt. Selbst über die jetzt nicht mehr existierenden Niederlassungen der in Österreich verbreiteten Orden und Kongregationen finden wir wertvolle historische Notizen. Am Schluß sind die Ergebnisse noch einmal in trefflichen Übersichtstabellen zusammengefaßt, die eine schnelle und leichte Orientierung ermöglichen. So ist das „Klosterbuch" ein vorzügliches Nachschlagewerk. Aber es ist mehr als das. Es ist auch ein Hilfsmittel für die historische Forschung und eine Apologie für die vielgeschmähten Klöster Österreichs. Die nüchternen Zahlen und Daten führen eine beredte Sprache. Sie berichten uns von rastloser Arbeit und umfassender Tätigkeit im Dienste der Menschheit. Welch eine Fülle von Kulturarbeit wird in den österreichischen Klöstern geleistet: Unterricht von der Volksschule angefangen bis zur Universität, Erziehung, Kunst, Wissenschaft, Armen-, Waisen-, Krankenpflege, Seelsorge, überall sind die Orden in weitem Umfang mittätig. Methodisch haben wir ein Bedenken: es scheint, daß der Verfasser bei der Berechnung der Gesamtzahl der Ordensleute auch Novizen, Kandidaten und Postulanten mitgerechnet hat. Bei den Novizen läßt sich das ja — wenigstens vom kirchlichen Standpunkt aus — rechtfertigen, da sie in gewisser Weise dem Orden bereits angehören, bei Kandidaten und Postulanten dagegen nicht. Trotzdem ist die Gesamtzahl gar nicht so außerordentlich hoch, wie man nach den Deklamationen der Kirchenfeinde und Klosterstürmer annehmen sollte. 38 505 Ordensleute bei einer katholischen Bevölkerung von rund 26 Millionen Seelen, das ist doch nicht übermäßig. So ist diese gründliche, rein sachliche Darstellung des Ordenswesens ganz dazu angetan, klärend und beruhigend zu wirken, und man kann nur wünschen, daß eine ähnliche Zusammenstellung — allerdings, wie angedeutet, auf einer etwas abgeänderten methodischen Grundlage — auch für Deutschland zu stande kommen möge.

Lebenserinnerungen eines Staatsmannes. Aus 40 Jahren parlamentarischer Tätigkeit. Von Albert Graf Apponyi, Wirkl. Geheimer Rat, Königl. Minister a. D. [Aus der eigenen Werkstatt. Vortragszyklus im Wiener Volksbildungsverein.] kl. 4° (60) Leipzig u. Wien 1912, Heller & Cie. *M* 1.25

Ungarns innerstaatliche Entwicklung mag noch so fremd dem Leser abliegen, die Aufregungen des parlamentarischen Lebens mögen ihn wenig berühren, diese Erinnerungen eines Sechsundsechzigers, der auf 42 Jahre der Parlamentstätigkeit zurückblickt, wird er mit Vergnügen kosten. Gewinnt schon die Anmut und Lebendigkeit der Mitteilung, so wird die Schrift noch mehr durch ihren Inhalt lieb und wert. Franz Deák ist Apponyis erster politischer Führer gewesen, unter ihm hat er Schule gemacht, ihm dankt er die erste Einführung in ein erfolgreiches öffentliches Wirken. Nicht minder ist als politischer Gegner Koloman Tisza ihm förderlich gewesen; im langen Kampfe gegen Tisza ist Apponyi zum angesehenen Parlamentarier gereift. Parteifeldzüge und Wahlschlachten, weite Reisen und ernste Studien, Musik und Politik haben seitdem dieses Leben angefüllt und die Erinnerung bereichert. Vielerprobt und allgemein anerkannt als politischer Redner findet er einen Reiz darin, gute Winke zu geben, wie man zum Redner wird, und zwar in der politischen Arena, sei es vor dem Volk oder vor den Kammern. Für den, der in der Vorbereitung auf das öffentliche Leben ist, gibt es da manches zu lernen. Es ist aber in dem Büchlein etwas, was auch zum Herzen spricht, und das ist der

Grundzug edler Pietät. Ob gegen den greisen Vater oder gegen die einstigen Erzieher in Kalksburg, ob gegen sein Volk und seine treuen Wähler oder gegen seine Partei und deren Führer, immer tritt der gleiche schöne Zug wieder hervor. Das bringt diese Erinnerungen vom Anfang bis zum Ende dem deutschen Empfinden nahe. Dazu die elegante, leichte Handhabung der Sprache, das freundliche Wohlwollen für die deutschungarische Bevölkerung, die Vorliebe für das gemütliche Wien und die Wiener! Von den gewöhnlichen Schwächen der Autobiographie haben diese Erinnerungen keine; sie leiden vielmehr an dem, was man als deren Gegensatz bezeichnen kann: sie erzählen vieles und Intimes, aber gar keinen Skandal, sie zeichnen allerliebst, aber gar keine Schattenstriche, es sind Mitteilungen eines hochstehenden Mannes über das eigene Leben, und doch tritt hinter dem Interesse der Sache die Persönlichkeit ganz zurück, es sind Nachrichten über ein langes und bewegtes öffentliches Wirken und doch allzu kurz und allzu knapp; 45 bescheidene Seiten für 42 Kriegsjahre, 57 Seiten für 66 Lebensjahre: das ist fürwahr der Ruhmredigkeit gar wenig, aber doch der Erfahrung und Lebensweisheit viel.

Zwischen Eis und Feuer. Ein Ritt durch Island. Der reiferen Jugend und dem Volke gewidmet von Jón Svensson. 2 Teile. [Woywoods Volks- und Jugendbibliothek 32.] 8° (116 u. 108) Breslau (o. J.), Goerlich. Geb. *M* 1.50

Ein Buch, das eine Zukunft haben muß. Lange haben wir uns über eine Jugend- und Volksschrift nicht mehr so gefreut wie über diesen Ritt durch Island. Svensson verfügt über ein ganz ungewöhnliches Erzählertalent und eine hervorragende Beobachtungsgabe. Was die beiden — Professor und ein jüngerer Schüler — da gesehen, ersteht vor unsern Augen mit einer Lebendigkeit, die von Anfang bis Ende den Leser vollauf in Anspruch nimmt. Die Bodenbeschaffenheit des Landes, sein Charakter, seine Lavaschluchten, Geiser, Krater, seine warmen Quellen, der offene ehrliche Sinn seiner gastfreundlichen Bewohner sind wunderbar anschaulich geschildert: Schilderung und doch packendste Erzählung, Malerei, Plastik und doch volles Leben. Schon gleich der Eingang, die Unterhaltung mit den Schülern über Mitreise, Seefahrt, Gefahren zu Wasser und zu Lande, alles so plastisch, wirklich; man glaubt die Geschehnisse mit eigenen Augen zu sehen. Zum Lobe des Buches sei es gesagt, daß es mit seiner Ich- bzw. Wir-Form, mit seiner Interesse weckenden, anschaulichen, unaufdringlichen Darstellung an Defoes klassischen Robinson erinnert. Die Übersetzung ist glatt, deutsch geschrieben; hie und da, in Kleinigkeiten, fehlt die letzte Feinfeile.

Der Mensch, sein Ursprung und seine Entwicklung. Eine Kritik der monistischen Anthropologie. Von Dr C. Gutberlet. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. 8° (684) Paderborn 1911, Schöningh. *M* 11.—

Die erste Auflage dieses verdienstvollen Werkes erschien 1896, die zweite 1903; beide wurden bereits in dieser Zeitschrift (LI 98 ff und LXV 587) besprochen. Die dritte Auflage ist, den neueren Forschungsergebnissen entsprechend, in manchen Kapiteln erheblich bereichert worden. Im dritten Kapitel wäre beim Heidelberger Unterkiefer, der durch seine Massivität sich auszeichnet, auch der Vergleich desselben mit den Eskimokiefern durch Kramberger usw. zu erwähnen gewesen, da jener Unterkiefer hierdurch seine Sonderstellung großenteils verliert. Für den Ursprung der Kunst (8. Kap., S. 536 ff) hätten die Forschungen von Breuil, Obermaier usw.

über die Kunst des Eiszeitmenschen einen interessanten Beitrag geboten. Dafür hätten manche ältere Ausführungen gekürzt werden können, z. B. über die „Rasse von Cannstatt" (S. 290), die längst aufgegeben ist, während die Neandertalrasse sich bestätigt hat. Das sehr inhaltreiche Werk sei allen christlichen Philosophen auch in seiner neuen Auflage warm empfohlen. Es zeugt von der unermüdlichen Arbeitskraft des hochw. Verfassers.

Geometrie und Ökonomie der Bienenzelle. Von Heinrich Vogt. Mit acht Tabellen und fünf Figurentafeln. gr. 8° (68) Breslau 1911, Trewendt u. Granier. *M* 3.—

Ist Jung-Klaus ein Buch für den praktischen Bienenzüchter, so hat sich Professor Vogt große Verdienste erworben durch eine streng wissenschaftliche Untersuchung der Zelle. Schon über 200 Jahre lang hat man versucht, für die sechsseitige Prismenform, welche durch eine dreiseitige Bodenpyramide abgeschlossen wird, eine Erklärung zu finden. Zuerst kam Joh. Kepler (1619) auf den Gedanken, die Bienenzelle als die Hälfte eines Rhombendodekaeders anzusehen, und der Astronom Maraldi berechnete (1712) die einzelnen Winkel. König und Réaumur verdanken wir die Ansicht, daß das Minimum des Wachsverbrauches gerade diese Zellform bedingt habe. Aber K. Müllenhoff trat (1883) dagegen auf mit seiner rein mechanischen Erklärung. Nach ihm sollte die Maraldische Zellform durch Oberflächenspannung des kontraktilen zähflüssigen Wachses entstanden sein. In vorliegender Schrift wird jedoch auf Grund zahlreicher genauer Messungen nachgewiesen, daß Maraldi und seine Nachfolger wohl gerechnet, aber nicht gemessen haben. Die wirkliche Zelle ist überhaupt keine Minimalform und damit ist die Müllenhoffsche Flüssigkeitstheorie, ganz abgesehen von andern unlösbaren Schwierigkeiten, gerichtet. Nicht besser steht es mit dem Minimum des Wachsverbrauches. Formen, die tatsächlich eine Materialersparnis erzielen würden, werden gerade nicht angewandt. Es bleibt also nichts übrig, als dem Instinkt seinen alten Ehrenplatz wieder zuzuweisen. Den besten Beweis hierfür, das Vorkommen von isolierten prismatischen Zellen, hätte der Verfasser wohl etwas weiter ausführen und verwerten dürfen. Die Entstehung des Instinktes wird auf phylogenetischem Weg erklärt. Instinktiv könnten die Bienen nur einen Winkel von 120° herstellen, und dies habe naturnotwendig zur Bodenpyramide des Rhombendodekaeders geführt. Mit Recht wird jedoch betont, daß beim Bau der Zelle die psychophysischen Fähigkeiten der arbeitenden Bienen in Betracht zu ziehen seien. Dafür sprechen vor allem die vorhandenen Schwankungen um einen gegebenen Typus. Aber gerade darin liegt eine große Schwierigkeit gegen die entwicklungstheoretische Hypothese des Verfassers. Wenn der Verfasser aus den früheren mißlungenen Erklärungen den Schluß ziehen will, daß jede teleologische Naturbetrachtung verkehrt sein müsse, so können wir ihm hierin nicht zustimmen.

Vorträge für Vereins- und Familienabende (vierter Zyklus). Von Karl Forschner. [Soziale Briefe VIII.] 8° (VIII u. 122) Mainz 1910, Kirchheim & Co. Kart. *M* 1.50

Die Vorträge handeln von Religion, Zivilisation, Unsterblichkeit der Seele, Zufall und Vorsehung, Lebensfreude, dem Kirchenstaat, dem Mittelalter. Sie wenden sich vorzüglich an die Mitglieder von Arbeitervereinen und bieten diesen in populärer Form Belehrung über Fragen, mit denen sich heute auch die sozialistische

Broschürenliteratur gerne beschäftigt. Die hochw. Arbeiterpräsides werden auch diesen vierten Zyklus dankbar entgegennehmen.

Der Boykott nach Schweizer Recht. Von Dr iur. Fr. Hofstetter-Leu. gr. 8° (X u. 118) Bern 1911, Semminger. *M* 2.—

Es ist ein noch kaum, jedenfalls nicht ausreichend bearbeitetes Feld, dem Hofstetter-Leu seine Aufmerksamkeit schenkt. Weder in der Jurisprudenz noch in der Rechtsprechung ist es zu allgemeiner anerkannten Grundsätzen und Übungen gekommen. Jedenfalls wird die vorliegende Arbeit dazu beitragen, die Frage von neuem in Fluß zu bringen, und die beachtungswerten Gesichtspunkte, die der Verfasser beigebracht, dürften dabei gebührender Berücksichtigung sich erfreuen. Nach Hofstetter-Leu ist „die Verunmöglichung solcher Kämpfe" notwendiges sozialpolitisches Ziel, und zwar auf dem Wege staatlicher, obligatorischer Regelung aller Differenzen, die zu einem Boykott führen können. Er weist beispielsweise auf den Kanton Genf hin, der in dieser Richtung bereits einen erfreulichen Schritt getan habe. Allseitige Anerkennung hat ja freilich auch dieser Schritt nicht gefunden.

Die Landwirtschaft. Vorträge. 1. Geschichte und Organisation. 2. Betriebsfragen. gr. 8° (128; 112) M.-Gladbach 1911, Volksvereinsverlag. Jedes Heft *M* 1.—

Auf kleinem Raum ist hier in übersichtlicher Weise und klarer Darstellung alles zusammengestellt, was der Landwirt wissen muß über den Entwicklungsgang der Landwirtschaft, ihre Stellung und Bedeutung in der Volkswirtschaft, über die wichtigsten Betriebsfragen, Produktion, Preisbildung, Absatz der Produkte, über Personal- und Realkredit, Genossenschafts- und Versicherungswesen, Staats- und Selbsthilfe. Die beiden Hefte enthalten Material für 15 und 18 Vorträge für landwirtschaftliche Versammlungen und Unterrichtskurse. Wir begrüßen gerade diese Art von Vortragsserien mit besonderer Freude wegen ihres eminent praktischen Wertes. Auch inhaltlich gehören die Vorträge zum besten, was der Volksvereinsverlag geboten hat.

Mädchenschutz und Mädchenhandel. Für Mütter, Väter, Seelsorger, Erzieher, Dienstherrschaften und für gefährdete reife Mädchen. Von einem Priester. 8° (88) Donauwörth 1911, Auer. 60 *Pf.*

Den außerordentlichen Gefahren gegenüber, denen heute die jüngeren weiblichen Personen ausgesetzt sind, bedarf es vor allem der Aufklärung und Belehrung, weil Unkenntnis der Verhältnisse mit Leichtsinn gepaart vielfach ebenso den Untergang verschuldet und vielleicht mehr und öfter noch, als böser Wille. Der Verfasser beschäftigt sich mit der Landflucht, knüpft diesbezüglich seine Mahnungen an; spricht ferner von dem Schutz auf der Reise und in der Fremde, behandelt besonders ausführlich den Mädchenhandel, dem fortgesetzt viele Mädchen zum Opfer fallen. Es ist der Geist echt christlicher Nächstenliebe, ein warm apostolischer Seeleneifer, der aus dem trefflichen Büchlein spricht und dem Verfasser wie der Schrift hoffentlich dann auch viele Leser und reichen praktischen Erfolg verschaffen wird.

Frauenrecht und Frauenmacht. Ein zeitgemäßes Wort an alle Frauen. Von Maria Alice. 8° (132) Paderborn 1911, Schöningh. *M* 1.40

Nicht über Frauenrechte in juridischem Sinne, wie der Titel nahelegen könnte, will die Broschüre reden, sondern gegenüber extremen Frauenrechtlerinnen, die nach

der Überzeugung der Verfasserin ihrem Geschlecht mehr schaden als nützen, möchte sie die Frauen auf die Macht und die Rechte hinweisen, die mit der natürlichen Anlage der Frau, ihrem sichern Takt für das Gute und Reine, ihrem still und mild für das Gute werbenden Wesen gegeben sind. Die Frau — nicht bloß die Mutter, sondern auch die Tante oder ältere Schwester ist hier gemeint — verfügt eingestandenermaßen über die allergrößte Macht in der Erziehung. Sie kann der Engel der Religion in der Familie sein, falls sie selber eine warme, verständige Religiosität pflegt. „Frauensache ist es, dafür zu sorgen, ... daß die Sonntage wirklich sonnig, die Feiertage recht gefeiert werden" (S. 32), das wird eingehend und anziehend dargelegt. In der Vergnügensfrage empfiehlt es sich nicht, einen alles verneinenden Standpunkt einzunehmen; aber „halten wir fest an unserem heiligen Frauenrecht, nichts Unpassendes in unserer Nähe zu dulden" (S. 40). Die geneigte Leserin erhält sogar ein hübsches Rezept für ebenso gemütliche wie nutzbringende Kränzchen. Sehr weit dehnt sich das Machtgebiet der Frau in der charitativen und sozialen Betätigung aus; auch in der Bekämpfung der Schundliteratur gehöre ihr der Löwenanteil. Das über Frauenstudium, Frauenerwerb, Frauenstimmrecht Gesagte mag wohl die Debatten nicht schließen; auffallend kühl spricht das Büchlein von den Lehrschwestern; S. 82 überraschen die protestantischen Diakonissen; aber in sehr vielem ist der Nagel auf den Kopf getroffen.

Das Studium und die Privatlektüre. Siebzehn Konferenzen. Von Johann Bernhard Krier. Sechste, verbesserte und vermehrte Auflage, herausgegeben von Dr Meinrad Vogelbacher. 8° (XIV u. 372) Freiburg 1911, Herder. *M* 2.40; geb. *M* 3.–

Das Lob der Krierschen Bücher für die studierende Jugend braucht nicht mehr geschrieben zu werden. Dennoch möchten diese Blätter der eben erschienenen sechsten Auflage von „Das Studium und die Privatlektüre" eine besondere Empfehlung mit auf den Weg geben. Der neue Herausgeber hat sich seiner Aufgabe, das Büchlein nach den Verhältnissen unserer Tage umzugestalten und zu erweitern, vollkommen gewachsen gezeigt. Das bekundet besonders der zweite Teil. Mit sicherer Hand führt er den Jüngling an den vielen Abgründen unbesonnener Lektüre vorbei zu den sonnigen Höhen wahrer Schönheit und Weisheit. Nur ein Ausdruck fiel uns auf (S. 336), der mißdeutet werden könnte. Andere freilich werden dem Herausgeber die reservierte Haltung modernen Modegötzen gegenüber zur schweren Sünde anrechnen. Er mag sich trösten. Wer wie Dr Vogelbacher mitten im Leben steht, durch regen Verkehr den jungen Mann kennt und dabei ebenso fern von lähmendem Pessimismus wie weltfremdem Optimismus seinen Beruf erfüllt, darf sich ruhig auf das eigene Urteil verlassen.

L'appauvrissement des masses. Essai de critique sociale. Par Dr rer. pol. Berthold Missiaen O. M. Cap. 8° (XIV u. 488) Louvain 1911, Peeters.

Nach einem Überblick der verschiedenen Fassungen der Verelendungstheorie prüft der Verfasser eingehend die wirtschaftliche Lage der deutschen Lohnarbeiter. An der Hand der Einkommens-, Vermögens- und Lohnstatistik sowie der übrigen für die Erkenntnis der Lebenshaltung wichtigen Faktoren kommt er zu dem Ergebnis, daß weder von absoluter noch relativer Verelendung die Rede sein kann. Alles deutet auf ein Wachsen des Volkswohlstandes. Läßt sich auch nicht ein Ansteigen für alle

Klassen in gleichen Verhältniszahlen nachweisen, so ist dennoch nicht relative Verelendung, sondern amélioration relative das rechte Wort. Allerdings werden im wesentlichen nur die obersten und untersten Volksschichten betrachtet. Dadurch tritt die wenn auch mäßige so doch durch die Tatsachen noch nicht zwingend widerlegte Tendenz der Zweiteilung in eine Klasse der Geldaristokratie und des wirtschaftlich zwar gehobenen, aber trotzdem abhängigen Volkes für die Beurteilung der Gesamtlage wohl etwas zu sehr zurück. Sehr gut wird dann ausgeführt, wie die Unzufriedenheit der weitesten Volkskreise trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs ihren Grund nicht so sehr in ökonomischen als in psychologischen Erscheinungen und vor allem in religiös-sittlicher Verelendung hat. Konnte natürlich in dieser Frage wesentlich Neues nicht mehr vorgebracht werden, so wird doch eine reichhaltige und übersichtliche Zusammenfassung des weitschichtigen Materials namentlich aus dem letzten Jahrzehnt geboten und so manches erweitert und ergänzt. Ohne die Schattenseiten zu verschweigen, folgt doch die Darstellung durchgehends dem eingangs gegebenen Leitsatze: Freude dem Volke schaffen. In der Zeit einer zersetzenden Kritik ist solch ein Aufruf zu hoffnungsfrohem Arbeiten am wahren Wohl des Volkes doppelt freudig zu begrüßen.

Keiters Katholischer Literaturkalender. Herausgegeben von Dr Karl Menne. Zwölfter Jahrgang. Mit sechs Bildnissen. 8° (664) Essen-Ruhr 1912, Fredebeul u. Koenen. Geb. *M* 5.—

Der praktische Nutzen dieses Nachschlagebuches für Schriftstellernde wie für Lesende, seine nach außen repräsentative, nach innen einigende und orientierende Bedeutung für die Katholiken Deutschlands sind in dieser Zeitschrift (LXXVIII 343) mit dem ganzen Gewichte hervorgehoben worden, das der Sache zukommt. Dem neuen Jahrgang muß das Zeugnis ausgestellt werden, daß er einen großen Aufschwung darstellt. Viele von den Lücken, die 1910 noch klafften, sind ausgefüllt, mancherlei Versehen beseitigt, zahlreiche neue Namen sind hinzugefügt. Die Beiseitelassung der bisher beigegebenen Abhandlung ist ebenso zu billigen, wie die nunmehr angefügte Überschau über die katholischen Zeitschriften zu begrüßen. Es ist eine wahre Freude, den diesmaligen Jahrgang zur Anzeige zu bringen; der Herausgeber hat mit der Hebung kräftig eingesetzt und wackere Arbeit getan. Möchte nur das Streben nach noch weiterer Vervollkommnung vorläufig nicht nachlassen. Lücken bleiben noch immer. Von den 1910 notierten sind zwar die meisten verschwunden, aber z. B. Philipp Kreiten, Therese Juritsch, Bettina Pauli, Therese Köhler sucht man auch jetzt vergebens. Von lebenden deutschen Jesuiten, die schriftstellerisch längst schon hervorgetreten sind, ließe sich mit Leichtigkeit ein Dutzend an den Fingern herzählen, die nicht im Verzeichnis stehen: Erich Bennelius, Bernard Boedder, Franz Dahlmann, Joh. Bapt. Droste, Wilh. v. Festenberg-Packisch, Joh. Bapt. Helten (Pseudonym: Noit und Ma), Hermann Jürgens, Heinrich Klene, Leo Osterrath, Theodor Peters, Anton Queri, August Sträter, Franz Trenkamp, Hermann Van Laak. Leicht dürften sich deren noch manche mehr finden.

Der Westerwald. Herausgegeben von Leo Sternberg. 4° (126) Düsseldorf 1911, Bagel. Brosch. *M* 4.50; geb. *M* 5.50

Das im Auftrage des Westerwaldklubs herausgegebene Werk, eine Sammlung von Aufsätzen über Altes und Modernes aus dem Gebiet des Westerwaldes, will „den Versuch unternehmen, die fast unbekannten künstlerischen Werte des Wester-

waldes aufzuzeigen, die nicht nur lokales, sondern das Interesse eines jeden Kunstfreundes verdienen und sich infolge der volkstümlichen Form der Darstellung allen Kreisen der Bevölkerung darbieten". Die Ausstattung ist reich und gewählt, und auch textlich bietet das Buch manches Lehrreiche, Interessante, Unterhaltende, manchen guten Beitrag zur Kenntnis von Einst und Jetzt des Westerwaldes, Land und Leuten, Brauch und Charakter, Leben und Beschäftigung des durchweg armen Volkes. Immerhin hätte, zumal für eine Sammlung wie die vorliegende, die für weite Kreise bestimmt ist und nur das Beste bieten sollte, hie und da eine etwas schärfere Zensur Platz haben dürfen. Namentlich müßten unbarmherzig gestrichen werden die Novelle „Zwei Frauen" mit ihrem doch etwas eindeutigen und guter Sitte nicht gerade entsprechenden Schluß und die lobrednerische Biographie Karl Wilhelm Diefenbachs, eines aus Hadamar gebürtigen, in Lebenshaltung und Lebensanschauung äußerst extravaganten, noch lebenden Malers, der weder dem Westerwald zur Ehre gereicht, noch als Typus eines Westerwälders gelten kann.

S. Marie-Antique. Étude liturgique et hagiographique. Par Joseph David. Avec un plan de l'église. 4° (120) Rome 1911, Brettschneider.

Die Schrift, die Separatausgabe eines von dem Verfasser bearbeiteten Abschnittes in dem gleichnamigen großen Werke W. v. Grüneisens, behandelt die Inneneinrichtung der 847 durch ein Erdbeben zerstörten und seitdem bis vor wenigen Jahren unter dem Boden begrabenen alten römischen Diakonie S. Maria Antiqua sowie den ikonographischen und hagiographischen Gehalt ihres hochbedeutenden Freskenschmuckes. S. Maria Antiqua wurde nicht für den christlichen Kult neu erbaut, sondern durch Umbau zweier zum Tempel des Augustus gehörigen Nebengebäude hergestellt, der Bibliothek und eines großen, vor dieser liegenden Hofes, die infolge ihrer Anlage sich hierzu allerdings in ungewöhnlichem Maße eigneten. Der Hof wurde zum Atrium der Diakonie, der Quadriportikus der Bibliothek zum Narthex, zum Senatorium und zu den Seitenschiffen, ihr Mittelraum, das impluvium, zum Mittelschiff mit der schola cantorum, dem Platz der Sänger. Drei an die Südseite des Quadriportikus sich anschließende, in einer Flucht liegende kleine Räume ergaben das Presbyterium mit dem Hauptaltar und zwei Seitenkapellen, das Paratorium und das Sekretarium. Von den Ausstattungsstücken der Kirche sind nur Fragmente und Spuren erhalten, doch reichen diese immerhin aus, um uns wenigstens ein allgemeines Bild der ehemaligen Inneneinrichtung von S. Maria Antiqua zu geben. Hervorragend und von großer Wichtigkeit nicht bloß für die Geschichte der christlichen Malerei, sondern auch für Ikonographie und Hagiographie sind trotz ihres ruinösen Zustandes die dem 6. und 7., namentlich aber dem 8. Jahrhundert entstammenden Fresken der Kirche. Sehr wertvoll sind in vorliegender Schrift die diesen Fresken gewidmeten, von Kritik und besonnenem Urteil getragenen ikonographischen und hagiographischen Untersuchungen, sowie das mit reichen Erläuterungen und Literaturnachweisen versehene Verzeichnis der auf den Fresken zur Darstellung gebrachten Heiligen. Die Ausführungen über die einstige innere Einrichtung der Kirche bilden einen trefflichen Beitrag zur Kenntnis der altchristlichen Basiliken. Irrig ist es, wenn S. 13 das viereckige Loch im Sockel des Altars der linken Nebenkapelle als Zapfenloch eines Mittelpfeilers bezeichnet wird; es ist vielmehr das Sepulchrum. Auch ist es nicht zutreffend, daß man, falls das Sepulchrum oben im Mittelpfeiler angebracht war, durch die Altarplatte hindurch bis zum Mittelpfeiler ein Loch machte. Die Platte blieb in diesem Falle stets intakt. Der

Ciboriumarchivolt, von dem ebendort die Rede ist, datiert erst aus dem Beginn des 9. Jahrhunderts, wie ein Vergleich mit andern Ciboriumfragmenten und Ciborien desselben Stiles beweist, stammt also nicht vom Ciborium des Hochaltars.

Kölner Kirchen. Von Dr Heribert Reiners. Mit 78 Abbildungen. 8° (VIII u. 240) Köln 1911, Bachem. Geh. *M* 4.—; geb. *M* 5.—

Im Jahre 1499 besaß Köln 19 Pfarrkirchen, 11 Stifte, 22 Männer- und Frauenklöster, über 100 Kapellen und 12 unter geistlicher Leitung stehende Hospitäler. Das ist nun freilich mittlerweile anders geworden. Die französische Herrschaft räumte unter den Kölner Kirchen schrecklich auf. Ein einziger Erlaß Napoleons weihte nicht weniger denn 42 Kirchenbauten dem Untergang, darunter auch solche von hohem künstlerischen und kunsthistorischen Werte. Immerhin hat sich noch manches durch die Stürme hindurch erhalten, und noch jetzt gehört Köln zu den Städten, die, was die große Zahl bedeutender mittelalterlicher Kirchen anlangt, in Deutschland keine, über Deutschland hinaus aber nicht viele ihresgleichen findet. Man wird dessen so recht inne, wenn man obige Schrift zur Hand nimmt. Die Reihe der Kirchen eröffnet darin der Dom, dann folgen in alphabetischer Ordnung nicht weniger denn 27, fast alle dem Mittelalter entstammende Kirchenbauten, jetzt in der Mehrzahl Pfarrkirchen, einst zum Teil, wie St Aposteln, St Andreas, St Gereon u. a., hervorragende Stiftskirchen, die in der Geschichte der rheinischen Architektur des romanischen und des Übergangsstiles einen sehr bedeutsamen Platz einnehmen. Der Verfasser gibt von den einzelnen Kirchen zunächst eine kurze Baugeschichte; dann wendet er sich der Baubeschreibung zu, bei der zuerst das Äußere und dann der Innenbau behandelt wird. Den Schluß macht eine Schilderung der noch etwa vorhandenen Reste der alten Ausstattung und des ehemaligen Kirchenschatzes. Das Buch ist ein trefflicher Wegweiser durch die Kölner Kirchen und dabei frisch und anregend geschrieben. Wir erhalten nicht nur eine nüchterne Beschreibung und Geschichte, der Verfasser hat seinen Ausführungen überall auch ästhetische Werturteile, Stimmungsbilder und Eindrücke eingefügt, die freilich verschiedentlich etwas stark subjektiv gefärbt erscheinen, aber interessant sind und der Darstellung Leben geben. Etwas allzu äußerlich ist die Behandlung der Kirchen in alphabetischer Folge. Eine solche hat gewiß ihre Vorteile, doch hätte sie der Verfasser am Schluß durch eine zusammenfassende Übersicht über die in den Kölner Kirchen verkörperte Entwicklung der Kunstgeschichte ergänzen sollen. Sie hätte dem Buch erst seinen vollen Wert und seine volle Brauchbarkeit gegeben. Den Seidenstoff in St Kunibert dem 6. bis 7. Jahrhundert zuzuweisen (S. 130), geht wohl nicht mehr an; van der Kaa (S. 156) war Laienbruder, nicht Pater. S. 156 hätte unbedingt Br. Boltz, der Schöpfer der Altäre, der Kanzel und des Stucks der Kölner Jesuitenkirche, genannt werden müssen (vgl. diese Blätter LXXVI 295 f). Der an der Marzellenstraße liegende Trakt des ehemaligen Jesuitenkollegs war zur Zeit der Erbauung der Kirche nicht im Plan, konnte also auch von Wamser nicht in die Berechnung der ästhetischen Wirkung der Fassade aufgenommen werden (S. 154).

Trost und Ermutigung im geistlichen Leben. Von Abt Ludwig Blosius O. S. B. Nach dem Lateinischen bearbeitet von P. Plazidus Friedrich O. S. B. [Aszetische Bibliothek.] 12° (XVI u. 214) Freiburg 1911, Herder. *M* 1.60; geb. *M* 2.20

Des ehrwürdigen Ludwig von Blois Consolatio pusillanimium ist ein „Weg zum inneren Frieden", von ihm ausdrücklich den Menschen guten Willens gewidmet,

die keine freiwilligen Sünden begehen. Blosius sammelt darin Auszüge aus Ambrosius, Augustinus, Hieronymus, Bernhard, aus Ruysbroek, Tauler, Suso, Landsberger, Florentius dem Kartäuser, auch Eigenes, um über Versuchungen und Schwächen zu trösten, Skrupel und Unruhe zu benehmen, Furcht vor den Ungewißheiten der Zukunft in Mut und Hoffnung zu verwandeln. Wenig bekümmert um Wiederholungen oder den Mangel einer schulmäßig logischen Ordnung der zahlreichen Trostgründe, ermuntert der „andere Bernhard" seine Leser unermüdlich zu dem Entschlusse, Gottes Barmherzigkeit durch hingebendes Vertrauen die ihr gebührende Ehre zu erweisen, statt sie durch grübelnde Niedergeschlagenheit zu entehren. „Laß auch mir etwas, woran ich noch meine Gnade beweisen kann", ruft der Heiland in dem prächtigen letzten Kapitel dem ängstlichen Beichtkinde zu. „Vertraue nicht auf deine Beichten, sondern auf meine Erbarmungen." „Du kannst mich nicht für zu gut, für zu barmherzig halten, wofern du nur nicht auf meine Barmherzigkeit sündigest." Die Paraclesis divina stellt zum Schlusse noch eine große Zahl einschlägiger Schriftstellen wirkungsvoll zusammen. P. Friedrich bietet seine Übersetzung zugleich als eine Bearbeitung dar, die mit Rücksicht auf einen weiteren Leserkreis zuweilen ein wenig kürzt, zuweilen etwas erweitert. Mit Recht wurden S. 7 die heute unhaltbaren Worte des Urtextes abgeschwächt, wonach zur Beicht (so wenigstens im Zusammenhang) der Schmerz genügte, daß man nicht Reueschmerz habe. Aber auch die jetzige Fassung ist noch mißverständlich; die Nummer könnte unseres Erachtens ganz entfallen, da der richtige Trostgrund S. 169 und 171 ohnehin gebracht wird. Die Ausgabe de Winghes erschien 1632, nicht 1622 (S. IX); S. 3, Zeile 1 von unten muß es heißen: Vaubert. Etlichemal bleibt der Wunsch möglich, das Deutsche möchte sich dem Lateinischen noch enger anschließen (der Referent notierte sich S. 18 20 35 44 ff 80 83). Gewiß ist aber, daß Herders Aszetische Bibliothek durch P. Friedrichs Arbeit um eine wertvolle Nummer bereichert wurde, die viel Segen stiften kann.

Gebet und geistliche Übungen.

Die Tage der Exerzitien. Von P. Raphael Hüfner O. F. M., Volksmissionar. 24° (160) Dülmen 1911, Laumann. Geb. 65 *Pf.*

Geistliche Übungen für Kinder. Zur privaten Vorbereitung auf die heilige Kommunion. Von Fraffinetti-Schlegel. 24° (172) Paderborn 1911, Junfermann. Geb. 75 *Pf.*

Über die rechte Art und Weise, die geistliche Betrachtung zu verrichten. Von P. Johannes Roothaan, General der Gesellschaft Jesu. Siebte und achte Auflage. 24° (VIII u. 184) Regensburg 1911, Manz. 50 *Pf.*

Gebetsschule der hl. Theresia. Neu herausgegeben von Fr. Joseph vom Heiligen Geiste Carm. disc. 12° (XII u. 208) Regensburg 1911, Pustet. *M* 1.40

Gewinnt mehr Ablässe! Sammlung leicht gewinnbarer Abläße. Von P. Nazarius Sasse, Franziskanerpriester. 24° (62) Paderborn 1911, Bonifatiusdruckerei. 30 *Pf.*

Hüfner stellt den Wortlaut der Andachtsübungen zusammen, welche er bei gemeinsamen Exerzitien am Morgen und Abend, bei der heiligen Messe und Kommunion usw. verrichten läßt und fügt die nötigsten Anweisungen bei über Verhalten bei geist-

lichen Übungen. Sein Büchlein kann bei stark besuchten Exerzitien viel beitragen zur Ordnung. — Frassinetti hat als Pfarrer bei Genua um 1850 begonnen, Kindern vor der ersten heiligen Kommunion Exerzitien zu geben. Die deutsche Bearbeitung von Leo Schlegel Ord. Cist. soll von Kindern privatim benutzt werden oder von Geistlichen als Hilfsmittel, um ihnen passende Vorträge zu halten. — Des P. Roothaan ins Deutsche übersetzte Anweisung zur guten Anstellung der Betrachtung, eine Ergänzung zur Ausgabe der Exerzitien, verdient wiederholt gelesen zu werden. — Die Gebetsschule der hl. Theresia ist eine bedeutend verbesserte und vermehrte Neuauflage eines längst vergriffenen Werkes, worin aus den Schriften der „Lehrmeisterin des Gebetes" das Beachtenswerteste in guter Übersicht zusammengestellt ist. Sie ist um so wichtiger, nicht nur weil das Gebet so empfehlenswert ist, sondern auch weil leicht Hindernisse und Täuschungen Unerfahrenen großen Schaden bringen. — Die durch Sasse veröffentlichte Zusammenstellung von Ablässen verdient die weiteste Verbreitung und fleißige Benutzung.

Frohe Botschaft in der Dorfkirche. Homilien für Sonn- und Feiertage. Von Dr Karl Rieder. 8° (XIV u. 278) Freiburg 1911, Herder. *M* 3.—; geb. *M* 4.—

Wenn wir dieses Buch besonders empfehlen, so geschieht es hauptsächlich deshalb, weil Rieder in praktischen Beispielen erfolgreich lehrt, wie die Heilige Schrift, auch das Alte Testament und die Briefe der Apostel, im 20. Jahrhundert selbst auf dem Lande zu verwerten sind. Die heiligen Väter und die meisten Prediger des Mittelalters haben sich in ihren Vorträgen eng angeschlossen an Gottes geschriebenes Wort. Auch Papst Pius X. weist auf die Bibel hin als Hauptquelle der geistlichen Beredsamkeit. Darum verdient diese Sammlung gute Aufnahme als Anregung zur Vertiefung in die Heilige Schrift.

P. Alexander Baumgartner S. J. Ein Gedenkblatt seines Lebens und Wirkens. Von Prof. Nikolaus Scheid S. J. [Frankfurter zeitgemäße Broschüren XXXI, 3.] 8° (84) Hamm (Westfalen) 1911, Breer u. Thiemann. 50 *Pf.*

Der rasche Überblick über Baumgartners Lebenslauf bringt insofern Neues, als bei seinen Feldkircher Studienjahren eingehender verweilt und aus Schulheften, Jugendarbeiten und Erinnerungen von Mitlebenden allerlei Ansprechendes zum Kranze gefügt wird. Weiteren Gewinn bedeutet es, daß neben dem Gelehrten und Literaturhistoriker auch dem Dichter Baumgartner einmal größere Aufmerksamkeit zugewendet wird. Zwar ist ein abschließendes Urteil hier erschwert, solange nicht die zahlreichen, weithin verstreuten Blüten von Baumgartners Dichtung gesammelt vorliegen; doch ist es schon ein Verdienst, Baumgartners Anspruch auf den Dichterlorbeer so nachdrücklich betont und die bekannteren seiner Dichtungen zusammengestellt zu haben. Das geist- und poesievolle Festspiel zur Calderonfeier ist mit Recht besonders hervorgehoben worden. Weniger entsprechend will es scheinen, daß bei einem Meister der poetischen Übersetzungskunst, der so Vieles und Bewunderungswürdiges geleistet wie Baumgartner, nur die Rede ist von „Übersetzungsversuchen". Die umfangreicheren der in Buchform erschienenen Prosaarbeiten werden in einem dritten Abschnitt, „Der Literaturhistoriker", kurz durchgesprochen, der gleich dem Schlußkapitel, „Das Charakterbild", mit einzelnen Jugenderinnerungen des Verfassers unterwoben ist. Eine tiefer gehende Würdigung von Baumgartners Stellung im Gebiet des Geistes und der Dichtung sollte nicht geboten werden, auf die ihm

eigenen Anschauungen und Grundsätze wird nicht näher eingegangen. Einzelne beiläufige Bemerkungen kommen daher nicht weiter in Betracht. Ein paar kleine Unrichtigkeiten, die unterlaufen sind, ließen sich leicht beseitigen. Das Schriftchen, von Pietät eingegeben, gewährt ein gutes Gesamtbild, erfreut durch manches Schöne, trägt neue Steinchen bei zum Lebensbild eines ausgezeichneten katholischen Literaten und erfüllt somit seine schöne Aufgabe, dessen Leben und Wirken ein „Gedenkblatt" zu sein.

Untersuchungen zum Donaueschinger Passionsspiel. Von Georg Dinges. [Germanistische Abhandlungen, begr. von K. Weinhold, in zwanglosen Heften herausgeg. von Friedr. Vogt, 35. Heft.] gr. 8° (156) Breslau 1910, Marcus. *M* 5.60

Die musterhaft umsichtige und gründliche Arbeit berücksichtigt das linguistische Moment nur so weit notwendig, um den Schauplatz der Spielaufführung und die lokale Zugehörigkeit der Handschrift näher zu bestimmen, den eigentlichen Wert hat sie für die Geschichte der Passionsspiele und das mittelalterliche Schauspielwesen überhaupt. Das Spiel, um 1485 in Villingen aufgeführt, stammt aus Luzern. Während man aber dort seit 1480 nicht aufhörte, den bodenständig überkommenen Text von Aufführung zu Aufführung umzumodeln, hielt man in Villingen an dem entliehenen Gute ängstlich fest, und erst im 16. Jahrhundert gestattete man sich kleine Änderungen an den Auferstehungsszenen. Als es 1585 wieder zu einer Spielaufführung kam, fühlte man sich jedoch von der Tradition frei genug, um aus dem alten Spiele ein neues, das „Villinger Passionsspiel", zu gestalten. Wie das Spiel nicht so sehr durch seine textlichen Vorzüge für die Literatur, als durch seine vielfältigen und ausgiebigen Spielanweisungen für die Bühnentechnik von Bedeutung ist, findet sich auch in die wissenschaftliche Untersuchung manches verflochten, was über die literaturgeschichtlichen Interessen hinaus die Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Dahin gehören die Bemerkungen über die „Ausgestaltung der Charaktere", den Einfluß der Bibel, die Einwirkung der Liturgie. Willkommene Dienste leisten das Literaturverzeichnis und das Szenarium.

Ausgewählte Erzählungen für Volk und Jugend. Von Leonz Niderberger. 8 Bde. 8° (216, 212, 191, 192, 182, 253, 208, 192) Limburg a. d. L. (o. J.), Steffen. Jeder Band *M* 1.10; geb. *M* 1.60

Aus jedem dieser acht Bände spricht Geist und Herz eines Mannes, der das Volk versteht, mit ihm denkt und fühlt. Die Erzählungen sind berufen, auf breite Massen des einfachen Volkes erziehlich zu wirken, zu warnen vor dem Flitter einer falschen Kultur und der verderblichen Arbeit gewissenloser Volksverführer. In eindringlichen Worten reden sie von dem Glücke eines braven christlichen Familienlebens und dem Ruin der Irreligiosität. Gottesfurcht, Einfachheit, Biederkeit, Treue sind anschaulich und packend verherrlicht. Die Sprache ist schlicht, der Aufbau zielbewußt, ohne Umschweife; der verwickelte moderne Charakter liegt dem Verfasser nicht, wie er auch der Jugend und dem einfachen Volke fremd ist. Die Darstellung erhebt sich manchmal, z. B. in der Bluthochzeit von Hernani, zu dramatischer Kraft. Die Gespräche moralisierenden Inhaltes könnten manchmal etwas zu langatmig erscheinen, der natürlichen Sprechweise weniger angepaßt. Aber das Ganze bietet gute und nahrhafte Kost, der auch die Würze nicht fehlt. Papier, Druck, Ausstattung sind gut. Denen, welche die Verbreitung heilsamer Lektüre sich

angelegen sein lassen, namentlich allen für den Gebrauch des Volkes eingerichteten katholischen Büchereien seien Niderbergers Erzählungen warm empfohlen.

Die Welt der Aufklärung. Nachgelassene Schriften von Max Steiner. Herausgegeben und eingeleitet von Kurt Hiller. kl. 8° (196) Berlin 1912, Hofmann. *M* 2.50

Max Steiner, 1884 zu Prag als Jude geboren, trat 1909 zum Katholizismus über, beging aber schon 1910 am Tage vor der mündlichen Doktorprüfung Selbstmord. Mit zwei Schriften war der jugendliche Philosoph hervorgetreten; in der „Rückständigkeit des modernen Freidenkertums" bekämpfte er 1905 den Haeckelismus, „Die Lehre Darwins in ihren letzten Folgen" 1908 zeigt namentlich, daß der Darwinismus keine wahrhaft humane Ethik zu begründen vermöge. Steiner ist dabei nur Logiker, nur immanenter Kritiker, will bloß die innere Haltlosigkeit und Inkonsequenz der bekämpften Systeme zeigen, ohne jedoch irgendwie sich auf ihr Gegenteil festzulegen; Steiner gibt sich für sich selbst als Zweifler. Nach der biographischen Einleitung von Hiller, der sich auffallend oft auf Nietzsche beruft, hätte er sich mit dem Plane getragen, eine objektiv gültige Ethik ohne eine objektive metaphysische Grundlage auszubauen, obwohl das bisher noch keinem gelungen sei. In den aphoristischen Notizen und Aufsatzfragmenten, die hier unter dem Titel eines der Fragmente herausgegeben werden, treten diese verfehlten Ideen klar hervor, und trotz manches Geistvollen und Treffenden, was über vielerlei Gegenstände der Philosophie, Kunst, Politik gesagt wird, muß man doch auf Schritt und Tritt gegen Unausgegorenes, Schiefes, Falsches vom philosophischen und christlichen Standpunkte aus Einsprache erheben.

Der Untergang der Anna Hollmann. Erzählung von Gustav Frenssen. 8° (198) Berlin 1911, Grote. *M* 2.—; geb. *M* 3.—

Auf die verbrecherische Habsucht eines Reeders, der seine Leute mit morschen Schiffen fahren läßt, hat Hermann Heijermans sein naturalistisches Fischerdrama „Op Hoop van Zegen" gebaut. Es ist seit der Hamburger Erstaufführung im Jahre 1901 in Deutschland zu einiger Berühmtheit gelangt, und so mag es auch auf Frenssens neues Buch irgendwie Einfluß gehabt haben. Der Holländer hat ein soziales Tendenzstück geschaffen: Frenssen gibt demselben Motiv eine Wendung zum Religiösen. Schon von Natur ist Jan Guldt mehr als andere „hitzig auf Recht und Ordnung". Darum haßt er die Hollmanns, die seit hundert Jahren schmutzige Geschäfte treiben und auf ihren verwahrlosten Schiffen die Mannschaft rücksichtslos zu Grunde gehen lassen. Auch sein Vater ist diesen Menschenwürgern zum Opfer gefallen. Seiner stillen, verschlossenen Mutter, die ihm in ihrer Verbitterung oft von den Schandtaten der Reeder erzählt, verspricht er mit finsterer Entschlossenheit: „Wenn die Hollmanns noch leben, wenn ich groß bin, dann sollst du sehen, Mutter, dann rede ich ein Wort mit ihnen!" Er kann nie etwas „sachte nehmen". Er will es auch nicht! Dann lieber tot! „Unser Herrgott sollte sie mit Pestilenz und Hölle verfolgen", sagt er als junger Matrose, „und die Menschen sollten sie an den Füßen aufhängen, bis sie tot sind." Er wird Steuermann und kommt durch Zufall auf eines der allerschlechtesten Hollmannschiffe. Aber es ist gewiß, daß es nicht untergehen wird, denn es trägt einen guten Enkel des alten bösen Hollmann: dem wird er alle Schlechtigkeiten seiner Väter sagen, und der wird den ungeheuerlichen

Zuständen ein Ende machen. Als ein Sturm die verrostete Maschine zerbricht und das Schiff versinkt, klammert Jan sich mit wütender Hartnäckigkeit an seine stolze Zuversicht. Halb von Sinnen treibt er auf einem Stück des Kartenhauses, und es ist ihm, als ginge er auf den Wellen zornig zu seinem Großvater, der mit den Hollmanns gefrevelt hatte, und in das Hamburger Kontor und dann geradeswegs zu Gott, der solche Schändlichkeiten duldet. Nirgends findet er Gehör. Umsonst wirft er sich in wahnsinnigem Grimm gegen das Tor des Himmels. Da trifft ihn ein furchtbarer Schlag. Er fühlt nur noch, daß er Gott verachte, daß ihm nun alles gleichgültig ist, daß er am besten tut, auf einem kleinen Schiff einsam weiter zu dienen. Als er aus seiner Betäubung erwacht, liegt er in einer Hütte und hat sein ganzes Leben vergessen. Er weiß bloß, daß er einen rätselhaften „Krach mit Gott" gehabt hat und daß er nach London auf ein Schiff will. Erst nach Jahren kommt die Erinnerung an sein Schicksal und an seine Heimat langsam wieder. Da erzählt er seiner treuen Jugendgeliebten seine große Enttäuschung über „alle die Ungerechtigkeiten der Menschen und Gottes". „Ich war so gewiß und froh", sagt er, „nahe an Gottes Hand zu gehn, und kann nicht so allein gehn, wie viele Menschen können. Ich bin wie taumelig und unsicher auf den Füßen, wie nach einem schlimmen Sturz oder einer schweren Krankheit." Ein halbes Jahr später flackert die Lebenslust doch wieder auf: er will für eine geographische Gesellschaft nach Alaska und dort sein „Feuerlein" leuchten lassen, so hell und heiß es kann. Denn er sieht doch ein, daß Gott die Leute liebt, die Feuer haben. „Sie müßten es ihm aber nicht gerade vor der Tür oder unter den Füßen anlegen", schreibt er, „sondern in einiger Entfernung, unter dem Glanz seiner Augen und unter dem Schutz seiner Hände, die er darüber hielte, daß es hell und schön brenne." Bevor er den Plan ausführen kann, stirbt er. Frenssen hat den Charakter dieses stillen, stolzen Niedersachsen durch eine Reihe vorbereitender Ereignisse folgerichtig bis zu dem furchtbaren Trotz entwickelt, der in der großartig geschilderten Todesfahrt der Anna Hollmann zum Himmel hinaufrast. Da das Buch nur eine Erzählung sein will, erwartet man keine kunstvoll verschlungene Handlung. Doch ist auf kleinem Raum eine große Anzahl klar gezeichneter Köpfe vereinigt. Das Erotische hält sich diesmal erfreulicherweise so ziemlich in den Grenzen, die reife Kunst nicht überschreiten darf. Aber an dem religiösen Problem ist Frenssen wieder gescheitert, auch im künstlerischen Sinne gescheitert. Wenn man wie Jan Guldt einerseits nicht ohne Gott leben kann und anderseits sich hüten muß, an diesen Gott eine so unabweisbare Frage zu stellen wie die nach dem Übel in der Welt, dann klafft ein Riß im Menschen, der die Einheit künstlerischer Darstellung unmöglich macht. Die Kunst verträgt einen Zwiespalt zwischen Wissen und Glauben so wenig wie das Leben. Gäbe Gott auf den Ruf nach Gerechtigkeit gar keine Antwort, so könnten wir nicht „unter dem Glanz seiner Augen und unter dem Schutz seiner Hände" für uns und andere arbeiten — oder wir wären alle töricht und ehrlos. Nein, der göttliche Gesetzgeber hat einen Teil seiner Sanktion schon in die irdischen Lebensbedingungen gelegt: Jan Guldt erfährt seine Ohnmacht, und die geizigen Hollmanns sterben aus; der andere Teil liegt im Jenseits, wo alles furchtbar und herrlich den ewigen Ausgleich findet. Nur auf diesem Grunde hätte sich das Leben Jan Guldts zu Einheit und Wahrheit erheben können. Frenssen dagegen läßt es im Diesseits beschlossen sein und verzerrt es dadurch zu einer Halbheit, die auch den ganz und gar nicht christlichen Kritiker Julius Hart zu dem Urteil nötigt, daß dieses Buch kein „rechtes, ernstes Kunstwerk" geworden ist.

Der graue Mann. Kriminalroman. Von Annie Hruschka. 8° (292) Einsiedeln 1911, Benziger. *M* 3.20; geb. *M* 4.—

Die geheimnisvolle Bucklige. Kriminalroman. Von Annie Hruschka. 8° (264) Einsiedeln 1911, Benziger. *M* 3.20; geb. *M* 4.—

Um sein Erbe. Kriminalroman. Von William Stelljes. 8° (366) Einsiedeln 1911, Benziger. *M* 3.20; geb. *M* 4.—

Alle drei Bücher haben die dem Kriminalroman eigene „Spannung" und gewähren insofern einen geringen ästhetischen Genuß. Aber sie teilen keineswegs das Ungesunde mancher Erzeugnisse dieser nun einmal unvermeidlichen Literatur. Die Jagd nach dem Verbrecher wirkt hier nicht bloß aufregend, sondern zugleich sittlich läuternd. Leider sprechen Hruschka sowohl wie Stelljes ein vielfach papiernes Deutsch. Und es ist ihnen nicht gelungen, die Handlung so aufzubauen, daß die innere Notwendigkeit das Geheimnis hütet: wo wir noch nichts erfahren sollen, bricht der Erzähler den Faden zuweilen rücksichtslos ab. Außerdem läßt Stelljes manchmal zuviel Wissen und zu wenig Anschauung auf seine Schilderungen wirken. Wo aber so strenge Ansprüche nicht erhoben werden, bieten die Bücher eine nützliche und angenehme Unterhaltung.

Die beiden Hänse. Ein Roman aus unserer Zeit. Von Peter Rosegger. Erstes bis zehntes Tausend. 8° (362) Leipzig 1912, Staackmann.

Es ist zunächst von psychologischem Interesse, Peter Rosegger in seinen alten Tagen die „Waldweisheit" verlassen und sich auf den Boden akademischer Weltanschauungskämpfe wagen zu sehen. Das Unternehmen konnte nicht ganz gelingen. Weder im Salon, noch in den modernen Geistesströmungen, noch in der von fremden Ausdrücken durchsetzten Sprache der Universitätskreise ist Rosegger so zu Hause, daß er sich darin zwanglos zu bewegen vermöchte. Niemand hätte die Kunst des Dichters niedriger gewertet, wenn sie sich mit dem beschieden hätte, was auch in diesen Roman breiter, als gut ist, hineinragt: mit der Schilderung der steirischen Alpen und ihres unerschöpflichen Volkslebens. Und doch ist das Buch im ganzen eine erfreuliche Leistung. Denn es setzt eine dem Kerne nach durchaus lebenswahre Idee in charakteristische Gestalten und wechselreiche Handlung um. Allerdings irrt Rosegger, wenn er Akademiker „unserer Zeit" viele Seiten hindurch den groben Materialismus der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts verfechten läßt. Aber die theoretisch überwundene Irrlehre ist praktisch noch lange nicht ausgestorben, wie sie es nie gewesen ist und nie sein wird. Insofern verkörpert der Dichter in den beiden Hänsen Gegensätze, die auch heute zeitgemäß sind. Im Schicksal des großen Hans, der Medizin studiert, bricht der religionslose Genußmensch zusammen. Seine Lebensanschauung erweist sich durch das Leben selber als Lüge. Dagegen erhebt sich der kleine Hans, der arme Theologe, durch seinen katholischen Glauben zu den Höhen eines wahrhaft großen Charakters. Wenn der Dichter die Voraussetzungen eines solchen Priesterlebens folgerichtig zu Ende denken will, so wird er sehen, daß die paar Fälle, in denen der kleine Hans unklug und unkirchlich handelt, deutlich als Mißgriffe hätten gekennzeichnet werden müssen. Auf dem Titelblatt des Buches steht als Motto: „Aller Kräfte größte ist die Wahrheit, aller Wahrheit beste ist die Weisheit, aller Weisheit höchste ist die Güte." Diese Güte besitzt von allen Personen des Romans nur der kleine Hans, und von dem schreibt Rosegger auf der letzten Seite: „Die Messe war der Brennpunkt seiner Tage, ihm ein unversiegbarer Quell seiner Opferfreudigkeit." Möge die hier aufdämmernde Erkenntnis dem greisen Dichter zu voller Klarheit werden!

Miszellen.

Das kulturelle und soziale Wirken der Orden in Österreich. Daß die Orden im frühen Mittelalter sich Verdienste um die Ausbreitung der Kultur erworben haben durch Urbarmachung der Wälder, Erziehung der Bevölkerung zum Ackerbau, Errichtung von Gelehrtenschulen, wird heutzutage selbst von erklärten Kirchenfeinden manchmal zugegeben. Dagegen sprechen sie den Orden für die Gegenwart jede Existenzberechtigung ab. Man sucht die Ordensleute hinzustellen als Parasiten innerhalb der Kulturvölker, die keine Kulturwerte schaffen und an dem sozialen Fortschritt keinen Anteil haben. Die beste Antwort auf solche Phrasen ist eine gründliche zuverlässige Ordensstatistik, die nicht bloß über die Zahl der Ordensleute, sondern auch über ihre Tätigkeit Auskunft gibt. Für Österreich, d. h. die im Reichsrate vertretenen Länder, ist eine derartige Statistik zusammengestellt in dem in dieser Zeitschrift an anderer Stelle besprochenen „Österreichischen Klosterbuch" von Alfons Zák O. Praem. (siehe oben S. 580). Diesem trefflichen Buche entnehmen wir die folgenden Angaben.

An den österreichischen Universitäten wirken 20 Ordenspriester als Dozenten; 11 sind als Professoren in bischöflichen Priesterseminarien angestellt, 153 als Professoren, Lektoren, Dozenten oder Konviktsleiter in den für die Ordenskleriker selbst bestimmten theologischen Lehranstalten.

Von den Orden werden 11 öffentliche Staatsobergymnasien vollständig mit Lehrkräften besetzt, 2 andere zum Teil. Außerdem leiten die Orden 8 Privatgymnasien. Insgesamt wirken an diesen Anstalten 303 Professoren aus dem Ordensstande. Nicht eingerechnet sind dabei diejenigen Ordensleute, die in der Leitung und Verwaltung der 28 Gymnasial- und Studentenkonvikte angestellt sind.

Endlich stehen unter Leitung von männlichen Ordensleuten 5 Lehrerseminare, 2 Handelsschulen, 3 Gewerbeschulen, 2 landwirtschaftliche, 6 Bürger-, 20 Volksschulen, 4 Waisenhäuser, 27 Knabenhorte, und 23 einzelne Ordenspriester wirken als Katecheten an öffentlichen Bürger- oder Volksschulen.

Was die Orden in Kunst und Wissenschaft leisten, davon legen die großartigen Bibliotheken der Stifte und Klöster in Österreich, die wertvollen wissenschaftlichen Sammlungen, die berühmten Musikschulen, die große Zahl der schriftstellerisch tätigen Ordensleute ein beredtes Zeugnis ab. Aber das läßt sich begreiflicherweise nicht leicht in Zahlen ausdrücken.

[Krankenpflege wird von männlichen Ordensleuten in 20 Spitälern ausgeübt, Armenpflege in 7 Spitälern. Der Deutschherren- und der Johanniterorden stellen außerdem freiwillige Krankenpfleger für den Kriegsfall. In der ordentlichen Pfarrseelsorge wirken 1571 Ordenspriester. Die außerordentliche Seelsorge durch Volksmissionen, Exerzitien usw. entzieht sich der statistischen Feststellung.

Ausgedehnter noch als bei den männlichen Orden ist die Tätigkeit in Schule, Erziehung und Übung der christlichen Charitas bei den weiblichen Ordensmitgliedern, die auch der Zahl nach die männlichen Ordensleute um mehr als das Doppelte übertreffen.

Es werden von ihnen geleitet: 3 Mädchengymnasien, 20 Lehrerinnenseminare, 8 höhere Töchterschulen (Lyzeen), 4 Handelsschulen, 178 Lehr- und Erziehungsanstalten, 108 größere Mädchenpensionate, 56 Bürger- und 571 Volks- und Elementarschulen. Außerdem wird von Ordensfrauen Unterricht erteilt in 143 öffentlichen Volksschulen, 512 Arbeits- und Industrieschulen, 19 Haushaltungsschulen, 273 Kindergärten, 64 Fortbildungsschulen usw.

Schier unübersehbar ist die Zahl der charitativen Anstalten, die von Ordensfrauen geleitet werden oder in denen sie ihre Tätigkeit ausüben. Wir erwähnen nur 483 Krankenhäuser, 112 Niederlassungen für ambulante Krankenpflege, 83 sonstige Heil- und Pflegeanstalten, 124 Waisenhäuser, 267 Armenhäuser, 49 Dienstbotenasyle, 22 sonstige Asyle und Versorgungshäuser, 75 Volksküchen.

Mit Recht sagt der Herausgeber des Klosterbuches am Schluß: „Wäre man in der Lage, die Hunderttausende von Zöglingen, Kindern, Armen, Kranken und andern Hilfsbedürftigen zusammenzuzählen, welche in diesen gesamten Anstalten der österreichischen Klosterfrauen jährlich versorgt werden, könnte man das Maß der Liebe und Treue, das Opfer an Geld, Zeit, Schlaf und selbst Leben abschätzen, welches diese Lehrerinnen und Pflegerinnen ihren Schützlingen entgegenbringen, so würde es ein Resultat geben, welches die katholischen Frauenklöster sicher mit einer inneren Beruhigung zu erfüllen vermag." Es würde aber auch mit Scham die unberufenen Kritiker des Ordenswesens erfüllen, weil sie einsehen müßten, daß sie mit Unrecht herabgesetzt und geschmäht haben, was sie nicht kannten.

Das Zwei-Dampfer-System. Der Untergang des White Star Line-Dampfers „Titanic" am 15. April dieses Jahres sollte nicht ohne Lehre für die Zukunft an uns vorbeigehen, wie das ähnliche Unglück der gesunkenen „Bourgogne" vor einem Jahrzehnt. Mit bloßem Mitleid für die Vergangenen ist den Zukünftigen nicht gedient.

Es handelt sich nicht um eine neue Lehre, sondern um eine patriarchalische Weisheit. Jakob sah in Esau eine Gefahr. Darum teilte er sein Volk, seine Herden in zwei Scharen, indem er sich sagte: Wenn Esau die eine Schar vernichtet, so wird die andere erhalten werden. Jakobs Weisheit ist nicht vergessen. Man ist nicht gewohnt, sein Hab und Gut auf ein einziges Spiel zu setzen; man versendet es auf verschiedenen Land- und Wasserstraßen, versichert es in verschiedenen Banken, legt es in verschiedenen Unternehmungen an.

Die Anwendung auf die Feinde der Schiffahrt liegt in dem Zwei-Dampfer-System. Es handelt sich nicht bloß um die Verteilung von dreitausend Menschenleben auf zwei Schiffe, damit nur die Hälfte untergehe, sondern um das Zusammenwirken zweier Schiffe gegen den gemeinsamen Feind. Man stelle sich den zweiten Dampfer wenige Kilometer von dem in vierstündigem Todeskampfe ringenden „Titanic" vor, und man wird die ganze Lehre verstehen.

Sogleich aber tauchen Schwierigkeiten auf, von denen die größte die Geldfrage sein wird. Das Doppelsystem wäre gerade doppelt so teuer. Welche Schiffsgesellschaft könnte das leisten? Wir entgegnen mit großer Zuversicht: Die

Reisenden sollen selbst die Antwort geben. Es möge eine der bestehenden Gesellschaften das Zwei-Dampfer-System versuchsweise einführen und das Angebot zunächst für gewisse Seelinien und Jahreszeiten machen. Der gesunde Sinn des Volkes wird die Sicherheit höher schätzen als Geld, voraussichtlich in solchem Maße, daß eine derartige Gesellschaft bestehen kann. Die Voraussicht wird gestärkt durch das Zwei-Standard-System, dem sich die englische Nation unterworfen hat, solange sie in Frankreich und Rußland zwei ebenbürtige Gegner sah. Auf der „Titanic" befand sich eine Nation im Kleinen, und zu ihrer Sicherheit wären nur zwei Dampfer anstelle des einen großen vonnöten gewesen. In jenen vier Todesstunden hätte man gerne das tausendfache Reisegeld für das Doppelsystem gegeben.

Nach Erledigung dieser finanziellen Frage kämen noch eine Reihe seemännischer Schwierigkeiten, deren Lösung eben auch Seeleuten zu überlassen ist, dem Laien aber doch nicht unmöglich scheint. Einem solchen möge die weitere Ausspinnung seiner Gedanken erlaubt sein.

Er stellt sich die Riesendampfer ersetzt durch je zwei kleinere vor, die sich stetig begleiten, bei klarem ruhigen Wetter hintereinander, den stärkeren und schnelleren voraus. Die Rettungsboote beider zusammen müßten reichlich genügen, um die Besatzung eines Schiffes aufzunehmen. Voraussichtlich würden die Kunden des Zwei-Dampfer-Systems auf den Luxus der Riesendampfer verzichten und die Sicherheit ihres Lebens als Ersatz betrachten. Es wären dann die Reisekosten auch nicht gerade die doppelten der jetzigen.

Eine sehr naheliegende Gefahr, die des Zusammenstoßes der beiden Schiffe, wird sich doch noch lösen lassen. Zunächst ist dieselbe nicht so groß für Dampfer, die in derselben Richtung fahren. Dann müßten für die Zeiten von Nebel oder Sturm besondere Regeln über gegenseitige Entfernung aufgestellt werden. Es ist ja vorauszusehen, daß radiotelegraphische Entfernungsmesser von hinreichender Genauigkeit in Gebrauch kommen werden.

Auf weitere Fragen einzugehen, wäre voreilig. Auch hier wird probieren über studieren sein. Mögen diese paar Gedanken dazu beitragen, die herzzereißenden Szenen der „Titanic" seltener zu machen. J. G. Hagen S. J.

Letzte Briefe. Das Interessanteste in unserer Welt ist doch die Menschenseele. Das zeigt die Briefsammlung aus den drei letzten Lebensjahren des berühmten englischen Zeichners Aubrey Vinzent Beardsley (Aubrey Beardsleys „Letzte Briefe". Leipzig 1910, Inselverlag). In dem größten Teil dieser kurzen Billets werden ganz alltägliche Dinge verhandelt, sachliche Mitteilungen, höfliche Danksagungen und Einladungen; da ist die Rede von alten und neuen Büchern und Zeichnungen, von Bekannten und Verlegern, und vor allem von Krankheit, Bluthusten und Gesundheitshoffnungen. Kaum eine Tatsache von allgemeiner Bedeutung, außer dem Übertritt zur katholischen Kirche. Diese Briefe erleuchten den ganzen Raum, den eine junge Menschenseele tagtäglich abschreitet, und es ist ein kleiner Raum. Aber es ist ihr Arbeitsraum, ihr eigenstes Heim; wir sehen sie im ein-

fachen Hauskleid, zwanglos und schmucklos, wir sehen sie unmittelbar und unverfälscht, wie sie ist, und wir gewinnen sie lieb. Auch wenn wir ihre groteske Individualität nicht aus den Zeichnungen kennten, die ihre Phantasie geschaffen hat, aus den letzten Briefen allein könnten wir sie ahnen, halbentschleiert schaut sie hervor. Und im Grunde ist es doch wieder eine kindliche Seele von echter Menschlichkeit, für jeden Eindruck empfänglich, voll Freundschaftsgefühl und Dankbarkeit, voll heißer, naiver Liebe zum Leben, und voll armer, kleiner Angst vor alltäglichen Zufällen, voll liebenswürdiger Freude an Dingen und Menschen, an allem Neuen und am Alltäglichsten. Seinen vertrauten Freunden war er immer ein lieber Mensch; nun, unter dem Druck eines schweren Leidens, wird seine Seele noch milder und weiter und gütiger. „Ich wundere mich, daß ich beinahe jeden Menschen, der nach Pier View kommt, leiden mag. Ich kann mir dies selbst nicht erklären, und noch merkwürdiger ist die Tatsache, daß mich auch alle leiden zu mögen scheinen. Das ist etwas ganz Neues in meinem Leben."

Der genial begabte Jüngling erlag mit 26 Jahren einem Lungenleiden. Die meisten seiner letzten Briefe sind an den Schriftsteller André Raffalovich gerichtet, einen Katholiken; und es ist ein eifriger Katholik, taktvoll, liebreich und von unbegrenzter Opferwilligkeit für den Freund. Aubrey gibt ihm das Zeugnis: „Wie gut du mit mir bist, recht wie ein Bruder aus dem Märchen. Ich bin wirklich mehr um deinet- als um meinetwillen darauf bedacht, wieder gesund zu werden." André verschafft dem Kranken den Besuch einiger Priester und Ordensleute, die schnell das Interesse und Vertrauen des jungen Anglikaners gewinnen. Immer häufiger werden katholische Bücher, Andachten, Feierlichkeiten erwähnt. Das Katholische tritt, so scheint es uns, unmerklich und unhörbar in das Seelenleben Beardsleys ein. Wir gewahren nichts von Kampf und Widerstreben, nicht einmal von Staunen. Diese Seele scheint von Jugend auf katholische Keime in sich geborgen zu haben, die dann unter dem warmen Anhauch katholischer Freundschaft anfingen, sich zu entwickeln. Am 30. März 1897 schreibt er dem Freunde: „Morgen wird der liebe Name Bruder, den du mir gibst, eine tiefere Bedeutung bekommen." Und am folgenden Tage: „Heute morgen bin ich von dem lieben Pater B. in die katholische Kirche aufgenommen worden." Es ist ihm „der wichtigste Schritt seines Lebens". „Ich komme mir jetzt vor, wie jemand, der an einem kalten Tage auf der Schwelle eines Hauses wartend steht und sich lange Zeit nicht entschließen kann, anzuklopfen. Endlich geht die Tür auf, und die ganze Wärme freundlicher Gastlichkeit ergießt sich über den erfrorenen Wanderer." Es ist also doch ein langes Überlegen und Zaudern vorangegangen.

Zwei Tage später wird ihm die erste heilige Kommunion gebracht. „Es war ein Augenblick tiefster Freude und Dankbarkeit. Ich gab mich ihm ganz hin, ganz den Gefühlen des Glückes, und selbst das Bewußtsein meiner eigenen Unwürdigkeit schien der Flamme, die mein Herz erwärmte und erleuchtete, nur neue Nahrung zu geben. O wie inbrünstig habe ich gebetet, daß diese Flamme nie erlöschen möge! Nein lieber..., ich verstehe nun so vieles, was du mir geschrieben hast, und was mir früher dunkel erschien. In alle Ewigkeit werde

ich dir unaussprechlich dankbar sein für deine brüderliche Sorge um mein geistiges Vorwärtskommen."

Es ist ein warm katholisches Leben, dem sich Aubrey jetzt hingibt, so warm und natürlich, daß man die protestantische Vergangenheit kaum mehr herausfühlt. „Die ständige Gegenwart des heiligen Sakramentes in der Kirche ist wirklich die größte aller Segnungen, und selbst die wenigst Fortgeschrittenen des geistlichen Lebens finden in ihren Gebeten vor dem heiligen Sakrament außerordentlich viel Freude und Trost." Das Weltkind von ehedem, das so frivol zeichnen konnte, macht jetzt die innersten Herzenssorgen des Katholiken durch: „Die größte Schwierigkeit wird mir, fürchte ich, noch lange Zeit das Gebet machen, daß es nicht trocken und gleichgültig ist. Du wirst, das weiß ich, mir mit deinem helfen." „Heute nachmittag war ich ein wenig traurig in dem Gedanken, daß ich noch unfreiwillig von der Kirche verbannt sein soll, und daß das göttliche Vorrecht des Gebetes vor dem heiligen Sakrament mir nicht erlaubt ist. Du wirst verstehen, wie ich mich danach sehne, der Messe beizuwohnen, und du wirst ganz gewiß beten, daß ich bald gesund genug dazu bin." Mit einer Strenge, die etwas Rührendes an sich hat, durchforscht er jetzt sein Inneres und findet viel zu tadeln. „Es ist unmöglich, mit mir auszukommen, und was wirst du von mir denken mit meinen beständigen Klagen und wechselnden Entschlüssen?" „Die gute Mutter, das weiß ich, hat diese letzten paar Monate viel zu ertragen gehabt."

Es fehlt nicht an schweren seelischen Leiden. Welcher Art sie wohl sein mögen? Er schildert sie nicht näher, aber wir können sie doch leise tastend nachfühlen. Sein vorletzter Brief schließt: „Ich hätte dir gern einen netteren Brief geschrieben, aber ich kann über meine gedrückte Stimmung nicht hinwegkommen. Alles ist eine so schreckliche Enttäuschung für mich gewesen." Im folgenden Brief, dem letzten, heißt es dann: Ich glaube, es ist oft mehr rein körperliche Erschöpfung als Gleichgültigkeit des Herzens, was mich so apathisch und stumpf macht." Wer das Menschenherz kennt, ahnt das Leiden, das hier angedeutet ist, und das gerade auf den innerlichen und hochgesinnten Menschen am meisten lastet: innere Ohnmacht und Enttäuschung. Aubrey versteht aber auch zu lernen. In demselben Brief berichtet er: „Ich bin in besserer Stimmung, manchmal wirklich ganz glücklich, denn ich habe wahrhaftig alle Ursache, für die letzte Anfechtung sehr dankbar zu sein. Ich habe viel in dem hl. Alphonsus Liguori gelesen, keiner vertreibt einem die Grillen so wie er. Wenn man seine liebevollen Äußerungen so liebreich wiedergegeben liest, ist es unmöglich, grämlich und trübe zu bleiben."

Unterdessen siechen seine Kräfte unrettbar dahin, und die staunenswerte Arbeits- und Lebensenergie der Seele kann sie nicht ersetzen. Er wird müde. Am 9. Februar 1898 schreibt er dem „liebsten Bruder" — diesen Namen gibt er dem Freunde seit dem Tage seines Übertrittes —: „Ich habe auch etwas von Müdigkeit in den letzten paar Wochen kennen gelernt. Für den Wanderer ist Müdigkeit der gute Engel, der ihn an das Ende seiner Reise mahnt."

Am 16. März 1898 starb Aubrey Beardsley.

Zu Windthorsts Zentenargedächtnis. Die Auswahl von Windthorstbriefen, welche die „Stimmen aus Maria-Laach“ zur Feier seines Jubeljahres zu veröffentlichen in den Stand gesetzt waren, hat die vielfach verbreitete unrichtige Vorstellung bereits widerlegt, als sei Windthorst mit Briefschreiben ungewöhnlich karg gewesen. Ganz im Gegenteil war er ein fleißiger Briefschreiber. Nur bewährt er in allem, was schriftlich aus seiner Hand hervorgeht, so viel Vorsicht und Klugheit, daß seine Schreiben vereinzelt genommen meistens weder für seine Charakteristik noch für seinen Lebenslauf feste Anhaltspunkte darbieten. Erst wenn sie in größerer Zahl gesammelt und in den natürlichen Zusammenhang gebracht sind, werden sie zu wichtigen Zeugen und erschließen psychologische Einblicke von nicht zu unterschätzendem Wert. Einen Beleg hierfür kann die Briefsammlung bieten, die in fünf Abteilungen im laufenden Bande der „Stimmen“ niedergelegt worden ist. Während ihre Veröffentlichung bereits begonnen hatte und der Druck in vollem Gange war, sind der Redaktion noch von verschiedenen Seiten Windthorstdokumente gütig zugänglich gemacht worden, so daß unsern Lesern um manches mehr geboten werden konnte, als von Anfang vorgesehen war. Dank dieser Hilfeleistung wohlwollender Freunde hat sich inzwischen bereits ein weiterer Vorrat von Windthorstschreiben angesammelt, welche mit Rücksicht auf das Zentenarium sogleich im folgenden zweiten Bande des laufenden Jahrganges unserer „Stimmen“ nach der bisherigen Weise zur Verwertung gebracht werden sollen.

Dergleichen Briefe von Windthorsts Hand finden sich, vereinzelt wenigstens, unzweifelhaft noch bei gar manchem unserer geneigten Leser, für die kein Grund besteht, dergleichen Andenken der Kenntnis weiterer Kreise vorzuenthalten. Es wäre eine Ehrung für Windthorsts Andenken, ein Scherflein beizutragen zur „Katholischen Biographie“ und zur Kulturkampfforschung, und zugleich eine freundliche Gefälligkeit für unsere Leser wie für die Redaktion, wollten die Besitzer von Windthorstschreiben beliebiger Art und beliebigen Datums dieselben zum Zweck der Abschrift und demnächstigen Veröffentlichung der Redaktion der „Stimmen aus Maria-Laach“ auf kurze Zeit zugehen lassen. Indem die Redaktion diese inständige Bitte an alle zu richten sich gestattet, die irgend in der Lage sind, über Windthorstbriefe zu verfügen, verbürgt sie gewissenhafte und prompte Rückerstattung der Originale und jede berechtigte Rücksichtnahme auf etwaige Pflichten der Diskretion. Zum Danke kann die Redaktion schon jetzt einige weitere Veröffentlichungen in Aussicht stellen, welche dem Geschichtschreiber des 19. Jahrhunderts manches Wertvolle an die Hand geben, den Verehrern Windthorsts aber Freude bereiten werden.

Valkenburg in Holland (L.).

Die Redaktion der Stimmen aus Maria-Laach.

AP 30 S7 Bd.82 Stimmen der Zeit

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY